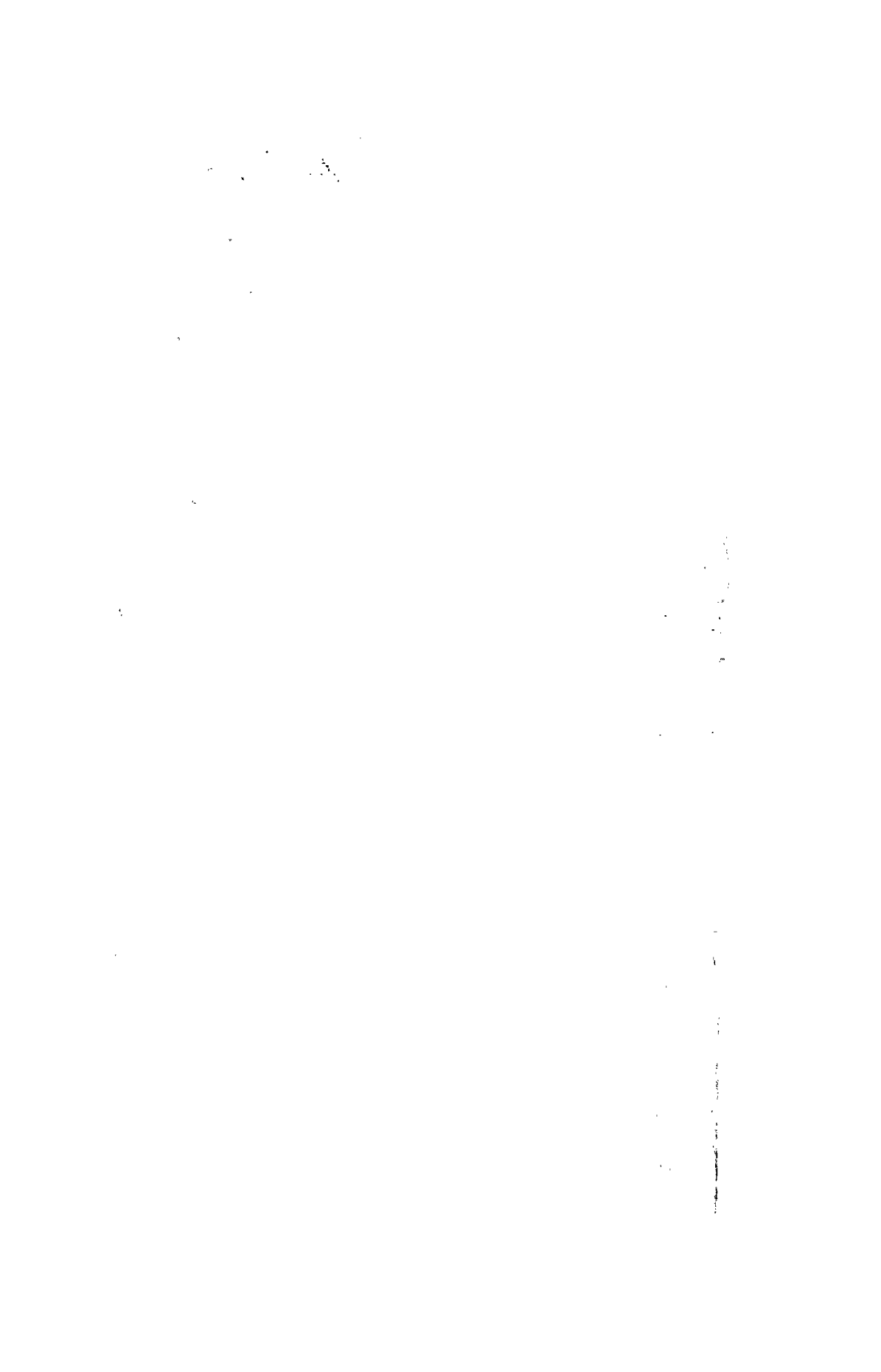

س ۶
۹ ۲۲
۸ ۷

ان دن البیکان کسحا

ہندوان پیش تی تمدن کا
افری نمود

جن کی فاضل و محقق مصنف نے از سر نو نظر ثانی فرمائی ہے
میں
میدارک علی شاہ گیلانی رموی فاضل مہنگ لاہور
نے
موسکاتیل پر دی گئی تھیں

[illegible]

۲۳۳۳	کامیاب	۲۵۲	لباس	۲۵۲	دلیلی معاشقہ
۲۳۳۴	علمائے فرنگی حلی	۲۵۲	انگلیا آفریدی	۲۵۲	کلیا ترطاط
۲۳۳۵	کی وضع	۲۵۳	زنائے پانچائے	۲۵۳	کلمہ توسی و اشرف
۲۳۳۶	علمائے سنیہ کی	۲۵۴	عورتوں کی پہلی مشق	۲۵۴	سکائی
۲۳۳۷	وضع	۲۵۴	گھبر داہ پانچائے	۲۵۴	ان کی قریب
۲۳۳۸	(در علم)	۲۵۴	شلوکہ	۲۵۴	دور و شیبہ تلوں کے
۲۳۳۹	تہمت آفر دہوئی	۲۵۴	کڑتے	۲۵۴	کلاں کا فرق
۲۳۴۰	پانچائے	۲۵۴	بادش	۲۵۴	تاریک
۲۳۴۱	مسلمانوں کا قدیم	۲۵۴	سارن	۲۵۴	ان کی واکار
۲۳۴۲	پانچائے	۲۵۵	آفر لباس پر آگیا	۲۵۵	(در علم)
۲۳۴۳	کالی اور آفریدی	۲۵۵	نظر	۲۵۵	فریج
۲۳۴۴	پانچائے	۲۵۵	(در علم)	۲۵۵	نہیں تلوں کے
۲۳۴۵	عرض کا پانچائے	۲۵۶	کلمہ کی تشریح	۲۵۶	کلمہ
۲۳۴۶	کلیوں داہ پانچائے	۲۵۶	مردوں کا زمانہ	۲۵۶	پیشہ
۲۳۴۷	گھنٹا	۲۵۶	دہائیں	۲۵۶	پانچائے
۲۳۴۸	پتلوں کا پانچائے	۲۵۶	ریشموں کی عام وضع	۲۵۶	شیلے
۲۳۴۹	(در علم)	۲۵۶	شال	۲۵۶	سندھ تکیہ
۲۳۵۰	دو شالہ آفریدی	۲۵۷	حرم کا ایساں و تیر	۲۵۷	شمارت
۲۳۵۱	کلمہ کی اصل	۲۵۸	ایساں و تیر	۲۵۸	مردانہ
۲۳۵۲	مہذب لباس	۲۵۸	مہذب لباس	۲۵۸	پہرہ
۲۳۵۳	جوڑا	۲۵۸	زناٹا مردانہ	۲۵۸	وضع قیام
۲۳۵۴	تعلیم عربیہ	۲۵۸	زناٹے مردانہ	۲۵۸	(در علم)
۲۳۵۵	تیر پائی	۲۵۹	لباس	۲۵۹	شمالوں مردوں
۲۳۵۶	کشمش	۲۵۹	تیر	۲۵۹	کی وضع
۲۳۵۷	چتر وصال	۲۵۹	ان کا آفر	۲۵۹	کلمہ کی وضع
۲۳۵۸	دلی دلی	۲۵۹	شکستہ ہوتا	۲۵۹	عورتوں کی وضع
۲۳۵۹	سلیبی شرافتی	۲۵۹	نکتہ	۲۵۹	(اخلاق و عادات)
۲۳۶۰	خوردن کا	۲۶۰	کیمی	۲۶۰	تعلیم
۲۳۶۱	چتر وصال	۲۶۰	بلاقی	۲۶۰	دوست پروری
۲۳۶۲	بانی آفریدی	۲۶۰	(در علم)	۲۶۰	پیشہ
۲۳۶۳	نامہ بانی	۲۶۰	آداب معاشقہ	۲۶۰	عیاشی
۲۳۶۴	گہریلا	۲۶۱	دلی کی اونیٹ	۲۶۱	عورتوں کے اختتام
۲۳۶۵	مسلمان مہجری	۲۶۱	ساختہ	۲۶۱	و عادات
۲۳۶۶	باب پانچائے	۲۶۱	اسکول دلی آفر	۲۶۱	دوستوں کی
۲۳۶۷	لوں کا قدیم	۲۶۱	کلمہ	۲۶۱	صورت

۳۰۷	عقد نکاح	۲۹۲	الفاظ مزاج پرستی	۲۸۷	گناہوں کی عورتوں
۳۰۸	شیعوں کا نکاح	۲۹۲	محبت خارج	۲۸۷	کاکیر کر
۳۰۸	شیعوں کا نکاح	۲۹۳	طیر ادا	(۴۷۱)	
۳۰۸	دو انا پھر تو نا	(۴۴)	۲۸۷	نشہ دہر خا مدت	
۳۰۸	۳۰۸	۲۹۳	مذاق و نظر افشا	۲۸۷	ہر اتیب اظہم
۳۰۹	دو لہن کا مہر ہمار	۲۹۳	ظرافت کیا چیز ہے	۲۸۷	جدیدہ تغیر
(۴۷۷)		۲۹۳	گناہوں کی شادی	۲۸۷	برابر والوں کی
۳۰۹	بہتر	۲۹۳	ظرافت پرستی	۲۸۷	محبت
۳۱۰	رخصتی	۲۹۴	شادی دینی کی	۲۸۷	خودوں سے آداب
۳۱۰	سلام کرائی	۲۹۴	مغنیوں	۲۸۷	مغنیوں
۳۱۰	برائت کی واپسی	۲۹۴	زمانہ فی حقیقت	۲۸۷	عورتوں کا احترام
۳۱۱	دو لہن سمیراں ہیں	۲۹۴	رست جنگا	(۴۷۲)	
۳۱۲	پونجی	(۴۷۵)	۲۸۷	کارب	
۳۱۲	چائے	۲۹۷	چوٹی	۲۸۷	پہاں سے کدیا
۳۱۳	دیہانت کی شادی	۲۹۸	حقیقت	۲۸۷	صاحب سلامت
۳۱۳	بری	۲۹۸	کبیر چٹائی	۲۸۷	و مزاج پرستی
۳۱۳	برائت کا گناہ	۲۹۸	دو دو بڑائی	۲۸۷	سلام کی تاریخ
۳۱۳	دیہانتی دو لہن	۲۹۹	لکھن دلا	۲۸۷	تسلیم
(۴۷۸)		۳۰۰	خاندان	۲۸۷	کونش
۳۱۵	غنی کی صحبتیں	۳۰۰	روزہ کشائی	۲۸۷	آوارہ
۳۱۵	سرسنگ	۳۰۱	غسل سعادت	۲۸۷	بندگی
۳۱۵	ہر دے کو نہلاتا	۳۰۱	شادی	۲۸۷	اسلام علیہ کبر
۳۱۵	کفن	۳۰۱	سبب موت کفر	۲۸۷	شیعوں کی گفتگو
۳۱۵	چنارہ	۳۰۲	برو دکھوا	۲۸۷	کا فرق اسلام میں
۳۱۶	قبر	۳۰۲	مناجی	۲۸۷	گناہوں کی صواب
۳۱۶	سٹی دینا	۳۰۲	ماجہا	۲۸۷	سلامت
۳۱۶	نمی کا کھر	۳۰۲	ساجن	۲۸۷	مزاج پرستی
۳۱۸	سوم	(۴۷۹)	۲۸۷	موجودہ انقلاب	
۳۱۸	فانٹہ خوانی	۳۰۵	ہندی	(۴۷۹)	
۳۱۸	فانٹوں کے رسوم	۳۰۵	برائت	۲۸۷	طرز کلام
(۴۷۹)		۳۰۵	اس کا ماکوس	۲۸۷	تہذیب گفتگو
۳۲۰	بڑی صحبتیں	۳۰۶	دولت کے کھر	۲۸۷	عناثر و الفاظ
۳۲۰	جلسیں	۳۰۷	برم نشاط	۲۸۷	خطاب
۳۲۱	حدیث خوان	۳۰۷	دو لہن کی دھج آدم	۲۸۷	آدو کی ادبی
۳۲۱	واقعہ خوان	۳۰۷	اس کے آداب	۲۸۷	قصو میں

۳۴۲	شمالی	۳۴۱	تحت الحفظ قرآن
۳۴۳	ہوا دار	۳۴۱	سوز خوان
۳۴۴	برج	۳۴۲	مرثیہ خوانی کا اثر
۳۴۴	سکھیاں	۳۴۲	اگر وہ پیر
۳۴۴	رکتہ	۳۴۲	مجلسوں کی تعلیم
۳۴۴	زین	۳۴۲	فلس میں نشست
۳۴۵	دوسری سواریاں	۳۴۳	ذاکری کی شان
۳۴۵	زمانی سواریاں	۳۴۳	ذاکروں کی ترتیب
۳۴۶	گھر میں رہنے کی وضع	۳۴۳	علماء کی احتیاط
۳۴۶	بامریکی وضع	۳۴۴	درمیک شمان
۳۴۷	پہلو کی صفائی	۳۴۴	لکھنؤ کی معاشرت
۳۴۷	(۴۴)	۳۴۴	پر مجلسوں کا اثر
۳۴۸	سٹی کے برتن	۳۴۴	عجبتا جزیہ
۳۴۸	کھار	۳۴۵	سولہ شریف
۳۴۸	گسٹر	(۵۵)
۳۴۹	لکھنؤ کے برتن اور	۳۴۶	لوازم صحبت
۳۴۹	کھلوئے	۳۴۶	حقہ
۳۴۹	آجڑوئے	۳۴۷	پیشہ کا تباکو
۳۵۰	صاحبیاں	۳۴۷	چلم پیترا اور مہال
۳۵۰	جھجھریاں	۳۴۸	پان
۳۵۰	شعاع	۳۴۹	کھنوکے پان
۳۵۱	آبیر کی لاندیاں	۳۴۹	چڑتا
۳۵۱	کھلوئے	۳۴۹	سختہ
۳۵۲	کھلوئے	۳۴۹	ڈلیاں
.....	۳۵۰	الانچیاں
.....	۳۵۱	کھانہ کا تباکو
.....

محققین کی مقبول تصنیفات

نامور محققین کی مقبول تصنیفات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہندوستان میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ

یعنی گزشتہ لکھنو

۱۳۶۹

(۱)

اس کے تسلیم کرنے میں شاید کسی کو عذر نہ ہوگا کہ ہندوستان میں مشرقی تمدن کا جو آخری نمونہ نظر آیا وہ گزشتہ دربار اودھ تھا۔ اگلے دور کی یادگار اور بھی کئی دربار موجود ہیں مگر جس دربار پر پُرانی تہذیب اور اگلی معاشرت کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ یہی دربار تھا۔ جو بہت ہی آخرین قائم ہوا اور عجیب و غریب ترقیان دکھانے بہت ہی جلد فنا ہو گیا۔ لہذا مندرجہ بالا عنوان کے تحت میں ہم اس مرحوم دربار کے مختصر حالات اور اُس کی خصوصیتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے تسلیم کرنے میں بھی شاید کسی کو عذر نہ ہوگا کہ جس خطہ زمین پر یہ پچھلا دربار قائم ہوا اُس کی وقت اور اہمیت ہندوستان کے تمام صوبوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ پُراٹے چندریشی خاندان خصوصاً راجہ راجندر جی کے اعلیٰ کارنامے اور عظیم نظریات اور یوں اس درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہیں کہ تاریخ کے غرٹ کو تنگ اور محدود دیکھ کے انھوں نے مذہبی تقدس کا جامہ پہن لیا ہے۔ اور آج ہندوستان کا شاید۔ ناوہی کوئی ایسا بد نصیب گاؤں ہوگا جہاں اُنکی یاد ہر سال رام لیلا کے مذہبی ناٹک کے ذریعے سے تازہ نہ کر لی جاتی ہو۔ لیکن اودھ کے اُس قدیم ترین دیوتائی دربار کے حالات اور آجودھیا کا اُس عہد کا جاہ و جلال و اعلیٰ نے اسی عجیب و غریب مناسبت کے ساتھ دکھایا کہ وہ ہر عقیدت کیش کی لوح دل پر لکھ گیا۔ لہذا میں اُسے اعادے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں نے آجودھیا کے چنگوہ زمانے کی تصویر و اعلیٰ کے سرسری مرقع میں لکھی ہے وہ اُسی مبارک نئے پورے آج و گداز میں فیض آباد کی تصویر دیکھیں لہذا ہم سلسلہ واقعات کو اُس وقت سے شروع کرتے ہیں جب اس آخری دربار کی بنیاد پڑی جسے فنا ہونے کے بعد پچاس سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا۔

جب نواب برہان الملک امین الدین خان نیشاپوری شہنشاہی دربار میں

کی طرف سے صوبہ دار اودھ مقرر ہو کے آئے تو شیخ زادگان لکھنؤ کو مطلوب کر کے
قدیم منقر اودھ یعنی محترم و مقدس شہر اچودھیا میں پہنچے۔ اور آبادی سے
فاصلے پر یعنی وریا سے گھاگرا کے کنارے ایک بلند ٹیلے پر اپنا خیمہ نصب کیا۔ چونکہ
انتظام صوبہ کی محویت میں اُنھیں عالیشان عمارت بنانے کی فرصت نہ تھی اور نہ
اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے ایسے نمائشی کروفر کا اُنھیں شوق تھا۔ اس لیے
ایک زمانے تک خیموں میں بسر کی۔ اور جب چند روز کے بعد اُنھیں برسات میں
تکلیف ہوئی تو تھوڑی دُور مٹ کے ایک مناسب مقام پر اپنے لیے ایک چھپر بنوایا۔
پھر اسکے بعد اُس چھپر کے گرد کچھ دیوار کا ایک بہت وسیع مربع ہمار لکھنؤ لایا جسکے
چاروں کونوں پر قلعہ بندی کی شان سے چار کچے برج بنوائے تاکہ گرد و پیش کی
نگرانی کی جاسکے۔ یہ احاطہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کے اندر متعدد رسالے، بیٹھن
توپ خانے، اصطبل، اور دیگر ضروری کارخانے آسانی سے رہ سکتے تھے۔ بریلن
کو چونکہ عمارت کا شوق نہ تھا اس لیے اُنکے زمانے اور سیکیات کے قیام کے لیے
بھی کچھ ہی مکانات بنالے گئے۔ غرض اُس کچے بیٹنگ میں اُسوقت کا دلی اودھ
جب اُسے اصلاح کے دورے اور سفر ہائے حکمرانی سے فراغت ہوتی آرام و آسائش
کے ساتھ رہتا تھا اور کسی بات کی شکایت نہ تھی۔ اور اُس کا یہ دارالامارت چن
روز بن "بیٹنگ" کے نام سے مشہور ہو گیا۔

برہان الملک کے انتقال کے بعد جب نواب صفدر جنگ کا زمانہ شریف ہوا
اور بقی فیض آباد مشہور ہوئی۔ یہ ہے بنیاد شہر فیض آباد کی جس نے اپنے بننے
اور بڑھنے کی سرعت میں لکھنؤ کو بھی مات کر دیا۔ اب اُن دنوں اُس کچی پار
دیواری کے گرد اکثر مغل سرداران فوج نے اپنی دلچسپی کے لیے باغ اور پُرستان
و فرست بخش تہمت گاہن بنائیں۔ اور شہر کی رونق ترقی کرتے لگی۔ اس کچے احاطے کا
ایک پھلاک "دلی دروازہ" کہلاتا تھا جو مغرب کی طرف تھا۔ اسکے باہر دیوان آغا رام
کے بیٹوں نے ایک شاندار بازار بنوایا اور اُس کے سلسلے میں رہنے کے لیے مکانات بھی
عہ فیض آباد کے یہ تمام حالات منشی محمد نعین خاں کی "ایرج فرج بخش" سے لے گئے ہیں۔ اصل کتاب ہمنین
دیکھی گئی اسکا انگریزی ترجمہ ترجمہ قدیم ہوئی جو فتنہ میں گورنٹ پریس الدہا میں چھپا ہے اسے پاس موجود ہے۔

تعمیر کرائے۔ اسی طرح ہنسپل خان رسالدار نے بھی ایک بازار بنوایا۔ اور چار دیواری کے اندر خواجہ سراؤں اور مختلف فوجی لوگوں کے بہت سے مکانات بھی تیار ہو گئے۔
نواب صفدر جنگ کی وفات کے بعد اس نئی بسنی پر چند روز کے بلے بنا ہی برس گئی۔ جس کی وجہ سے اتنے دنوں میں جو کچھ بنا تھا زمانے نے بگاڑ کے رکھ دیا اس لیے کہ انٹے فرزند نواب شجاع الدولہ نے اپنی سکونت کے لیے لکھنؤ کو پسند کیا تھا اور وہیں رہتے تھے۔ کوسال میں دو ایک راتیں اپنے باپ دادا کے اس قائم سکن میں ضرور بسر کر لیا کرتے۔ یہاں تک کہ ۱۲۱۷ء میں انھیں کسیری لڑائی میں انگریزوں سے شکست ہوئی۔ اُس وقت وہ کمال بے سرو سامانی سے بھاگتے ہوئے فیض آباد میں آئے اور وہاں کے قلعے میں جو کچھ ساز و سامان موجود پایا لے کے راتوں رات چل کھڑے ہوئے۔ اور لکھنؤ پہنچے۔ یہاں بھی ایک ہی رات قیام کر کے جو کچھ ہاتھ آیا لیا اور بریلی کی راہ لی۔ تاکہ افغانستان روٹ لکھنؤ کے پاس جائے پناہ لیں۔ لڑائی کے فہینے بعد انگریزوں سے اُن سے صلح ہو گئی۔ جس کی رو سے شجاع الدولہ کے ذمے واجب تھا کہ محاصل ملک میں سے پنج آٹھ انگریزوں کو ادا کیا کریں۔

صلح ہونے سے پہلے اس سفر میں اتفاقاً شجاع الدولہ کا گذر شہر فرخ آباد میں بھی ہوا تھا جہاں احمد خان گلش سے ملاقات ہوئی جو اُس زمانے کے پراسنہ تجربہ دار شجاعون میں خیال کیے جاتے تھے۔ انھوں نے شجاع الدولہ کو مشورہ دیا کہ اب کی جو قہم جا کے عثمان حکومت ہاتھ میں لینا تو میری ان دو باتوں کو نہ بھولنا۔ ایک تو یہ کہ منکوں کا کہیں استہارہ نہ کرنا بلکہ اپنے دیگر ملازمین اور خواجہ سراؤں سے کام لو۔ دوسرے یہ کہ لکھنؤ کا رہنا چھوڑو اور فیض آباد ہی کو اپنا دار الحکومت بناؤ۔

یہ باتیں شجاع الدولہ کے دل پر بیٹھ گئیں۔ اور انگریزوں سے معاہدہ ہونے کے بعد ۱۲۱۵ء میں جو انھوں نے اپنی قلمرو کی راہ لی تو سیدھے فیض آباد آئے اور اُسی کو اپنا دار الحکومت قرار دے دیا۔ اب یہاں اُنھوں نے نئی فوج بھرتی کرنا شروع کی۔ نئے راسخ مرتب کرنے لگے اور نئی عمارتوں کی بنیاد ڈالی۔ پُر اسنے حسار کو ایک مضبوط شہر بنانے کی شان سے از سر نو تعمیر کرایا۔ جو اب قلعہ کہلاتا تھا۔

مخون کے چوکاٹ اندر واقع تھے ڈھادیے۔ اور اپنے اکثر خاکی ملازمین کو حکم دیا کہ شہر چٹاؤ کے باہر مکان بنائیں۔ اس حصار کے گرد اگر دہرہ و دوسیل کا میدان چھوڑ دیا گیا جس کے گرد گہری خندق کھود کے قلعہ بندی کا وضع سے درست کی گئی۔ اور ملازمین سرکار اور افسران فوج کو اجازت ہوئی کہ اپنی حیثیت اور حالت کے مناسب قطعات زمین لے کے اسی میدان میں مکان بنائیں۔ جیسے ہی خبر بشہور ہوئی کہ شجاع الدولہ نے فیض آباد کو اپنا مستقل قرار دیا ہے ایک دنیا کا رخ ادھر پھر گیا۔ ہزار ہا خلقت آتے آتے آباد ہوتا شروع ہوئی۔ شاہجہان آباد میں یہ حالت تھی کہ جسے کھسے فیض آباد جانے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ دہلی کے اکثر بالمالوں نے وطن کو خیر باد کہی اور پورب کا رخ کیا۔ شب و روز لوگوں کے آنے کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اور قافلے پر قافلے چلے آتے تھے جو آتے ہی ان بستی اور فیض آباد کی سواد میں کھپتے جاتے تھے۔ چند ہی ہوز کے اندر ہر قوم و ملت کے خوش باش۔ اہل قلم۔ اہل سیف۔ تاجر۔ منافع۔ اور ہر طبقے اور ہر درجے کے لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ اور جو آتا آتے ہی اس فکر میں پڑ جاتا کہ کوئی قطعہ زمین حاصل کر کے مکان بنائے۔

چند ہی سال کے اندر اس پہلے حصار کے علاوہ دو اور تفصیلیں تعمیر ہو گئیں۔ ایک جو پہلے مربع کے جنوبی پہلو سے ملی ہوئی تھی اس کے رقبے کا طول و عرض دوسیل کا تھا۔ اور دوسرا حصار ایک میل کے پھیلاؤ میں تھا جو قلعہ اور ہر دہلی تفصیل کے درمیان تھا۔ اسی زمانے میں تروپا لیا اور چوک بازار تعمیر ہوئے۔ جن کی شرک قلعے کے جنوبی پہلو سے شروع ہوئے شرک الہ آباد کے ٹکڑے تک پہنچ گئی تھی اور اتنی کشتادہ تھی کہ برابر برابر دس چھکڑے آسانی سے گزر سکتے تھے۔ تفصیل شہر کا آثار زمین کے پاس چاہے جتنا ہو درمیان میں دس گز سے کم نہ تھا جو اوپر پہنچ کے پانچ گز رہ گیا تھا۔ اس تفصیل پر قاعدہ اور بے قاعدہ و دونوں طرح کی فوجوں کے دستے رات بھر روند پھر کرتے۔ اور جا بجا پھر دیتے۔ باقاعدہ سپاہیوں کی وردی لال تھی اور بے قاعدہ سپاہیوں کی وردی سیاہ۔ انھیں سپاہیوں کی ضرورت سے برسات میں جا بجا پھیر ڈال دیے جاتے۔ مگر برسات کے ختم ہونے ہی آگ لگنے کے اندر

سے وہ لازمی طور پر اُتار ڈالے جاتے۔ چنانچہ صرف فیصل کی دیواروں کے پٹے ہر سال تقریباً ایک لاکھ چھپر چھپائے اور چار بیٹے نبد فوج کے پھینک دیے جاتے۔

جوانی شہر میں دو مرغزار شکار گاہ قرار دیے گئے تھے۔ جن میں سے ایک مغرب کی جانب گرجی جگہ خان کی مسجد سے گپتا رکھاٹ تک چلا گیا تھا جو ایک مستحکم سڑک ہے۔ اُس کے دونوں طرف کچی دیواریں تھیں اور تیسری طرف گھاگرا واقع ہوئی تھی۔ اس میں بہت چیتل۔ بارہ شگے۔ نیل گائیں وغیرہ شکار کے جانور کثرت سے چھوڑے گئے تھے جو نہایت آزادی سے چھوٹے چھوٹے پھرتے اور بھرتے ہی چکر لگاتے بھرتے لگتے۔ دوسری شکار گاہ شہر سے مشرق کی طرف موضع جنورادہ چھپاؤنی گوشائیں سے دریائے رام سے تک تھی جس کا پھیلاؤ پھریل کا تھا۔ اس کے رقبے میں گیارہ موضع اور اُنکی ارہنی آگئی تھی۔ مگر یہ شکار گاہ ناقص ہی رہی اور اسکی نوبت نہ آنے پائی کہ اس میں وحشی جانور چھوڑے جائیں۔

خاص شہر کے طبقے کے اندر تین ایسے نہایت بخش بارغ تھے جو اس قابل تھے کہ امرا اور شاہزادے آکے اُن میں سیر کریں اور اُنکی جہاز اور شادابی سے لطف اُٹھائیں۔ ایک انگریزی باغ جو قلعے کے اندر واقع تھا۔ اور اُسکے رقبے کے چوتھائی حصے پر حاوی تھا۔ دوسرا موٹی باغ جو مین چوک کے اندر واقع تھا۔ تیسرا لال باغ جو سب باغوں سے زیادہ وسیع تھا۔ اس میں نہایت ہی نفاست سے جہن بند کی گئی تھی اور ہر طرح کے نازک و نظر فریب پھول ترسیں سے لگائے گئے تھے۔ سارے صوبے میں اس کی شہرت تھی اور دور دور کے لوگوں کو اتنا تھی کہ کوئی خوش نصیبی کی شام اس روح افزا باغ میں بسر کریں۔ شہر کے نوجوان شرفاء کے غول روزہ پر کو اُس میں گشت لگاتے اور دل بہلاتے نظر آتے۔ اس باغ کی جان فرائی کی شہرت یہاں تک تھی کہ شہنشاہِ دہلی شاہ عالم بادشاہ حیدر آباد سے ملنے تو اسی باغ کی سیر کے شوق میں فیض آباد ہوتے ہوئے دہلی گئے۔ اور کچھ زمانے تک اسی کے اندر اُن کا قیام رہا۔ ان تین باغوں کے علاوہ آصف باغ اور بلند باغ بھی نواح شہر میں لکھنؤ کے راستے پر واقع تھے۔

نواب شجاع الدولہ بہادر کو شہر کی درستی کا اس قدر شوق تھا کہ ہر صبح و شام

سوار ہونے کے سڑکوں اور مکافوں کو معائنہ کرتے۔ مزدور بھڑوسے اور کدہاں لیے ہوئے ساتھ ہوتے۔ جہاں کہیں کسی مکان کو ٹیڑھا اور اپنی حد سے بڑھا ہوا پاتے یا کسی دوکاندار کو دیکھتے کہ اس نے سڑک کی زمین باشت بھر بھی دہائی ہے فوراً اسے لکھدوا کے برابر اور سیدھا کر دیتے۔

فوج کی اصلاح کی طرف بھی شجاع الدولہ کو خاص توجہ تھی۔ رسالے کے اعلیٰ سردار نواب ترمضی خان بروجی اور بہت بہادر اور اُتراؤ گیر نام دو گوسائین تھے۔ ان کے ماتحت اتنے سوار تھے کہ ان تین کے علاوہ اور جتنے چھوٹے چھوٹے حمیدار تھے سب کی فوج کی مجموعی تعداد سے ان میں سے ہر ایک کی جمعیت زیادہ تھی۔ دیگر سرداران فوج احسان کمبوی۔ گرجی بیگ خان۔ گوپال راؤ مرہٹہ۔ میر جلی کے کے داماد نواب جمال الدین خان۔ مظفر الدولہ تنور جنگ بخشی دیوالبرکات خان ساکن کاکوری۔ اور محمد معز الدین خان لکھنؤ کے ایک شیخزادے تھے۔ ان میں سے کوئی نہ تھا جسکے ماتحت ہزار پانسو سپاہیوں کا گروہ نہ ہو۔ ماسوا ان کے خواجہ سرا اور وہ تو عمر خواجہ سرا جو اُن کے زیر نگرانی تربیت پاتے۔ چیلے۔ اور شاگرد پیشہ تھے بہت سی علی خان خواجہ سرا کے ماتحت دو ڈویژن فوج یعنی چودہ ہزار باقاعدہ سپاہ تھی جس کی دردی سرخ تھی۔ ایک دوسرا بہت خواجہ سرا تھا جس کے زیرِ نگرانی ایک ہزار بے قاعدہ نیزہ باز سوار اور ایک پلٹن تھی۔ عمیر علی خان خواجہ سرا کی افسری میں پانسو سوار اور ایک پلٹن تھی۔ جن کی وردیاں سیاہ تھیں۔ محبوب علیخان خواجہ سرا کے زیرِ علم پانسو سوار تھے اور چار پلٹنیں تھیں۔ اتنی ہی فوج حفاظت علی خان کے ماتحت تھی۔ رگھوناتھ سنگھ اور پرشاد سنگھ میں سے ہر ایک کے زیرِ نگرانی تین تین سو سوار اور چار۔ چار پلٹنیں تھیں۔ اسی طرح مقبول علی خان اول و دوم یوسف علی خان کے ہمراہ پان پان سو مسل سواروں اور سپاہیوں کی جمعیت تھی۔ اور توپخانہ بے حد بے حساب تھا۔

لہذا کل فوج جو شجاع الدولہ کے ہتھیار میں تھی اور فیض آباد میں موجود رہا کرتی تھی اُس کی مجموعی تعداد یہ تھی۔ سرخ دردی والے تیس ہزار۔ باقاعدہ اور سپاہ وردی والے چالیس ہزار بے قاعدہ پیادے۔ ان کے افسر اعلیٰ یعنی سپہ سالار اعظم

سید احمد تھے جو "بانسی والا" کے لقب سے مشہور تھے۔ جلد ہی بھرتے اور بفر کرنے کے اعتبار سے ان کی توڑے دار بندہ لون کے مقابلے میں انگریزی فوج کی بندہ قین کوئی وقعت نہ رکھتی تھیں۔

اس جمعیت کے علاوہ شجاع الدولہ کے پاس یا بس ہزار ہر کارے اور خیر تھے جو ہر ساتویں روز پوتہ سے اور ہر پندرہویں دن کابل سے خبریں لاتے۔ دربار میں ہمیشہ بلا دور و راز کے حکمرانوں کے نائب موجود رہا کرتے۔ ایک نائب مرہٹوں کا تھا۔ ایک نظام علی خان فرماڑو لے دکن کا۔ ایک خان بابہ خان کا۔ اور ایک نواب ذوالفقار الدولہ بخت خان کا۔ جن کے ساتھ ان کے دفتر اور سپاہی بھی تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے فوجی افسرانہی جمعیتوں کے ساتھ یہاں موجود رہتے۔ جیسے میر نسیم خان جن کے بھٹے کے نیچے ثابت خانی، بندہ لکھنڈی، چندیلہ، اور میواتی سپاہیوں کا ہجوم تھا۔

محمد بشیر خان قلعہ دار تھے۔ شہر کی فضیلتوں اور بچاٹکوں پر انھیں کے سوا اور پیادے پھیلے رہتے۔ اور قلعے کے اندر ہی ان کے رہنے اور دفتر کے لیے عہدہ مکانات اور ان کے سپاہیوں کی بارکین بنی ہوئی تھیں۔ جب بیرونی دیواروں میں بھی جگہ نہ باقی رہی تو سید جمال الدین خان اور گوپال راؤ مرہٹے نے باہر نکل کے موضع نور آبادی کے پاس سکونت اختیار کی اور اپنے مکانات اور کمپٹ ہاں بنائے۔ اور اسی جگہ کی تنگی کی وجہ سے نواب مرتضیٰ خان بریج۔ میر احمد بانسی والا۔ میرا پو الیرکات اور شیخ احسان اجدھیا اور فیض آباد کے درمیان خیموں میں رہتے تھے۔

آدمیوں کی کثرت اور سپاہیوں کے ہجوم سے شہر کے اندر خصوصاً چوک میں اس قدر بھیڑ لگی رہتی کہ گزرا دشاؤں تھا۔ اور غیر ملکن تھا کہ کوئی شخص بغیر اگلے ہوسے سیدھا چلا جائے۔ فیض آباد نہ تھا انسانوں کا جھگ تھا۔ بازار میں دیکھتے تو ملکوں ملکوں کا مال ڈھیر تھا۔ اور یہ خبر سن کے کہ فیض آباد میں نفیس مزاج رئیسوں اور شو قین امیروں کا انتخاب مجمع ہے۔ ہر طرقت سے تاجروں کے قافلے لے پھندے چلے آتے تھے۔ اور چونکہ چاہے کیسا ہی قیمتی مال ہو ملکوں

ہاتھ پک جاتا۔ اچھی سے اچھی چیزوں کے آنے کا سلسلہ بندہ گیا تھا۔ جب دیکھیے
ایرانی۔ کابلی۔ چینی۔ اور فرنگی سوداگر نہایت گران قیمت اور بھاری مال لیے
ہوئے موجود رہتے۔ اور جو جو نفع اٹھاتے ہوس پڑھتی اور زیادہ جستجو و جان
فشان سے نیا مال لے آتے۔ سیوڑان تیل۔ سیوڑون سون۔ اور سیوڑو پیدروز
وغیرہ کے ایسے دو سو فرانسسی جو بیان اقامت گزین ہوئے تھے سرکار میں
ملازم تھے۔ اور شجاع الدولہ کی سلطنت سے روابط اتحاد رکھتے تھے جو سپاہیوں
کو فوجی تعلیم دیتے۔ اور توپیں بندو قین اور دیگر اسلحہ جنگ اپنے اہتمام میں تیار
کراتے۔

منشی فیض بخش مصنف تاریخ فرح بخش جن کی عنایت سے ہمیں یہ واقعات
معلوم ہوئے ہیں خود اس زمانے میں موجود تھے اور انھوں نے جو کچھ لکھا ہے
اپنے مشاہدے سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہلے پہل گھر چھوڑ کے فیض آباد
میں گیا ہوں ممتاز گری تک پہنچا تھا جو شہر کے مغربی چٹانک سے چار میل کے فاصلے
پر ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے انواع و اقسام کی ٹھانیاں۔ مگر ماگرم
کھانا۔ کباب۔ سالن۔ روٹیاں۔ اور پراگھے وغیرہ پک رہے ہیں۔ بھیلین
رکھی ہوئی ہیں۔ ان خطایان مختلف قسم کے شربت اور فالودہ بھی ایک رات
رہا ہے۔ اور صد ہا آدمی خریداری کے لیے ان دکانوں پر گرس پڑتے ہیں۔ مجھے
خیال گذرا کہ میں شہر کے اندر داخل ہو گیا اور خاص چوک میں ہوں۔ مگر تھکا
ابھی تک شہر کا بھاٹک تو آیا ہی نہیں میں اندر کیسے پہنچ گیا؟ لوگوں سے
پوچھا تو ایک راہگیر نے کہا "جناب شہر کا بھاٹک جہاں سے چار میل ہے۔ آپ کس
خیال میں ہیں؟"

اس جواب پر حیرت کرتا ہوا میں شہر میں داخل ہوا تو عجب چل چل نظر آئی۔
رنگینیاں تھیں اور دلچسپیاں۔ جو سرد لکھتا ہوں ناچ ہورہا ہے۔ مداری تاشا کر رہے
ہیں۔ اور لوگ طرح طرح کے سیرکھٹون میں مصروف ہیں۔ میں یہ رونق اور شور
و ہنگامہ دیکھ کے مبہوت رہ گیا۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کوئی قیامت
نہ ہوتا جب فوج اور پلٹون کے نقاروں کی آواز نہ سُنی جاتی ہو۔ ہر دن

گھڑیوں کے بتانے کے لیے بار بار نوبت بجتی اور گھڑیاؤں پر سو گریبان پڑتے جن کے شور و غل سے کان اڑے جاتے۔ شرکون پر دیکھیے تو ہر دم گھوڑوں۔ ہاتھیوں۔ اونٹوں۔ بچروں۔ شکاری کتوں۔ گائے بھینسوں۔ بیٹوں۔ چھکروں۔ اور توپوں کے گزرنے کا سلسلہ جاری رہتا۔ جن کا شمار حساب اور اندازے سے باہر تھا۔ راستہ چلنا دشوار تھا۔

ایک عجیب رونق و ملکیت کا شہر نظر آیا جس میں و منعداران دہلی میں سے خوش پوشاک اور و منعدار شریف زادے۔ حاذق اطباء یونانی۔ اعلیٰ درجے کے مردانے اور زمانے طائفے۔ ہر شہر اور ہر مقام کے مشہور اور پاکال گوئیے سرکار میں ملازم تھے۔ اور بڑی بڑی تخواہیں پاکے عیش و فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے۔ اونٹنی و اعلیٰ سب کی حبیبین روپوں۔ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اور ایسا نظر آتا کہ جیسے یہاں کبھی کسی نے افلاس و امتیاح کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہو۔ نواب وزیر شجاع الدولہ بہادر شہر کی سرسبزی و رونق اور رعایا کی مرضہ الحالی میں بہت مہر و مصروف ہیں اور معلوم ہوتا تھا کہ چند ہی روز میں فیض آباد دہلی کی ہمہری کا دعویٰ کرے گا۔

چونکہ کسی ملک اور کسی شہر کا رئیس اس نفاست اور شان و شکوہ سے نہیں رہتا تھا جس طرح کہ نواب شجاع الدولہ رہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ نظر آتا تھا کہ کہیں کے لوگ اس بے فکر سے ہر کام میں اور ہر موقع و محل پر دولت صرف کرنے کو نہیں تیار ہو جاتے تھے۔ اس لیے ہر قسم کے اور ہر جگہ کے اعلیٰ دستکاروں صناعتوں اور طالب علموں نے وطنوں کو خیر باد کہہ کے فیض آباد ہی کو اپنا سکون بنا لیا۔ اور یہاں ہر زمانے میں ڈھاکے۔ بنگالے۔ بکرات۔ آٹوہ۔ حیدر آباد شاہجہان آباد۔ لاہور۔ پشاور۔ کابل۔ کشمیر اور لغمان وغیرہ کے طالب علموں کا ایک بڑا بھاری گروہ موجود رہتا جو علما کی درس گاہوں میں تعلیم پاتے۔ اور اس جگہ علم سے جو فیض آباد میں جاری تھا سیراب ہو ہو کے اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ کاش نواب وزیر اور درس بارہ برس بھی جاتے تو کھاگرا کٹا رہے ایک نیا شاہجہان آباد آباد ہو جاتا۔ اور دنیا ایک نئی زندہ دہلی کی صورت دیکھ لیتی۔

یہ فواب شجاع الدولہ کے مرت فو سال کے قیام کا نتیجہ تھا جس نے فیض آباد کو ایسا بنا دیا اور ان فو سال میں بھی صرف برسات کے چار مہینے وہ شہر میں رونق افروز رہتے۔ باقی زمانہ اپنی فکر کے دورے اور سیر و شکار میں صرف ہوتا تھا شجاع الدولہ کا طبعی میلان مجاہدین غورتوں اور قس و سرود کی طرف تھا جس کی وجہ سے بازاری غورتوں اور ناچنے والے طاغوتوں کی شہر میں اس قدر کثرت ہو گئی تھی کہ کوئی گلی کوچہ ان سے خالی نہ تھا۔ اور فواب کے انعام و اکرام سے وہ اس قدر خوشحال اور دولت مند تھیں کہ اکثر زبایان دیرہ دار تھیں جن کے ساتھ دو دو تین تین مالیشان خیمے رہا کرتے۔ اور فواب صاحب جب اضلاع کا دورہ کرتے اور سفر میں ہوتے تو فوابی خیموں کے ساتھ ساتھ ان کے خیمے بھی لٹا ہوا نہ شکوہ سے پھکڑوں پر لٹکے روٹا ہوتے اور ان کے گرد دس دس بارہ بارہ کنگوں کا پرہہ رہتا۔ اور جب حکمران کی یہ وضع تھی تو تمام امرا اور سرداروں نے بھی بے تکلف ہی وضع اختیار کر لی۔ اور سفر میں سب کے ساتھ زبایان رہنے لگے (اگرچہ اس سے بے اخلاقی اور بے شرمی کو ترقتی ہو گئی لیکن اس میں شک نہیں کہ ان شاہان بازاری کی کثرت اور ام کی شوقینی سے شہر کی رونق بدرجہا زیادہ بڑھ گئی تھی اور فیض آباد وطن بنگیا تھا) ۳۳۲ میں شجاع الدولہ نے سرب کا سفر کیا۔ اس سفر میں شاہی کمپ کی رونق اور پیل پیل بیان سے باہر تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ فوابی علم اقبال کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بھاری شہر سفر کر رہا ہے۔ لکھنؤ ہوتے ہوئے اٹا دے چوٹے جس پر مرہٹے قابض تھے۔ ایک ہی طے میں اُسے ان سے چھین کے اپنے قبضے میں کیا۔ اور آج کل انگلش کی فکرو میں داخل ہو کے کوڑیا گنج اور کاس گنج میں خیمہ زن ہوئے۔ یہاں سے اُنھوں نے حافظ رحمت خان فرمان روا سے بریلی کو لکھا "گزشتہ سال میں سے ایک کروڑ روپے مہاجی سفید صیامرے کو بھیجے تھے جس نے آپ کا وہ تمام علاقہ جو در بیان دوآپ ہے آپ سے چھین لیا تھا۔ وہ رقم ادا کر کے میں نے آپ کا وہ علاقہ اُس کے قبضے سے چھڑایا اور آپ کے حوالے کر دیا۔ لہذا اب پچاس لاکھ کی رقم جو آپ کی طرف سے میں نے ادا کی تھی فوراً ادا کیجیے۔" حافظ رحمت خان نے اپنے تمام افغان سرداروں اور بھائی بندوں کو جمع کر کے کہا "شجاع الدولہ لڑائی کے لیے

Preamble

جہانہ بیگم مدظلہ رہے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ یہ مطلوبہ رقم ادا کر دی جائے۔ جس
لاکھ میں اپنے پاس سے دیتا ہوں اور باقی تیس لاکھ رقم جمع کر دو۔" نا عاقبت اندیش
پٹھان سرداروں نے جواب دیا: "شجاع الدولہ کے آدمی دیکھنے ہی کے ہیں وہ بھلا
ہم سے کیا مقابلہ کریں گے؟ باقی رہی انگریزی فوج جو ان کے ساتھ ہے تو انکی
توپوں پر جس وقت ہم تلواریں سوت سوت کے جا پڑیں گے سب کے جواں جاتے
رہیں گے۔ دینے لینے کی کچھ ضرورت نہیں۔" حافظ رحمت خان نے یہ سن کے کہا
"تھیں اختیار ہے۔ مگر میں ابھی سے کہے رکھتا ہوں کہ اگر لڑائی کا رنگ بدلا تو
میں میدان سے زندہ نہ آؤں گا۔ اور اس کا جو کچھ انجام ہوگا وہ تمہیں کو بھگتنا
پڑے گا۔"

ہر تقدیر شجاع الدولہ کو اپنی خواہش کے موافق جواب نہ ملا۔ فوج نے کے
چڑھ گئے۔ لڑائی ہوئی۔ اور لڑائی کا انجام وہی ہوا جسے تقدیر نے حافظ رحمت
خان کی زبان سے پہلے ہی سنوایا تھا۔ حافظ رحمت خان شہید ہوئے اور
ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر یہ فتح شجاع الدولہ ہمارے کو بھی سزاوارتہ ہوئی۔
۱۳۔ صفر ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۷ء) کو لڑائی ہوئی تھی، ۱۱ شعبان کو شجاع الدولہ بریلی
سے کوچ کر کے لکھنؤ آئے۔ ماہ مبارک رمضان لکھنؤ میں بسر کیا۔ ۸۔ شوال کو لکھنؤ
سے کوچ کر کے ۱۲۔ کو فیض آباد میں داخل ہوئے۔ اور فتح کو ۹۔ عیدین دس ہی
دن ہوئے تھے۔ اور گھر میں پورے ڈیڑھ عیدین بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملا
تھا کہ ۲۳۔ ذیقعدہ ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۷ء) کو رگولے عالم جاودان ہوئے۔ اور
افسوس ان کی وفات ہی کے ساتھ فیض آباد کی ترقی کا دور بھی ختم ہو گیا۔

اس وقت حکومت اودھ میں سب سے بڑا اثر نواب شجاع الدولہ ہمارے
بی بی ہو عظیم صاحبہ کا تھا۔ جو نہایت ہی دولتمند بھی تھی جاتی تھیں۔ انکی منظوری
سے نواب آصف الدولہ سند نشین حکومت ہوئے۔ مگر ان کی اخلاقی حالت
نہایت خراب تھی۔ اور مصنا جوں کو مناسب معلوم ہوا کہ مان میٹن کو الگ کھین۔
چند روز تک سیر و شکار میں مصروف رہنے کے بعد نواب آصف الدولہ ہمارے
لکھنؤ میں قیام اختیار کر لیا جو یہیں بیٹھے بیٹھے مان کو ستایا کرتے۔ اور بار بار ان سے

ہو پیہ طلب کرتے۔
 ہو حکیم صاحب کے سوچو درہنے سے فیض آباد کو اُن کی زندگی تک تھوڑی بہت
 رونق حاصل رہی۔ اگرچہ اُن کی زندگی میں بھی نواب آصف الدولہ کی نالائقیوں
 نے ہو حکیم صاحب کے اطمینان میں اور اسکی وجہ سے فیض آباد کے امن و امان میں
 خلل ڈالا۔ مگر اُس محترم خاقان کی زندگی تک وہ جھگڑے اور ہنگامے بھی ایک گونہ
 باعثِ رونق ہو جایا کرتے تھے۔ اُن کی وفات پر فیض آباد کی تاریخ ختم ہو گئی اور
 لکھنؤ کا دور شروع ہوا جس کا حال ہم آئندہ لکھیں گے۔

(۲)

ٹھیک کسی کو نہیں معلوم کہ لکھنؤ کی آبادی کی بنیاد کب پڑی؟ اس کا بانی کون
 تھا؟ اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لیکن مختلف خاندانوں کی قوی روایتوں اور قیاسات
 سے کام لے کر جو کچھ بتایا جاسکتا ہے یہ ہے:-

کتے بہن راجہ راجندر جی لشکا کو فتح کر کے اور اپنے بن باس کا زمانہ پورا کر کے
 جب سریر جان پناہی پر جلوہ افروز ہوئے تو یہ سرزمین اُنھوں نے جاگیر کے طور پر
 اپنے ہمسفر و ہمدرد بھائی پنھن جی کو عطا کر دی۔ چنانچہ اُنھیں کے قیام یا ورود سے
 بیان دریا کنارے ایک اونچے ٹیکرے پر ایک بستی آباد ہو گئی جس کا نام اُسوقت سے
 ”پنھن جو“ قرار پایا۔ اور وہ ٹیکرہ ”پنھن ٹیلہ“ مشہور ہوا۔ اُس ٹیلے میں ایک بہت کم
 گہرا غار یا کھوان تھا جس کی کسی کو تھاہ نہ ملتی تھی۔ اور لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ
 سیس ناگ تک چلا گیا ہے۔ اس خیال نے جذبات عقیدت کو حرکت دی۔ اور ہندو
 لوگ خوش اعتقاد دی سے جا چکے اُس میں بھول یا بی ڈالنے لگے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا راجہ جو دھستہ کے پوتے راجہ ختم جی نے یہ علاقہ متاخر
 بزرگوں۔ رشیوں اور مہنوں کو جاگیر میں دیدیا تھا۔ جنھوں نے بیان چپے چپے پر اپنے
 آشرم بنائے اور ہر کے دھیان میں مصروف ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد اُنکو کمزور
 دیکھ کر دوئی قوین ہالیہ کی ترائی سے آگے اس ملک پر قابض ہو گئیں جو باہم ملی
 عہ ہندو دیوالا میں سیس ناگ اُس ہزار سردارے صاحب کا نام ہے جو مدھری (زمین) کو اپنے
 پر اٹھائے ہوئے ہے۔ اور قدرت و عظمت اتنی کا ایک واجب الاحترام مندر ہے۔

اور ایک ہی نسل کی دو شاخیں معلوم ہوتی تھیں۔ ایک ”بھڑ“ اور دوسری پانسئی۔
انھیں لوگوں سے سید سالار مسعود غازی سے (سنہ ۱۱۷۹ھ) میں
مقابلہ ہوا۔ اور غالباً انھیں پرتغیا، غلجی نے (سنہ ۱۱۸۲ھ) میں چڑھائی
کی تھی۔ لہذا اس سرزمین پر جو مسلمان خاندان پہلے پہل آئے آباد ہوئے وہ انھیں
دونوں حملہ آوروں خصوصاً سید سالار مسعود غازی کے ساتھ آنے والوں میں
سے تھے۔

بھڑ اور پانسیوں کے علاوہ برہمن اور کائیتھ بھی یہاں پہلے سے موجود تھے۔
ان سب لوگوں نے مل کے یہاں ایک چھوٹا سا شہر بسا لیا اور امن و امان سے
رہنے لگے۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس بستی کا نام ”لچھن پور“ سے بدل کے ”لکھنؤ“
کب ہو گیا۔ اس آخری مروجہ نام کا پتہ شہنشاہ اکبر سے پہلے نہیں چلتا۔ لیکن اس سے
انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندو مسلمانوں کی کافی آبادی پہلے سے موجود تھی جس کا
ثبوت اس واقعے سے ہو سکتا ہے جو شیوخ لکھنؤ کی خاندانی روایتوں میں بہت پہلے
سے موجود ہے کہ (سنہ ۹۶۹ھ) میں جب ہمایوں بادشاہ کو شیر شاہ کے
مقابل چوہدری من شکست ہوئی تو وہ میدان چھوڑ کے سلطان پور لکھنؤ چلی گئیت۔
ہوتا ہوا بھاگا تھا۔ لکھنؤ میں اُس نے صرف چار گھنٹے دم لیا تھا۔ اور گو کہ شکست
کھا کے آیا تھا اور کوئی قوت و حکومت نہ رکھتا تھا مگر لکھنؤ کے لوگوں نے محض انسانی
بھمدی اور رحمان نوازی کے خیال سے اُن چند گھنٹوں ہی میں دس ہزار روپیہ
اور پچاس گھوڑے اُس کی نذر کیے تھے۔ اتنے تھوڑے زمانے میں اس سامان
کے فراہم ہو جانے سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اُن دنوں یہاں معتدبہ آبادی موجود
تھی۔ اور اُن دنوں کا لکھنؤ آج کل کے اکثر قصبات سے زیادہ بارونق اور
خوشحال تھا۔

اُسی قدیم زمانے کے آنے والوں میں شاہ مینا کا خاندان بھی ہے جن کا تراز پراؤ
آج تک مریخ انام ہے۔ اور غالباً اُسی عہد کے آنے والوں میں شاہ پیر محمد بھی تھے
جنھوں نے خاص لچھن ٹیلے پر سکونت اختیار کی۔ اور وہیں پوئند زمین ہوئے۔ اُنکے
قیام کی وجہ سے وہ پراانا ٹیکر لچھن ٹیلے سے ”شاہ پیر محمد کا ٹیلا“ ہو گیا۔ اور مرور

ایام سے وہ گہرا غار بھی پٹ گیا۔ اُس پر بعد کے زمانے میں شہنشاہ آوازنگ زیب نے جو بے نفس یہاں آیا تھا ایک عمدہ - مضبوط - خوبصورت - اور شاندار مسجد بنا کے رکھڑی کر دی جو آج تک عالمگیر کی طرف سے مدائے الشدا کبرہ بلند کر رہی ہے۔

سنہ ۱۷۶۷ء میں شہنشاہ اکبر نے جب سارے ہندوستان کو بارہ صوبوں میں تقسیم کیا تو صوبہ اودھ کے صوبہ دار یا والی کا مستقر بادی النظر میں لکھنؤ ہی قرار پایا تھا۔ اُن دنوں اتفاق سے شیخ عبدالرحیم نام ضلع بھونور کے ایک خستہ حال و پریشان روزگار بزرگ یہ تلاش معاش دہلی پہنچے۔ وہاں امرے دربار میں رسوخ پیدا کر کے بارگاہ شہنشاہی میں باریاب ہوئے۔ آخر منصبہ داران شاہی میں شامل ہوئے لکھنؤ میں جاگیر پائی۔ اور چند روز بعد بڑے ترک و احتشام اور کد و فرسے اپنی جاگیر میں آئے مقیم ہوئے۔ یہاں غامض ٹھہن ٹیلے یا شاہ پیر محل کے ٹیلے پر مقیم ہوئے اُنھوں نے اپنا بیخ حلال بنوایا۔ شیخ دروازہ تعمیر کرایا۔ اور لکھنؤ ہی میں پونہ زمین ہوئے۔ اُن کا مقبرہ "مادان محل" کے نام سے آج تک مشہور ہے جس کی عمارت کو ابھی چند روز ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے پسند کر کے اپنی زیر حمایت لے لیا ہے۔

اسی زمانے میں یہاں شیخ عبدالرحیم نے ٹھہن ٹیلے کے پاس ایک دوسری جگہ پر ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کرایا جو قرب و جوار کی گڑھیوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اور گرد و نواح کے لوگوں پر اُس کا بڑا اثر پڑتا تھا۔ یا تو اس لیے کہ شیخ عبدالرحیم کو دربار شاہی سے علم ماہی مراتب عطا ہوا تھا۔ یا اس لیے کہ اس قلعے کے ایک مکان میں چھبیس مہراہن تھیں اور ہر محراب پر معمار نے دو دو پھلیان بنا کے باؤں پھلیان بنا دی تھیں۔ اس قلعے کا نام "ٹھہن بھون" مشہور ہو گیا۔ "بھون" کا لفظ یا تو قلعہ کے معنوں میں ہے۔ یا "باؤں" سے گڑھے بن گیا ہے جس معمار نے اس قلعہ کو تعمیر کیا وہ لکھنؤ "نام" ایک اہم تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اُسی کے نام سے شہر کا نام لکھنؤ ہو گیا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ ٹھہن پور ہی گڑھے کے لکھنؤ بن گیا ہے۔ ان میں سے جو بات ہو کر اس آبادی نے یہ نام شیخ عبدالرحیم کے آنے کے بعد پایا۔

چند روز بعد شیخ عبدالرحیم کے خاندان والوں یعنی شیخ زادوں کے علاوہ یہاں

پٹھانوں کا ایک گروہ آگیا۔ جو جنوب کی طرف ہے اور رام نگر کے پٹھان مشہور ہے۔
 اُٹھنوں نے اپنی زمینداری کی حد اُس مقام تک قرار دی تھی جہاں اب گول دروازہ
 واقع ہے۔ کیونکہ وہاں سے دریا کی طرف بڑھے تو شیخ زادوں کی زمین شروع
 ہوتی تھی۔ ان پٹھانوں کے بعد شیوخ کا ایک نیا گروہ آ کے مشرق کی طرف بس گیا
 جو ”شیوخ نہرہ“ کہلاتے ہیں۔ اُن لوگوں کی زمین وہاں پر تھی جہاں اب رزینہ کی
 کے کھنڈر پڑے ہیں۔

یہ تینوں گروہ اپنے اپنے علاقوں پر مشغول اور اپنے حلقوں کے حاکم تھے لیکن
 شیخ زادوں کا اثر سب پر غالب تھا اور قرب و چار پر اُن کا دباؤ پڑتا تھا۔ جس کا
 قوی سبب یہ تھا کہ یہ لوگ دربار دہلی میں رسوخ رکھتے تھے۔ ان میں سے کئی شخص
 پورے ملک اودھ کے صوبہ دار مقرر ہو گئے تھے۔ اور اُن کے قلمہ چھی بھون کی مضبوطی
 کی اس قدر شہرت تھی کہ عوام کی زبان پر تھا جس کا بھی بھون اُس کا لکھنؤ۔
 اکبر ہی کے زمانے میں لکھنؤ ترقی کرنے لگا تھا۔ اور اُسکی آبادی بڑھتی اور بھلتی
 جاتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ صوبہ دار اودھ اُنھیں شیخ زادوں میں سے منتخب ہوئے
 لیکن عام معمول یہ تھا کہ اس خدمت پر معززین دہلی مقرر ہوتے۔ جو سالوں سال
 اپنے گھر بیٹھے رہتے۔ فقط تحصیل و وصول کے زمانے میں ایک دورہ سا کرتے اور اُن کے
 نائب یہاں رہا کرتے۔ لہذا اُن سے شہر کی ترقی کی کوئی امید نہ کی جاسکتی تھی۔
 ہاں یہاں کے دو ایک شیخ زادے جو صوبہ دار مقرر ہو گئے تو اُن کے تقرر سے البتہ
 لکھنؤ کو فائدہ پہونچا۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کو لکھنؤ کی طرف خاص توجہ تھی۔ چنانچہ اُس نے
 جہان کے برہمنوں کو باجی چڑھاوے کے لیے ایک لاکھ روپے مرحمت فرمائے
 تھے۔ اور اُسی وقت سے لکھنؤ کے باجی برہمن مشہور ہوئے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے
 کہ لکھنؤ کے قدیم ترین ہندو محلے جو اکبر کے وقت میں موجود تھے۔ باجی ٹولہ۔ گٹاری
 ٹولہ۔ سونڈھی ٹولہ۔ بخاری ٹولہ اور اتھیری ٹولہ ہیں۔ اور یہ سب چوک ہی کے
 اطراف میں ہیں۔

مرزا سلیم نے جو تختہ پر بیٹھ کے نور الدین جہانگیر کے لقب سے مشہور ہوئے باپ

کی زندگی اور اپنے ایام و بعدی میں مرزا منڈی کی بنیاد ڈالی جو پچھلی بھون سے مغرب طرف واقع ہے۔ اکبر کے آخر عہد میں یہاں کے صوبہ دار جو اہر خان تھے۔ وہ خود بھی میں رہتے مگر ان کے نائب قاضی محمود بلگرامی نے چوک کے جنوب میں اُس سے ملے ہوئے دارمینی طرف محمود نگر اور بائیں طرف شاہ گنج آباد کیے۔ اور اُن کے اور چوک کے درمیان میں بادشاہ کے نام سے اکبری دروازہ تعمیر کرایا۔

عہد اکبری میں جبکہ یہ عارتین بن رہی تھیں اور پہلے آباد ہو رہے تھے لکھنؤ ایک اچھی تجارت گاہ بن گیا تھا۔ اور ترقی کے اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ ایک فرانسیسی "تاجر" نے جو گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا یہاں قیام کر کے نفع حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور دربار شہنشاہی سے لکھنؤ کے قیام کے لیے سندھیا منشی حاصل کر کے یہاں اپنا امپل قائم کیا۔ اور پہلے ہی سال میں اس قدر بھلا پھولا کہ چوک کے متصل چار عالیشان مکان تعمیر کر لیے۔ سال ختم ہونے پر جب اُس نے دربار شہنشاہی کی تجدید چاہی تو اُسے زیادہ قیام کی اجازت نہ ملی۔ اور اس پر بھی اُس نے نذر و نصرت کرنے کا ارادہ کیا تو حسب حکم شہنشاہی حکام شہر نے اُس کے مکانات ضبط کر کے نزولی سرکار کر لیے اور اُسے یہاں سے نکال دیا۔ وہ چاروں مکان دت تک سرکار کے قبضے میں رہے یہاں تک کہ شہنشاہ آدنگ زیب عالمگیر کے عہد میں جب ملا نظام الدین سہالوی نے اپنے قبضے کے فسادوں سے عاجز آ کے لکھنؤ میں سکونت اختیار کرنے کا قصد کیا تو عطیہ سرکار کے طور پر وہ چاروں مکان اُنھیں دے دیے گئے۔ اور اُنھوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ آ کے اُن مکانات میں سکونت اختیار کی جو اپنے گرد و پیش کے بہت سے مکانات کے ساتھ آج تک "فرنگی محل" کہلاتے ہیں۔ ملا صاحب کے قدوم کی برکت سے لکھنؤ علم و فضل کا مرکز اور طلبہ علوم کا مرجع و مادی بن گیا۔ اور اس علمی مرحیت کو اس قدر ترقی ہوئی کہ ملا نظام الدین عہد ستارن کے مسنی طالب امن بین یورپ و انون کو چکر مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے لیے خطرہ نظر آیا کرتا تھا اس لیے جہاں قیام کرنا چاہتے وہاں کے لیے دربار ولی سے مستثنیٰ کی سند حاصل کر لیا کرتے تاکہ عمال و حکام اور نیز رعایا اُنھیں نہ ستائے۔ اس سند سے چونکہ مملکت پر ذمہ دار یگان عام ہو جاتی تھیں اس لیے ایک سال سے زیادہ کی سند کم دی جاتی تھی۔

کا مرتب کیا ہوا نصاب تعلیم جو سلسلہ نظامیہ کہلاتا ہے مدت دراز سے ہندوستان ہی کا نہیں سارے ایشیا کا نصاب تعلیم ہے اور علمی کمالات کے ساتھ اس میں ولایت نہ برکتیں بھی مضمر تصور کی جاتی ہیں۔ اور اس سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُس قدیم زمانے میں کہاں کہاں اور کتنی کتنی دُور کے طلبہ علوم لکھنؤ میں جمع رہتے ہوں گے۔

یورپین سیاح لیکٹ جو مشہور محمدی (۱۶۳۷ء) یعنی شاہجہان بادشاہ کی سلطنت کے اوائل میں ہندوستان کی سیر کر رہا تھا۔ لکھنؤ کی نسبت لکھتا ہے کہ ”عظیم الشان منڈی ہے۔“ عہد شاہجہانی میں یہاں کے صوبہ دار سلطان علی شاہ قلی خان تھے۔ اُنکے دو بیٹے تھے۔ مرزا فاضل اور مرزا منصور۔ اُنھیں دونوں کے نام سے اُنھوں نے محمود نگر سے جنوب کی طرف آگے بڑھ کے دوئے محلے فاضل نگر اور منصور نگر آباد کیے۔

اس زمانے میں بیان اشرف علی خان نام ایک رسالہ در تھے اُنھوں نے اسی سلسلے میں اشرف آباد بسایا۔ اور اُن کے بھائی مشرف علی خان نے نامے کے دوسری طرف اپنا گھر بنا کے مشرف آباد نام ایک اور محلہ قائم کیا جس کا نام مرور ایام سے اب تو بستر ہو گیا ہے۔ اُنھیں دونوں پیر خان نام ایک اور فوجی فخر تھے جنھوں نے ان سب محلوں سے مغرب کی طرف دُور جا کے اپنی گڑھی بنائی جو مقام آج تک پیر خان کی گڑھی کہلاتا ہے۔

شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے کسی ضرورت سے ابودھیا کا سفر کیا تھا۔ وہی وقت لکھنؤ میں ٹھہرتا ہوا دہلی گیا۔ اس موقع پر اُس نے شاہ پیر محمد کے شیلے والی مسجد تعمیر کرائی۔ جو خاص پھن شیلے پر ہونے کی وجہ سے ابھی بلند ہی پر واقع ہے جس سے زیادہ مناسب جگہ مسجد کے لیے لکھنؤ میں نہیں ہو سکتی۔ اور غالباً اسی موقع پر اُس نے فرنگی محل کے مکانات علامہ زمان خان نظام الدین کی نذر کیے ہوئے۔ محمد شاہ رنجیلے کے زمانے میں لکھنؤ کا صوبہ دار گردھانا ناٹکا نام ایک ہما دہندہ رسالہ در تھا۔ اُس کا چچا چھیلے رام دربار دہلی کی طرف سے الہ آباد کی حکومت پر مامور تھا۔ چھیلے رام کے مرنے پر گردھانا ناٹکا نے سرکشی اختیار کی اور ارادہ کیا کہ

چچا کی جگہ زبردستی آباد کا حاکم ہو جائے۔ مگر پھر خود ہی کچھ سوچ کے اُس نے انہماکاً
وہ فرمان برداری کیا۔ اور دربار سے اُسے اودھ کی صوبہ داری کا خلعت عطا کیا گیا۔
اُس نے یہاں کی سکونت اختیار کی۔ اور اُس کی بی بی نے جو راتی کہلاتی تھی رات کو
آباد کیا۔

مگر یہاں کا حاکم اور صوبہ دار چاہے کوئی پو شیخزادوں کا اس قدر زور تھا کہ کسی
والی کو چاہے کیسا ہی زبردست ہو اور کیسی ہی سند حکمرانی لے کے آیا ہو یہ جرات
نہ ہو سکتی تھی کہ اُنکے حلقے میں قدم رکھے۔ چھٹی بھون کو اگرچہ قسرات کی حیثیت
حاصل تھی لیکن شیخزادوں نے اُسے اپنی موروثی جائیداد بنا لیا تھا۔ اور دہلی سے جو
والی آتا اُس کے پاس پھٹکنے نہ پاتا۔ اُنھوں نے چھٹی بھون کے پاس دو دروازے
تعمیر کر لی تھیں جن میں سے ایک کا نام "مبارک محلہ" تھا اور دوسری کا نام "پنج محلہ" تھا
پنج محلے کی نسبت کوئی کہتا ہے کہ پنج مندر کی عمارت تھی اور کوئی کہتا ہے کہ ایک دوسرے
کے پاس پانچ محلے بنے ہوئے تھے۔ اور اُنکے جنوب طرف ایک بڑا عمارت دار بھاٹک
تھا جو "شیخن دروازہ" کہلاتا۔ شہر سے جو لوگ شیخزادوں کی مذکورہ عمارتوں میں جانا
چاہتے اسی بھاٹک میں سے ہو کے گذرتے۔

اس بھاٹک کی محراب میں بانٹے شیخزادوں نے ایک ننگی تلوار رکھا رکھی تھی اور
حکم تھا کہ جو کوئی یہاں آتا چاہے کوئی ہو اور کتنا ہی بڑا شخص ہو پہلے اس تلوار کو
جھبک کے سلام کرے پھر آگے قدم بڑھائے۔ کس کی مجال تھی کہ اس حکم کی تعمیل میں
ہذر کمرے؟ یہاں تک کہ دہلی سے جو والی اور حاکم مقرر ہو کے آتے تھے اور شیخوں
سے ملنے جاتے تو اُنھیں بھی جبراً و قہراً اُس تلوار کے آگے منور سر جھکا دینا پڑتا۔

لکھنؤ کی یہ حالت تھی کہ سالانہ محمدی (۱۲۳۶ھ) میں نواب سعادت حسن
برہان الملک دربار دہلی سے اودھ کے صوبہ دار مقرر ہو کے آئے۔ جن سے ہندوستان
کے اُس آخری مشرقی دربار کی بنیاد پڑی جس کے عروج کو ہم مشرقی تمدن کا آخری
نمونہ قرار دے کے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر میں ہم نے فیض آباد کی حالت
دکھائی جو اسی تمدن کا نقش اولین اور اسی مشرقی دربار لکھنؤ کا ایک منہمک تھا۔ اس
نمبر میں اس دربار کے قائم ہونے سے پیشتر کے لکھنؤ کی تصویر دکھا دی۔ اور اُس

بساط کو اپنے ناظرین کے پیش نظر کر دیا جس پر اس دربار نے اپنی شطرنج بچھائی۔ آئندہ چند فیرون میں اس نیشاپوری خاندان کی تاریخ حکومت بیان کریں گے۔ اور اسکے بعد دکھائیں گے کہ یہ تمدن کیا اور کیا تھا۔

(۳)

نواب سعادت خان برہان الملک کے خاندان کے متعلق اسی قدر بتا دینا کافی ہے کہ میر محمد نصیر نام نیشاپور کے ایک سید زادے جن کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے ۵۳۰ھ (مستند ۶) عہد بہادر شاہ مین وارد ہندوستان ہوئے۔ ان کے بڑے بیٹے میر محمد باقر ساتھ آئے تھے جنھوں نے یہاں شادی کر لی۔ اور باپ بیٹوں نے ناظم جنگا کے زیر حمایت عظیم آباد پٹنہ میں سکونت اختیار کی۔ محمد باقر کو ہندوستان کی بی بی سے خدانے ایک بیٹا دیا جو بعد کو شیر جنگ کے معزز لقب سے مشہور ہوا۔ میر محمد نصیر کے آنے کے دو سال بعد ان کے چھوٹے بیٹے میر محمد امین بھی نیشاپور سے ہندوستان میں آ گئے۔ عظیم آباد پہنچے تو سنا کہ والد نے سفر آخرت کیا۔ اور اب دونوں بھائی میر محمد باقر اور میر محمد امین دہلی کو روانہ ہوئے۔ جہاں پہنچ کر میر محمد امین کو شاہزادوں کی جاگیر کا ٹھیکہ مل گیا۔ اس میں انھوں نے اسی لیاقت۔ مستعدی۔ اور کارگزاری دکھائی کہ تمام لوگوں میں شہرت ہو گئی۔ اقبال بہادر کی تھا۔ چند ہی روز بعد دربار شاہی کے معزز امیرون اور منصبداروں میں شامل ہوئے پھر صوبہ دار اکبر آباد کی بیٹی سے نکاح ہو گیا۔ اور اس اعلیٰ طبقہ امرا میں شمار کیے جانے لگے جس پر سلطنت کی فہمداری کی خدمتوں کے لیے انتخاب کی نظر پڑی تھیں۔ ان دنوں دہلی میں سعادت باہرہ کا زور تھا جن سے رعیت تو رعیت خود بادشاہ سلامت ڈرتے تھے۔ محمد امین نے انکو قتل کر کے سیدوں کا زور ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اور لڑائی میں ایسی شجاعت دکھائی کہ دربار شاہی سے منصب ہفت ہزاری اور سات ہزار سو ارون کی سرداری کے ساتھ ”برہان الملک بہادر جنگ“ کا خطاب عطا ہوا۔ اور اسی وقت اکبر آباد کے صوبہ دار مقرر ہوئے۔ اسکے بعد بادشاہی خواصوں کی داروغگی عطا ہوئی جو بڑا معزز عہدہ تھا۔ اسکے تھوڑے دنوں بعد وہ صوبہ اکوچھ کے صوبہ دار اور اسکے ساتھ ہی بادشاہی قوپ خانے کے

داروغہ مقرر ہوئے۔ آدمی ہوشیار اور نہایت ہی بیدار مغز اور اسکے ساتھ بڑے بہادر اور شجاع تھے۔ شاہی توپخانے کو اپنے ہاتھ میں لے کے انھوں نے ایسی زبردست قوت پیدا کر لی جیسی ان دنوں سارے ہندوستان میں کسی کو نصیب نہ تھی۔ اس زمانے میں کوڑہ کے زمیندار بھگونت سنگھ نے سلطنت سے سربازی کر کے بڑا زور بازو رکھا تھا۔ اور کئی افسر جو اس کی سرکوبی کو گئے اس کے ہاتھ سے مارے جا چکے تھے۔ آخر بُراہن الملک اس ہم پر مامور ہوئے اور لٹا کر لے ہوئے پونچھے۔ بلونت سنگھ نے چالاک سے ان کو گھیر لیا اور لڑائی کا رنگ ایسا بگڑا نظر آیا کہ بڑے بڑے بہادروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مگر بُراہن الملک نے ایسی جو افریدی سے مقابلہ کیا کہ دیر تک دشمنین کے ترخے میں ان کی لمبی سفید تورانی ڈاڑھی چپکتی اور رُعب ڈالتی رہی۔ ٹھوڑی دیر میں بھگونت سنگھ ان کے تیر کا نشانہ ہوا۔ اور دشمن بھاگ کھڑا ہوا۔

بُراہن الملک کی دوسری ہم اس سے بھی زبردست تھی۔ ان دنوں مرہٹوں کا ہندوستان میں بڑا زور تھا۔ انھوں نے تاجپور دہلی سے چوتھ مقرر کرالی تھی۔ اور بڑے بڑے سوارا ان کے نام سے کانپتے تھے۔ بُراہن الملک نے مرہٹوں کو زبردست فوج کے ساتھ جا کے ایسی سخت شکست دی کہ ان کے حواس جاتے رہے۔ نوک دُم بھاگے۔ اور بُراہن الملک نے تعاقب شروع کیا۔ واقعات تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس موقع پر بُراہن الملک زبردستی زور وک دینے جاتے تو وہ بڑھ کے مرہٹوں کا استیصال کر دیتے۔ اور سلطنت مغلیہ اپنے اگلے عہد شباب کی طرح سارے ہندوستان کے سیاہ و سفید کی مالک ہو جاتی۔ مگر اس بد نصیب زوال پذیر سلطنت کو ٹٹا ہی تھا۔ درباریوں کی سازش اور مقرمین دربار کے حسد نے بُراہن الملک کی رفتار کو روک دیا۔

اس بات نے بُراہن الملک کو یقین دلایا کہ بادشاہ میں اپنے نیک وید کے سوچنے کی صلاحیت نہیں اور اہل دربار بددیانت و خود غرض ہیں۔ فوراً مرہٹوں سے صلح کر لی۔ پھر ارادہ کیا کہ اپنے صوبے میں جا کے قیام کریں اور سب سے الگ ہو کے اپنے علاقے کو مضبوط اور منظم بنادیں۔ غرض بُراہن الملک نے دل میں

سمجھ لیا کہ اب سلطنت منلیہ پہنچنے والی نہیں ہے۔ اپنا صوبہ لے کے الگ ہو جانا ہی مناسب ہے۔ اور دربارِ دہلی کو اُس کی قسمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔

لکھنؤ میں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں شیخزادوں کا زور تھا۔ اُنھوں نے اپنی عادت کے موافق اُنھیں بھی روکا۔ مگر بُرا ہاں الملک حکمتِ علی سے داخل ہو گئے اور تکسیر بھی نہ بھوٹنے پائی۔ بُرا ہاں الملک کے لکھنؤ میں داخل ہونے کے متعلق دورِ وارانہ مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ وہ برابر بڑھتے چلے آئے۔ یہاں تک کہ اکبری دروازے پر روکے گئے۔ چونکہ وہ سابق کے تمام صوبہ داروں کے خلاف تجربہ کار۔ متین اور سنجیدہ شخص تھے۔ ٹھہر گئے۔ اور محمود نگر میں پڑاؤ ڈال دیا۔ دو ایک دن کے بعد شیخزادوں کی دعوت کی۔ اُن سے بڑی خاطر تواضع سے پیش آئے۔ لیکن جس وقت غافل شیخزادے الوان نعمت کا مزہ لوٹنے میں مصروف تھے شاہی فوج خاموشی کے ساتھ چوک میں داخل ہو رہی تھی۔ جو برابر بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہاں تک کہ چھٹی بھون کے پاس جا پہنچی۔

دوسری روایت یہ ہے کہ چچہ خان بگٹش نے بُرا ہاں الملک کو بتا دیا تھا کہ لکھنؤ کے شیخزادے بڑے شورہ پشت ہیں اُن سے پیش یا نا آسان نہیں۔ مگر قرب و جوار کے دوسرے شیوخ اُنکے خلاف ہیں۔ آپ اُن لوگوں سے مدد لیجیے۔ اور اُنھیں کی مدد سے لکھنؤ والوں کو زیر کیجیے۔ چنانچہ بُرا ہاں الملک نے کاکوری میں قیام کر کے شیوخ کاکوری کو اپنے موافق بنا لیا۔ اُنھیں کی مدد اور رہبری سے آگے بڑھے۔ اور یہ سُن کے کہ محمود نگر اور اکبری دروازے میں مقابلے کا سامان کیا گیا ہے اسلیٰ واسطے سے کتراکے مغرب کی طرف کٹ گئے۔ گتو گھاٹ کے پاس دریا کے پار اُترے اور پار کی طرف سے آہستہ آہستہ آئے اچانک چھٹی بھون پر آپڑے۔ غرض جو صورت ہو۔ اُنھوں نے بغیر اس کے کہ کوئی مزاحم ہو قلعے پر قبضہ کر لیا۔

جب چھٹی بھون پر قبضہ ہو گیا تو پھر کون دم مار سکتا تھا؟ شیخزادوں کے تمام معزز لوگوں نے حاضر ہو کے عاجزی سے سر جھکا دیا۔ بُرا ہاں الملک باغی پر سوار ہو کے شیخزادوں کے دروازے میں داخل ہوئے اور اُس تلوار کو جو بڑے بڑے بہادروں سے سلام لے چکی تھی اپنی تلوار سے کاٹ کے گرا دیا۔ پھر شیخزادوں سے کہا ہمارے قیام

کے لیے چھٹی بھون خالی کر دو۔ اس میں انھوں نے لکھت لکھت کرنا چاہی مگر نہ چلی۔
آخر ایک ہفتے کی مہلت دی گئی۔ اور اس مدت کے اندر شیوخ جو کچھ اسباب لے
جاسکے اٹھالے گئے۔ اور چورہ گیا اسپر برہان الملک کے سپاہیوں نے قبضہ کیا۔
تھلے میں جا کے رہنے سے پہلے اسے پاس ہی جہاں غصے ڈال کے وہ رہے تھے وہاں
ایک ذوبت خانہ تعمیر کرا دیا جس میں دربار اودھ کے آخر میں ایک روزانہ چھ وقت

ذوبت پہنچتی تھی۔

اس کے بعد برہان الملک اچو ویا میں گئے اور دریا کنارے وہ جگہ بنوایا جہاں
حال ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن وقتاً فوقتاً لکھنؤ میں آئے اور قیام کرتے تھے کیونکہ
صوبے کا مستقر بھی شہر تھا۔ ان کے زمانے میں بیان کیے گئے تھے آباد ہوئے۔ گریب
محلے ان کے محل سرداران فوج کے پڑاؤ کے مقامات تھے جہاں محل سکونت کے لیے
لوگوں نے مکان بنانا شروع کر دیے۔ سید حسین خان کاکڑہ۔ ابوتراب خان کاکڑہ۔
مہدیار خان کاکڑہ۔ برہان بیگ خان کاکڑہ۔ وقایک خان کاکڑہ۔ محمد علی خان
کاکڑہ۔ پانچ ہزار زن۔ سرکے سالی خان اور انھیں ملے (جو بھی بھون کے مشرق
طرف تھا اب گھبرا گیا) سب اسی زمانے کے محلے یا برہان الملک کے سرداران فوج
کی لشکر کاہن ہیں۔

نواب برہان الملک چھ ہی برس اودھ اور لکھنؤ میں رہنے پائے تھے کہ ۱۱۶۰ھ
(۱۷۵۷ء) میں نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ اور وہ نہایت ہی تاکید کے
ساتھ دہلی میں ٹپائے گئے۔ اس پر فتنے زمانے میں جو کچھ واقعات گزرے ان کو
لکھنؤ سے نقل نہیں۔ لکھنؤ میں اپنا نائب اور قائم مقام بنا چکے وہ اپنے بھائی اور
دادا صفدر جنگ کو چھوڑ گئے تھے۔ نادر دہلی کو لوٹ چکا تھا اور قتل عام کر چکا تھا
مگر ابھی وہیں تھا کہ نواب برہان الملک نے دہلی میں وفات پائی۔ ان کے بیٹے سرنگ
نے نادر شاہ سے سفارش اٹھوائی کہ نواب مرحوم کے بعد اودھ کی صوبہ داری نہیں
دی جائے۔ لیکن راجہ لچھی نرائن نے جو برہان الملک کے متحدہ ہندو داروں میں تھا
نادر کی خدمت میں اس مضمون کی ایک عرضداشت پیش کر دی کہ نواب برہان الملک
تیسری جنگ سے خوش نہ تھے۔ اور اسی لیے انھوں نے اپنی بیٹی انکو چھوڑ کے صفدر جنگ

دی جو اُن کی نیابت کرتے تھے اور اس وقت بھی اُن کی طرف سے وہاں ہر جرمین برہان الملک کے مال و اسباب کی مالک سرکار ہے۔ جسے چاہے عطا کرے۔ اس لیے کہ کوئی ورثہ نہیں ہے۔ یہ بھی عرض ہے کہ صفدر جنگ پروبار۔ خدا ترس۔ لائق اور وعدے کے سچے ہیں۔ اور سپاہ اُن سے خوش ہے۔ قطع نظر اسکے حضور کے لیے برہان الملک نے دو کروڑ روپے کی رقم کا وعدہ کیا تھا اُسکے ادا کرنے کا نظام نواب صفدر جنگ نے کر لیا ہے۔ جس وقت حکم ہو حاضر کیے جائیں۔ ان وجہ سے امید ہے کہ حضور اُنھیں کی سفارش فرمائیں گے۔ یہ عرضداشت دیکھتے ہی نادر شاہ نے صفدر جنگ کے لیے محمد شاہ سے خود ہی خلعت صوبہ داری لے لیا۔ اور اپنے ایک صاحب اور دو سو سواروں کے ساتھ اودھ میں صفدر جنگ کے پاس بھیجا۔ یوں خلعت صوبہ داری بہن کے صفدر جنگ نے وہ دو کروڑ کا نذرانہ نادر کے پاس بھیجوا دیا۔ اور اپنے علاقے پر حکومت کرنے لگے۔

صفدر جنگ کا پورا نام مرزا مقیم ابوالمصور خان صفدر جنگ تھا۔ گو اُن میں برہان الملک کی سی سچی بہادری۔ سادگی۔ راست بازی۔ اور جفا کشی نہ تھی مگر نہایت فیاض۔ بلند حوصلہ۔ رحمدل۔ رعایا پرور۔ اور منتظم تھے۔ شہر سے تین میل کی مسافت پر اُنھوں نے قلعہ بلال آباد تعمیر کرایا۔ اور بھی بھون کے اندر پنج محلے کی جو قدیم عمارت تھی اُسے بھی شیخزادوں سے لے لیا۔ اور اُسکے عوض میں دو گاتوان میں ۷۰۰ ایکڑ زمین شیخزادوں کو رہنے اور رہنے کے لیے عطا کی۔ جس سے اگرچہ شیخزادوں پر ظلم ہوا مگر لکھنؤ کی آبادی کو وسعت اور ترقی حاصل ہوئی۔ مجھی بھون کو صفدر جنگ نے از سر نو تعمیر کرایا اور اُسے بہت درست کیا۔

لیکن صفدر جنگ پانچ ہی برس اپنے صوبے میں رہنے پائے تھے کہ دہلی میں انکی طلبی ہوئی۔ اور راجہ قول رسلے کو اپنی نیابت پر لکھنؤ میں چھوڑ کے وہ دہلی چلے گئے۔ قول رسلے علم دوست۔ وقت کا پابند۔ جفاکش۔ بہادر اور بہت بڑا منتظم تھا۔ اور اسکے ساتھ اُسے خدا نے اپنے آقا کی سی اُلوالہزمی اور قیامتی بھی دی تھی۔ اُس نے ارادہ کیا کہ مجھی بھون کے ساتھ دسیا پر ایک پُل تعمیر کرے۔ پاؤں کی بنیاد ڈالنے کے لیے گہرے کنوئین کھدوائے۔ لیکن پائے بنا شروع نہیں ہو سکتے تھے کہ اپنے

آقا کی طلب پر اُسے احمد خان بگلش کے مقابلے کے لیے جانا پڑا۔ اس ہم پر وہ بڑی زبردست فوج لے کے گیا۔ مگر مارا گیا۔ اور پل کا کام جو چھڑا تھا نا تمام پڑا گیا۔ احمد خان بگلش اُس زمانے کا بہادر ترین شخص تھا۔ اُسکے مقابلے کے لیے بڑے بہانے ملک کی ضرورت تھی۔ صفدر جنگ اُسکے حریف مقابل نہ ہو سکتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ احمد خان کی اور اُسکے ساتھ افغانہ کی قوت ترقی کرتی گئی۔ صفدر جنگ نے لاکھ ہاتھ پائون مارے۔ خود شہنشاہِ دہلی تک کو اُسکے مقابلے پر لاکھ کھڑا کر دیا۔ مگر اُس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور اُسکے اشارے سے حافظ رحمت خان نے او دھ کے شہروں اور قصبوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ خیر آباد پر قبضہ کر لیا۔ اور خود احمد خان بگلش کا بیٹا محمود خان فوج لے کے چلا کہ لکھنؤ پر قبضہ کرے۔ (۱۷۵۷ء) میں پٹھانوں نے بیچ آباد میں اپنا تھانہ قائم کیا۔ اور (۱۷۵۸ء) میں محمود خان کا کوئی عزیز میں ہزار فوج لے کے لکھنؤ کی طرف چلا۔ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ اور اپنا ایک کو قوال مقرر کر کے شہر میں بھیجا۔ صفدر جنگ کے آدمیوں سے شہر خالی تھا جو چند تھے بھی پٹھانوں کے آنے کی خبر سن کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور پٹھانوں کے کو قوال نے شہر میں آکے بے اعتدالیاں شروع کر دیں۔ ان دنوں شیخ زادگان لکھنؤ میں سب سے زیادہ سربر آوردہ شیخ معزالدین تھے وہ افغانہ کے سردار سے شہر کے باہر جا کے ملے۔ اُسی وقت کسی نے اُس سے جا کے شکایت کی کہ شہر والے آپ کے کو قوال کی تحقیر تو ہین کرتے ہیں۔ اور کہ اُس کا حکم نہیں مانتا۔ شیخ معزالدین بولے "کیا مجال ہے کہ کوئی ایسی گستاخی کرے۔ میں جاتا ہوں صفدون کو سزا دوں گا"۔ یہ کہہ کے واپس آئے اور گنا بھائی بندوں کو بلانے لگا "پٹھانوں کے قول و فعل کا اعتبار نہیں۔ بہتر یہ کہ ہم فواب صفدر جنگ کا ساتھ دیں۔ اور مقابلہ کر کے پٹھانوں کو یہاں سے نکال دیں"۔ اسکے بعد شیخ معزالدین نے گھر کا زیور بیچ کے فوج جمع کی اور سا شیخ زادوں کو لے کے کو قوال پر حملہ کیا۔ وہ اپنی جان لے کے بھاگا۔ اور شیخ نے کسی مغل کو درباری لباس چھانکے اپنے مکان میں چھپا دیا۔ اور سنا دی کرا کہ صفدر جنگ نے اپنی طرف سے اس مثل کو کو قوال بنا کے بھیجا ہے۔ اسکے ساتھ

ملی کے نام کا ایک بزرگھنڈا کھڑا کیا اور لوگ اُس کے نیچے آ کر جمع ہوئے گئے۔
یہ حالات سن کے چٹھانوں نے حملہ کر دیا۔ شیخ زادوں نے جان توڑ کے مقابلہ کیا۔
اور اپنی پُرانی شجاعت دکھا دی۔ چٹھان مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ پندرہ ہزار فوج
کے ساتھ بھاگے۔ اور موقع پائے شیخ زادوں نے چٹھانوں کو سارے ملک اور دہ سے
نکال باہر کیا۔

دو سال بعد جب احمد خان بگیش سے صلح ہو گئی تو ۱۱۵۲ھ ہجری (۱۷۳۹ء) میں
نواب صفدر جنگ پھر لکھنؤ میں آئے اور ہندی گھاٹ پر آ کر ٹھہرے۔ ایک خاص
مکان اپنے رہنے کے لیے بنوایا اور سچا۔ اور سپاہ کی درستی میں مصروف ہوئے لیکن
اسکی مہلت نہ ملی۔ اسی سال سلطان پور کے قریب پاؤں گھاٹ میں پڑاؤ تھا کہ انتقال
کیا۔ لاش پہلے فیض آباد کی گلاب باڑی میں لے جا کے زمین کے پسر دی گئی۔ پھر قلعہ
دھون کے بعد ہڈیاں دیلی میں بیل کے دفن کی گئیں جن پر نہایت ہی عالیشان مقبرہ
موجود ہے۔ اور سیاحان ارض اُسے آج تک عبرت و عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

(۱۲)

صفدر جنگ مسعود علی خان کے انتقال کے بعد ۱۱۵۲ھ ہجری (۱۷۳۹ء) میں اُن کے بیٹے
نواب شجاع الدولہ سند نشین ہوئے۔ جن کے کچھ حالات اس مضمون کے پہلے حصے میں
بیان ہو چکے ہیں۔ وہ ایک مضطرب اور سبقت کے اُلوار عزم فرمان روا تھے۔
لیکن بدقسمتی سے اُن کا عہد بڑے بڑے فتنوں اور یادگار زمانہ انقلابوں سے بھرا
ہوا تھا۔ دنیا کی دو زبردست تاریخی قوموں اور قوتوں کی قسمت کا فیصلہ اُنھیں
کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ پہلے پانی پت کی مشترک گیر لڑائی ہوئی۔ جس میں احمد شاہ
ورزانی۔ شجاع الدولہ اور نجیب الدولہ کے ساتھ خاندان روہیلکھنڈ کی تمام زبردست
قوتیں ایک طرف تھیں اور مرہٹوں کا ٹیری دل دوسری طرف۔ اس لڑائی نے
۱۱۵۲ھ ہجری (۱۷۳۹ء) میں ایک ہی دن کے اندر فیصلہ کر دیا کہ ہندوستان چاہے
مسلمانوں کا رہے یا نہ رہے مگر مرہٹوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بکسر کا قیامت خیز
مہمان گرم ہوا جس میں انگریزوں کی باقاعدہ فوج ایک طرف تھی اور شجاع الدولہ
کا لشکر کثیر ایک طرف۔ اس لڑائی نے جنگ پانی پت کے چار سال بعد ۱۱۵۹ھ ہجری

(۱۷۶۳ء) میں جوہن گھنٹے کے اندر اس بات کا تصفیہ کر دیا کہ ہندوستان اب مسلمانوں کا نہیں انگریزوں کا ہے۔

ان لڑائیوں سے پہلے شجاع الدولہ اگرچہ لکھنؤ ہی میں رہے مگر بڑی بڑی ہونو پیکل مشنولیتوں اور فوجی اصلاحوں سے انھیں اتنی ہمت ہی نہ ملی کہ شہر کی ترقی و آرایش کی طرف توجہ کریں۔ انھوں نے قلعے بنوائے۔ گڑھیاں قائم کیں۔ فوجی سامان اور آلات جنگ کو فراہم کیا۔ اسکی فرست نہ ملی کہ اپنے گھر کو درست اور اپنے شہر کو آراستہ کریں۔ بکسر کی لڑائی کے بعد جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ بغیر آباد میں جا کے اقامت کریں ہو گئے۔ اس لیے لکھنؤ آگئی برکتوں سے محروم رہ گیا۔^{۱۷۶۳ء}
(۱۷۶۴ء) میں انھوں نے سفر آخرت کیا اور نواب آصف الدولہ اُنکے جانشین ہوئے۔

آصف الدولہ نے سند حکومت پر قدم رکھتے ہی ان سے ناراض ہو کے لکھنؤ کی راہ لی۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جب سے دربار اودھ کی قوت فرمان روائی گھٹنے اور لکھنؤ کی ظاہری رونق بڑھنے لگی۔ بکسر کا میدان جیتنے کے بعد انگریزوں نے دربار اودھ میں داخل دہی کے جہت سے حقوق حاصل کر لیے تھے۔ جن کی بنا پر بیان فوجی ترقیوں کی روک ٹوک کی جاتی اور ہمیشہ غائر نظر سے اس بات کی نگرانی کی جاتی کہ حکومت اودھ کو پھر اسی قوت نہ حاصل ہونے پائے کہ اسکی فوجیں دوبارہ انگریزی لشکر کے سامنے صفت آرا ہو سکیں۔ تاہم شجاع الدولہ جب تک فیض آباد میں زندہ رہے فوجی اصلاح ہی میں مصروف رہے۔ اور رات دن اسی بات کی دُمن تھی کہ جس طرح بنے اپنی قوت کو بڑھائیں۔ چنانچہ فنی فنی بخش اپنی تاریخ قریح بخش میں اسی زمانے کا چشم دید حال بیان کرتے ہیں کہ ”جلدی بھرے اور فیر کرنے کے اعتبار سے شجاع الدولہ کی فوج کی بند و تون کے مقابلے میں انگریزی فوج کی بند و تھیں کوئی نعمت نہ رکھتی تھیں“۔

لیکن آصف الدولہ کا عہد شروع ہوتے ہی یہ سب باتیں تشریف لے گئیں۔ انگریزوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے داخل دہی کے حقوق کو بڑھانا شروع کیا۔ اور بغایت ہی دانائی سے آصف الدولہ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ فوجی اصلاح

کی طرف سے بے پروا ہو کے دوسرے شاعری میں جی ہلاکین۔ آصف الدولہ کو خود بھی فوج کا زیادہ شوق نہ تھا۔ انھیں لڑائے اور مزے اڑانے کے لیے روپے کی ضرورت تھی جو بغیر فوج کے موقوف کیے پوری نہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے انھوں نے تھوڑی سی فوج رکھ لی۔ باقی سب کو معزول کر دیا۔ اور عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنے مغربی دوستوں کے اطاعت کیش دوست تھے۔ جو ان کے اشاروں پر چلتے اور ان کے مشوروں کے آگے کسی کی نہ سنتے۔

اس خلوص عقیدت کے صلے میں انگریزوں نے روہیلکھنڈ پر ان کا قبضہ کر دیا اپنی بان ہوگیم صاحبہ کے ستانے اور ٹوٹنے کے لیے جب انھوں نے انگریزوں سے مدد مانگی تو نہایت فیاضی کے ساتھ انھیں اخلاقی مدد دی گئی۔ اور ان کی طرف ذاری کی گئی۔ لیکن اسپر بھی ان کے زمانے تک انھیں یا لکھنؤ کی رعایا کو بہت ہی کم محسوس ہو سکا کہ ہمارے نظم و نسق میں کسی بیرونی قوت کو دخل ہے جس کی زیادہ توجہ یہ تھی کہ آصف الدولہ کی عام فیاضی اور عیش پرستی نے ساری رعایا کو بھی عیش پرست و عشرت طلب بنا دیا تھا۔ اور کسی کو موجودہ راحت و آرام کے آگے انجام پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی تھی۔

اس عیش پرستی کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہری صورت میں ان دنوں لکھنؤ کے دربار میں ایسی شان و شوکت پیدا ہو گئی جو کہیں اور کسی دربار میں نہ تھی۔ اور ایسا سامان عیش و جمع ہو گیا تھا جو کسی جگہ نہ نظر آتا۔ ان دنوں شہر لکھنؤ ایسی رونق پر تھا کہ ہندوستان ہی نہیں شاید دنیا کا کوئی شہر لکھنؤ کے اوج و عروج کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو گا شجاع الدولہ جو روپیہ فوج اور جنگی تیاریوں میں صرف کرتے تھے اسے آصف الدولہ نے اپنی عیش طلبی کے ذوق اور شہر کی آرائش و خوشحالی میں صرف کرنا شروع کر دیا اور چند ہی روز کے اندر ساری دنیا کی دھوم دھام اپنے پیمانے پر جمع کر لی۔ ان کا جو صلہ بس یہی تھا کہ نظام حیدر آباد ہون یا تیسرے سلطان کسی دربار کا کردار اور کسی کی شوکت و جہمت میرے دربار سے زیادہ نہ ہو سکے۔

اپنے بیٹے وزیر علی خان کی شادی میں انھوں نے ایسا حوصلہ دکھایا کہ برات کا تزک و احتشام تاریخِ ارض کے تمام لطافت سے بڑھ گیا۔ برات کے جلوس میں

بارہ سو ہاتھی تھے۔ دولہا جو شاہی خلعت پہنے تھا اُس میں میں لاکھ کے جواہرات
 لٹکے ہوئے تھے۔ محفل طرب کے لیے دو عظیم الشان ادب خلعت تھے جو ان کے امینین
 ہر ایک ۶۰ فٹ چوڑا ۱۲۰ فٹ لمبا اور ۶۰ فٹ بلند تھا۔ اور ایسا عمدہ نفیس اور
 قیمتی کپڑا لگایا گیا تھا کہ اُن دونوں کی تیاری میں سلطنت کے دس لاکھ روپے خرچ
 ہو گئے۔

اُنھوں نے دریا کنارے چھٹی بھون کے مغرب طرف دولت خانہ۔ روتھی دروازہ۔
 اور اپنا کیا ہے روزگار نام باڑہ تعمیر کرایا۔ سالانہ محمدی (۱۲۸۴ھ) میں اور دھڑ
 قحط پڑ گیا تھا۔ اور شرفائے شہر تک فاقہ کشی میں مبتلا تھے۔ اس بڑے موقع پر رعایا
 کی دشگیری کے لیے امام باڑے کی عمارت چھوڑ دی گئی۔ چونکہ شریف لوگ دن کو مزدوری
 کرنے میں اپنی میزبانی خیال کرتے تھے اس لیے تعمیر کا کام دن کی طرح رات کو بھی جاری
 رہتا۔ اور غریب و فاقہ کش شرفائے شہر رات کے اندھیرے میں آسکے مزدور دن میں
 شریک ہو جاتے اور مشغولوں کی روشنی میں کام کرتے۔ اس عمارت کو قواب نے
 جیسے غلوس عہدیت اور جوش دیداری سے بنوایا تھا ویسے ہی خالص اور سچے دلی
 جوش سے لوگوں نے تعمیر بھی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی نفیس اور شاندار عمارت بن کے تیار
 ہو گئی جو اپنی نوعیت میں بے مثل اور نادر روزگار ہے۔ اُس کا نقشہ بنانے کے لیے
 بڑے بڑے مشہور مہندس اور مہار بلائے گئے۔ اور سب نے کوشش کی کہ ہمارا نقشہ
 دوسروں کے مجوزہ نقشے سے بڑھ جائے۔ مگر کفایت اللہ نام ایک بے شرم زمانہ مہار
 کا نقشہ پسند کیا گیا۔ اور اُسی کے مطابق عمارت بننا شروع ہو گئی۔ جو ۱۶ فٹ لمبی
 ۵۲ فٹ چوڑی ہے۔ اینٹ اور نہایت اعلیٰ درجے کے چٹے سے یہ عمارت بنائی گئی۔
 جس میں فرش سے چھت تک لکڑی کا نام نہیں ہے۔ اس عمارت کو شان ابن منلیہ
 کی سنگین عمارتوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ لکھنؤ میں اُس کثرت سے سنگ مرمر
 دستیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن امام باڑے اور آصف الدولہ کی دوسری عمارتوں
 کو دیکھیے تو ایک نئی خوشگامی اور زلی خلعت و شان دکھتی ہیں۔ امام باڑے کے لداؤ
 کی چھت جو کڑاوسے کے بنائی گئی ہے اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی لداؤ کی چھت ساری
 دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی دنیا کی عجیب و روزگار کارکردہ

۱۸۹	میر علی حسن و میر بندہ حسن	۱۷۶	دفت	۱۷۵	دربار شاہی کے گوسٹے
۱۸۹	منجھو صاحب	۱۷۶	مردنگ	۱۷۵	طرب آباد
۱۸۹	سوز خوانی کا اثر	۱۷۶	پکھاورج	۱۷۵	ہندو موسیقی کے مرکز
۱۸۹	لکھنؤ کی عام عورتوں پر	۱۷۶	ٹھمول	۱۷۵	سلطان حسین شرقی
	(۲۷)		(۲۷)	۱۷۵	شہنشاہ اکبر
۱۹۲	بازاری باجے	۱۷۷	نارنج	۱۷۵	موسیقی پر تصانیف
۱۹۲	ٹھمول تاشا	۱۷۸	زمانہ آور مردانہ نارنج	۱۷۶	لکھنؤ میں موسیقی
۹۳	بجشو کا تعزیر روشن چوکی	۱۷۸	لکھنؤ کے ناچنے والے	۱۷۷	اصول التخت الاصفیہ
	نوبت	۱۷۸	کتھیک	۱۷۸	میر کے حیدری خان (۲۲)
	تقسیم اوقات	۱۷۹	بند ادین		آخری دربار اودھ گوسٹے
۱۹۴	ترجی آور قمرنا		(۲۳)	۱۷۹	لکھنؤ کی موسیقی پر ایک نظر
۱۹۹	نرسنگھا	۱۸۰	بیانہ	۱۷۹	سے
۱۹۹	بگل اور ٹنکا	۱۸۰	نقائی کی قدامت	۱۸۰	بھماؤ
	انگریزی باجا	۱۸۱	کر بلا	۱۸۱	غازی الدین حیدر کے ہند کے گوسٹے
	(۲۸)	۱۸۱	لکھنؤ نقالوں کا حرکت	۱۸۱	آخری گوسٹے
	یاورچی خانہ	۱۸۱	ان کے معاملات	۱۸۱	ٹیپا برج کے گوسٹے
	سنگار الدولہ کا یاورچی خانہ	۱۸۲	دو تباں	۱۸۲	لکھنؤ کی گانے والیاں
	اصفت الدولہ کا یاورچی خانہ		(۲۴)	۱۸۲	طبلہ
	دوسرے دسترخوان	۱۸۳	ناچنے والی رتیاں	۱۸۳	لکھنؤ کی عام موسیقی دان
	سالار جنگ کا یاورچی	۱۸۵	ان کی اصلیت	۱۸۳	سیار
	یاورچی گری کی ایک صنعت	۱۸۵	رہیں	۱۸۳	تین
	روشنی روٹی اور بیٹھا ٹھی	۱۸۶	اندراجھا	۱۸۳	ربا سہ چنگ
	پلاؤ	۱۸۶	دوسری سچائیں	۱۸۳	سرود
	چاول والے	۱۸۶	پارسی ٹیٹیر	۱۸۳	طہورہ
	پینے کا دام		(۲۵)	۱۸۳	سنگار
	چاولوں کی ماش کی دال	۱۸۷	سوز خوانی	۱۸۳	نارنجی
		۱۸۷	لکھنؤ کے سوز خوان		
		۱۸۸	خواجہ حسن مودودی		
		۱۸۸	حیدری خان		
		۱۸۸	سید علی میر		
		۱۸۸	ناہر خان		

میں شمار کی جاتی ہے۔

آصف الدولہ کی عمارتوں پر یورپ کی عمارتوں کا ذرا بھی اثر نہ تھا۔ وہ اپنی نوعیت میں خالص ایشیائی ہیں جن میں نمایاں ترین اصلی حقیقی شان و شوکت پائی جاتی ہے۔ نواب آصف الدولہ کے بعد یہ عمارتیں کس پرہیزی میں پڑی ہیں۔ غدر کے بعد انگریزوں نے ان پر قبضہ کر کے گرد و پیش کے مکانات کو مہدم کر دیا۔ اور سوائس جانب کے جدید صوریہ باقی تینوں طرف میدان کر کے امام باڑے کو قلعہ اور رومی دروازے کو اس کا پھانک بنا لیا۔ اس زمانے میں اس امام باڑے میں گوسے رہتے تھے۔ اسکے بڑے ہال میں سلج خانہ تھا۔ اور اس کے فرش پر بڑی بڑی توپیں دوڑتی پھرتی تھیں۔ مگر نہ کبھی زمین کھدی نہ درو دیوار کی کوئی چپ اٹھڑی۔ اب سرکار انگریزی نے امام باڑے کو چھوڑ کے پھر مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اسکی مسجد میں ایک مجتہد صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور امام باڑے میں تعزیر داری ہوتی ہے۔

نواب آصف الدولہ کی عمارتوں کی مضبوطی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انھیں تعمیر ہوئے اگرچہ سوا سو برس سے زیادہ کی مدت گزر گئی مگر آج تک اسی عظمت و شکوہ اور اسی مضبوطی و پائنداری سے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ نہ کوئی اینٹ اپنے مقام سے ہٹتی ہے اور نہ کسی جگہ چوٹے نے اینٹوں کو چھوڑا ہے۔ یہ خلافت ان کے دیگر شاہان اور مدعے کروڑوں روپیہ صرف کر کے جو عمارتیں بعد کو بنوائیں وہ قومی و ملکی و صعداری کے مفقود ہو جانے کے علاوہ نہایت کمزور ہیں۔ اور اگر وقتاً فوقتاً مرمت نہ ہوتی رہتی تو آج تک کب کی مہدم ہو چکی ہوتیں۔

آصف الدولہ امام باڑے اور چھپی بھون کے متصل اپنے محل "دولت خانے" میں رہتے تھے۔ شہر کے باہر اور دریا پار بھوم خلافت سے دگور اور دیوی جھنگڑوں سے الگ رہ کے معروف عیش ہونے کے لیے بیاباں اور کاحل بنوایا۔ اکثر جب وہ سیر شکار کے لیے جاتے تو اسی مکان میں قیام کرتے۔ اسی طرح چٹھن میں ایک پرنضا و نزہت بخش مکان۔ اور چارباغ اور عیش باغ میں کوٹلیں بنوائیں۔ اور اسی زمانے میں سچی گنج میں اور اس کے متصل اصطلیل سینے۔ پھر محلہ و تیر گنج قائم ہوا جو آصف الدولہ کے بیٹے وزیر علی خان کی قیام گاہ ہونے کے باعث انھیں کی طرف منسوب اور

اُنھیں کی یادگار ہے۔

اب لکھنؤ میں حاکم اور فرمان روا کے مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جاتے ہیں جبکہ عام خلعت کا رخ لکھنؤ کی طرف پھر گیا۔ جو لوگ شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد میں بس گئے تھے اُنھوں نے فیض آباد کو چھوڑ چھوڑ کے لکھنؤ میں آ آ کے بسنا شروع کیا۔ دوسری طرف دہلی کے لوگ اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر کے سیدھے لکھنؤ میں آتے تھے اور پھر واپس جانا نہ نصیب ہوتا تھا۔ خلعت کے اس ہجوم نے نئے محلے آباد کرنا شروع کر دیے۔ اس لیے کہ باہر کے آنے والوں میں سے جسے جہان جگہ مل جاتی آباد ہو جاتا۔ اور سیکڑوں نے محلے آباد ہوتے چلے جاتے۔

چنانچہ اتانی گنج - قلعہ گنج - رکاب گنج - تنخاس - دولت گنج - حکیم گنج - نواب گنج - خانسان کا احاطہ جسے نواب آصف الدولہ کے ایک خانگی داروغہ نے آباد کیا۔ اور افتتاح کی تقریب میں خود اُنھیں بلایا (ٹکٹ گنج - ٹکٹ ریلے کا بازار) جو وزیر اعظم ہمارا جہ ٹکٹ ریلے کی جانب منسوب ہیں (ترمنی گنج - مکرچی یا ٹکلی حسین الدین خان کی چھاؤنی - حسن گنج - آؤلی - بھوانی گنج - بالکس گنج - کشمیری محلہ - مقبورت سنگھ کا احاطہ - نواز گنج - حسین گنج - خدا گنج - نگر یا (جس کی نواب آصف الدولہ کی ماں جو بیگم صاحبہ نے اُسی دن بنیاد ڈالی جس دن دربار خود اُنھوں نے علی گنج کی بنیاد رکھی تھی) عبتر گنج - محبوب گنج - توپ دروازہ - خیالی گنج - جھاؤ لال کا پل (ان دونوں محلوں کے باقی راجہ جھاؤ لال سلطنت اودھ کے وزیر خزانہ تھے) یہ سب وہ محلے ہیں جو عہد آصفی میں بنے اور تعمیر ہوئے۔ اور انھیں ونون دریا کے پار حسن رضا خان نے حسن گنج بسایا۔

نواب آصف الدولہ کی فیاضیوں کی خاص و عام میں شہرت تھی اور دور دور کے شہروں میں اُن کی داد و دہش کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ لوگ اُنھیں بیٹھے عزت و شجاعت کے ساتھ اُن کا نام لیتے۔ اور اُنکے تمام ذاتی عیوب نیابتی کے دامن میں چھپ کے نفروں سے غائب ہو گئے تھے۔ اور عوام کو نواب کی صورت میں ایک عیش پرست فرمان روا نہیں بلکہ ایک بے نفس اور درویش صفت ولی نظر آتا ہے۔ دکاندار آج تک صبح کو آنکھ کھلتے ہی جوش عقیدت سے کہتے ہیں یا آصف الدولہ ولی!

اُسی زمانے میں جنرل کلاڈ مارٹن نام ایک بہت بڑا دولت مند فرانسیسی تاجر لکھنؤ میں آکے رہ پڑا تھا۔ اُس نے ایک نہایت ہی عالیشان کوٹھی کا نقشہ بنا کے نواب آصف الدولہ کے ملاخطے میں پیش کیا۔ نواب نے اُسے اس قدر پسند کیا کہ اہلی قیمت میں دس لاکھ اشرفیان دینے کو تیار ہو گئے۔ بیچ کا معاہدہ تکمیل کو نہیں پہنچنے پایا تھا کہ نواب آصف الدولہ نے سفر آخرت کیا۔ اور عمارت ہنوز تکمیل کو نہیں پہنچی تھی کہ خود میو مارٹن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اُنھوں نے چونکہ دولت بے پایاں چھوڑی تھی اور وارث کوئی نہ تھا اس لیے مرتے وقت وصیت کر دی کہ میری لاش اسی کوٹھی کے اندر دفن کی جائے تاکہ میرے بعد اُسے حکمرانانِ اودھ مضبوط نہ کر سکیں۔ اس عمارت کا نام اُنھوں نے کاشٹن شیا (قسطقلیہ) قرار دیا تھا۔ مگر عوام میں وہ آج کل "مارکین صاحب کی کوٹھی" مشہور ہے۔ اور دیکھنے کے قابل ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی کوٹھی میں دفن ہوئے۔ وہ درجہ آج تک جاری ہے جس سے بہت سے طلبہ کو کھانا اور کپڑا ملتا ہے۔ مگر سنئے ہیں کہ مارٹن صاحب نے اس اسکول اور اسکے وظائف کو کسی مذہب اور قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کیا تھا۔ بلکہ وصیت کی تھی کہ عیسائی، ہندو مسلمان سب ہی کیساں طور پر اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں لیکن اب یہ درجہ صرف یورپین بچوں کے لیے مخصوص ہے۔ کسی ہندوستانی کو وظیفہ ملنا درکنار اُس کی تعلیم میں بھی شریک نہیں کیا جاتا۔ شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ مذہب کے زمانے میں جاہل و پُر جوش بلوایوں نے قبر کھود کے سٹر مارٹن کی ہڈیاں نکال لیں اور اُنھیں ادھر ادھر پھینک دیا۔ انگریزوں کو بعد تسلط اتفاقاً ایک ہڈی مل گئی جو پھر اُسی خاک میں دبا دی گئی۔ لیکن اُن بلوایوں کے فعل کے ذمہ دار عام ہندوستانی نہیں ہو سکتے۔

۱۲۶۹ھ محمدی (۱۸۵۹ء) میں نواب آصف الدولہ نے سفر آخرت کیا۔ اور اُنکی جگہ نواب وزیر علی خان مسند نشین ہوئے۔ جن کی شادی کی دھوم دھام کا حال ہم بتا چکے ہیں۔ مگر چارہی سینے میں اُن سے ایسے ہیو وہ اور قابل نفرت حرکات ظاہر ہوئے کہ اکثر لوگ اُن سے ناراض تھے۔ خود ہجو یکم صاحبہ اُنکے مقابل اپنے سوتیلے بیٹے یحییٰ الدولہ نواب سلطنت علی خان کو زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ادھر اس خبر

کی شہرت ہوئی کہ وزیر علی خان آصف الدولہ کے بیٹے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ آصف الدولہ کی نسبت بہتوں کا خیال تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی غنیمت تھے۔

نواب سعادت علی خان آصف الدولہ کی مخالفت کے باعث ان کے زمانے میں مدتوں قلمرو سے باہر اور دور رہتے تھے۔ مدتوں سگلتے میں رہے اور ایک زمانہ دراز تک بنارس میں قیام رہا۔ وزیر علی خان کی نسبت یہ خیال قائم ہونے کے بعد قلعہ انتخاب نواب سعادت علی خان پر پڑا۔ وہ بنارس سے لائے گئے اور میا پور کی کوٹھی میں خود گورنر جنرل ہارڈن کے دربار قمر کے وزیر علی خان کی معزونی اور نواب سعادت علی خان کی سند نشینی کا فیصلہ کیا۔ وزیر علی خان فوراً گرفتار کر کے بنارس بھیج دیے گئے۔ جہاں انھوں نے طیش میں آ کے مسٹر جی کو مار ڈالا۔ اور اسکی سزا میں گرفتار کر کے جیل گڑھ بھیجے گئے اور وہیں مرے۔ ان کی مصیبتوں اور سرگردانیوں کا ایک بڑا بھاری قصہ مشہور ہے۔ جس کا یہ مختصر مضمون نقل نہیں ہو سکتا۔

(۵)

نواب سعادت علی خان نے شاہجہاد محمدی (۱۸۵۷ء) میں تخت پر بیٹھے ہی آدھا ملک انگریزوں کی نذر کر دیا۔ مشہور ہے کہ وہ سلطنت سے مایوس و ناامید بنائے ہوئے تھے کہ خبر ہو چکی نواب آصف الدولہ ہارڈن کے سفر آخرت کیا اور مدعو ہوئے وزیر علی خان بیٹھے گئے۔ یہ سننے ہی سلطنت کی رہی سہی امیدیں بھی خاک بن گئیں اس قطعی یاس کے عالم میں تھے کہ بنارس کے کسی یورپین حاکم نے آ کے پوچھا۔ ”نواب صاحب! اگر آپ کو اودھ کی حکومت مل جائے تو انگریزی حکومت کو کیا دیکھے گا؟“ جو چیز ہاتھ سے جا چکی ہو انسان کے دل میں اُسکی قدر ہی کیا ہو سکتی ہے بے اختیار زبان سے نکلا ”آدھا ملک انگریزوں کی نذر کر دوں گا“ یہ وعدہ سن کے اُس انگریز حاکم نے کہا ”تو آپ خوش ہوں۔ اور میں آپ کو خوشخبری سنا تا ہوں کہ آپ ہی فرمانروا لکھنؤ منتخب ہوئے ہیں“ سعادت علی خان یہ مردہ غیر مترقبہ سن کے خوش و ضرور ہوئے مگر اپنے وعدے کا خیال آیا تو ایک سنائے میں آ گئے۔ اور آخر تخت نشینی کے بعد اس وعدے کے ایفا میں انھیں اپنی آدمی قلمرو بانٹ دینا پڑی جس کا کتنا زندگی بھر ان کے دل میں کھٹکتا رہا۔

انگریزی تاریخوں میں اُن سے وعدہ لیے جاتے کا تو ذکر نہیں ہے مگر اس کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ نواب سادات علی خان کو چونکہ انگریزوں نے تخت پر بٹھایا تھا اس لیے اُنھوں نے اپنا آدھا ملک شکر بے کے طور پر انگریزوں کی نذر کر دیا۔ ہر تقدیر جو کچھ ہو سادات علی خان کی تخت نشینی کے وقت اور بعد کی حکومت آدھی رہ گئی لکھنؤ کے پرانے لوگوں میں مشہور ہے کہ اسی کو فت میں سادات علی خان نے نہایت ہی کفایت شعار سے کام لے کے اور تحصیل وصول میں بے انتہا استعدادی و بیدار مغزی ظاہر کر کے بائیس برس کو ڈیڑھ بیچ جمع کیا۔ اور انگلستان میں پرنس گورنمنٹ سے مراسلت کر کے یہ طے کر لیا تھا کہ ہندوستان کی حکومت کا ٹھیکہ بعض ایسٹ انڈیا کمپنی کے اُنکو دے دیا جائے۔ اور معاہدے کی تکمیل ہونے ہی کو تھی کہ اُنکے سلسلے نے کسی سازش میں شریک ہونے کے زہر دے دیا۔ اور وہی مثل پوری ہوئی کہ آج آن قدح بالشکست و آن ساقی نہ ماند۔

یہ اور اسی قسم کے مبیہون واقعات مشہور ہیں جن کا ثبوت سوا فوادی روایتوں کے اور کچھ نہیں مل سکتا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ سادات علی خان اس قدر جُزس اور منتظم واقع ہوئے تھے کہ اُن کے سے حاکم نے قلمرو کا کوئی جُز آسانی سے نہ دیا ہو گا۔ دوسرے اُنکے طرز عمل اور اُنکی پالیسی میں ایک ایسی مضبوطی و ہوشیاری اور پُراسرار و بقیارسی نظر آتی ہے کہ چاہے پتہ نہ چلے مگر صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کرنے والے تھے۔ اور اُنکے تیور بہت ہی چمکنے لگتے تھے۔

ملک کو بانٹ دینے کی وجہ سے اُنھیں سب سے بڑی مشکل پیش آئی کہ سلطنت کی نصف آمدنی گھٹ گئی۔ اور آصف الدولہ مرحوم نے مصارف حد سے زیادہ بڑھا رکھے تھے۔ چنانچہ اُنھیں دربار کے مصارف گھٹانا پڑے جو نہایت ہی مشکل جبریتی اس کوشش میں اُنھوں نے حسابات کی جانچ کی۔ ادنیٰ ادنیٰ رقموں پر نظر ڈالی۔ معافیوں اور جاگیروں کی نہایت سختی کے ساتھ چھان بین کی۔ دربار کے مصارف میں جان تک بنا کی کی۔ غرض جس طرح ہو سکا بدنامیاں اُٹھا کے اور لوگوں پر سخت بے رحمان کر کے اُنھوں نے سلطنت کی آمدنی بڑھائی اور خرچ گھڑایا۔

یہ کارروایاں دیکھ کے ذی ہوش اور نصیب مزاج لوگ تو سادات علی خان

کی لیاقت اور خوش تدبیری کے قائل ہو گئے۔ مگر عوام میں بے انتہا اور افسوسناک پھیلی۔ ایک طرف اُن معافی داروں اور جاگیر داروں کا گروہ شاکی تھا جس کی جائداد میں ضبط ہوئی تھیں۔ دوسری طرف وہ فضول اور اڑکار رفتہ ملازمین دوتے پھرتے تھے جن کی جگہیں تخفیف میں آگئی تھیں۔ اسی قدر نہیں۔ ملک میں ایک بڑا بھاری گردہ اُن لوگوں کا بھی تھا جو دیر علی خان کے طرفدار تھے۔ اُن کو جاگیر اور سچا حقدار سلطنت خیال کر کے سعادت علی خان کو غاصب بتاتے تھے۔ غرض ملک میں ہزاروں دشمن تھے جن سے خطرہ تھا کہ نواب کی جان پر حملہ نہ کر سکیں۔ رعایا کے علاوہ فوج بھی نئے نواب سے نہایت ہی ناراض تھی۔ بیشمار فوج کا ٹیری دل جو نواب شجاع الدولہ کے عہد میں جمع تھا اُس میں آصف الدولہ ہی کے زمانے سے سرکار انگریز بہادر کے مشورے سے تخفیف شروع ہو گئی تھی۔ مگر آصف الدولہ کی فیاضیت اور فضول خرچیوں نے بہلانے رکھا۔ اور شکایت کی آواز زیادہ جین بلند ہونے پائی۔ سعادت علی خان نے جب زیادہ تخفیف کی اور اُس کے ساتھ جزی بھی اختیار کی تو ہر طرف ہاسے پڑ گئی۔ اور جو تھا اُن کی جان کو رو رہا تھا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کی جان کی حفاظت کے لیے سرکار انگریز کو ضرورت معلوم ہوئی کہ انگریزی امانت فوجی کا رڈ خاص شہر کے اندر رکھا جائے۔ کیونکہ شہر کے مفدین اور سرکشوں کی سرکوبی کے لیے اور تیر امن و امان قائم رکھنے کی غرض سے ایک بہتر زبردست قوت کا ہر وقت شہر میں موجود رہنا بہت ہی ضروری تھا۔ جسکی نسبت سنا جاتا ہے کہ نواب سعادت علی خان نے اُسکو نہایت ہی ناگوار سی کے ساتھ منظور کیا۔ فرمان روا یاں اودھ نے اس سے پیشتر اپنے رہنے سہنے کے متعلق نہایت ہی سادہ ظاہر کی تھی۔ پہلے تین حکمرانوں یعنی نواب برہان الملک نواب صفدر جنگ اور نواب شجاع الدولہ نے جن سادے مکانوں میں زندگی بسر کی وہ بھی اُنکی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ کرایے پر تھے۔ اُنھوں نے اپنا اصلی مکان یا تو میدان جنگ کو خیال کیا یا سادگی ملکیت کو جس میں دورہ کرتے رہتے اور سادہ سی محکمہ زمین کے ہر حصے کو اپنا مسکن و مکان تصور کرتے۔ نواب آصف الدولہ اگرچہ نہایت ہی سُرور تھے عوام و فضول خرچی میں بدنام تھے مگر اُنکے لیے بھی صرف ایک سادہ پرانی قلع کا مکان

پنج محلہ کافی تھا۔ حالانکہ اٹھن عمارت کا بڑا شوق تھا۔ اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ میں لاکھ روپے ایک امام باڑے اور مسجد کی تعمیر میں صرف کر دیے۔ اور اس سے زیادہ ہی رقم چوک۔ مختلف یازادوں۔ منڈیوں۔ بکوں۔ اور سرلوں وغیرہ کی تعمیر میں خرچ کی۔ غرض پہلے تین فرمان رواؤں کا شوق تعمیر اگر قلعوں کے عیسویوں کی تعمیر اور فوجی سامان کے فراہم کرنے میں پورا ہوتا تھا تو آصف الدولہ کا شوق دینہ اسی کی عمارتوں یا نفع رسائی خلق اللہ کے کاموں میں۔ اس کے ساتھ عمارت کا قدیم مذاق بھی اب تک بچتا چلا جاتا تھا۔ آصف الدولہ کے امام باڑے تک کی قدیم مذاق تعمیر کا مکمل ترین نمونہ ہیں۔ دہلی و آگرے میں شاہجہان بادشاہ کو اعلیٰ درجے کا سنگ رخام اور سنگ سرخ قریب کی کاؤن میں لگایا تھا جس سے وہاں کی عمارتوں میں خاص قسم کی نفاست اور اعلیٰ درجے کی شان پیدا کرادی لکھنؤ میں پتھر کا مانا غیر ملکی تھا۔ اور آگرے اور بجن پور سے لانا اس قدر دشوار تھا کہ کسی کو شکوائے کی جرات نہ ہو سکتی تھی۔ آصف الدولہ نے اینٹ اور چوڑے سے کام لیا اور ویسی ہی شاندار سی دکھا دی۔

نواب سعادت علی خان کو باوجود کفایت شکاری۔ جزرسی۔ اور روپیہ جمع کرنے کی ہوس کے مکانوں اور عمارتوں کا شوق تھا۔ مگر افسوس اُن کا یہ شوق کلکتے وغیرہ میں رہنے اور مختلف مقامات کی عمارتوں کے دیکھنے کی وجہ سے ایسا غارت ہو گیا تھا کہ اُن کے عہد کی عمارتوں سے وہ پرانی خصوصیتیں جدا ہو گئیں۔ اور اُس وقت سے گویا عمارت کا مذاق ہی بدل گیا۔

لکھنؤ میں اس انقلاب تعمیر کا اصلی باعث کچھ تو تخت نشینی سے پہلے نواب سعادت علی خان کی غریب الوطنی۔ خاندان بدوشی اور اقوام یورپ سے ملنا جُلنا تھا اور زیادہ تر چیز تھی کہ جنرل مارٹن نے اپنے مذاق کی دو ایک کوٹھیاں یہاں بنوائے ایک نئی طرح عمارت فرمان رواؤں کے سامنے پیش کر دی جو بلحاظ مضبوطی کے ناقص اور اعتبار ضروریات زندگی کے نہایت ہی دلنریب تھی۔ جن عمارتوں کی حالت بالکل ان محلوں کی سی تھی جو بچوں کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں۔ اور روز ٹوٹتے رہنے خریدے جاتے ہیں۔ ناقدین روپ تعمیر کرتے وقت بڑے زور شور سے

اعتراف کرتے ہیں کہ آصف الدولہ کے بعد والے فرمان روایان لکھنؤ کا مذاق عمارت بالکل بگڑ گیا تھا۔ اور انکی تمام عمارتیں لوگوں کے کھلونے یا لڑکیوں کے گھروندے ہیں مگر ادھر توجہ نہیں کرتے کہ یہ مذاق بگاڑا کس نے؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں کا قومی مذاق اس لیے بگڑ گیا کہ یہاں دراصل کوئی قوم ہی نہیں تھی۔ اور اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ یہاں کی قومیت کو کس نے بگاڑا۔ اور کس کی کوشش سازپوں نے لوگوں سے ان کی پرانی وضع بھڑادی۔ سچ یہ ہے کہ ۱۶۷۱ء بادشاہین ہمہ آوردہ نشت۔ سعادت علی خان نے پہلے کوٹھی فرحت بخش پچاس ہزار روپے پر جنرل مارٹن سے مول لی۔ اسی میں رہنا شروع کیا اور اس کے متصل اور کئی مکان بنوائے پھر وہاں سے قریب ہی صاحب رنڈ پٹنٹ کی سکونت کے لیے ٹیڑھی کوٹھی تعمیر کی جس کے کھنڈہ رنڈ پٹنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دربار کے لیے انھوں نے لال بارہوی تعمیر کرائی جس میں اب کتب خانہ ہے۔ اور ان دنوں نعر السلطان کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے علاوہ دیپاڑا انھوں نے دکن آرام نام ایک نئی کوٹھی تعمیر کی۔ اور اسی محلے میں ایک لمبڈ ٹیکس پرچو اب صدر یعنی لٹکراہ لکھنؤ کے علاقے میں واقع ہوا ہے اور جہاں سارے شہر۔ گرد کے سیدانوں۔ اور دریا کا دلکش منظر نظر کے سامنے ہوتا ہے ایک خوبصورت کوٹھی تعمیر کی۔ اور دکشا اُس کا نام رکھا۔ اسی طرح ایک اور کوٹھی تعمیر کی جس کا نام حیات بخش قرار دیا۔ گردہ کوٹھی نواب سعادت علی خان کے بعد کے فرمان روایان اودھ کے استعمال میں نہیں رہی۔ اُس میں قدرے پہلے تعمیر کیا رہتے تھے۔ اور قدر کے بعد یہ معمول تھا کہ انگریزی گورنمنٹ کی طرف سے جو مسٹر اور وہیں اودھ کے چیف کمشنر مقرر ہو کے آتے اُسی کوٹھی میں قیام کرتے۔ مذکورہ بالا کوٹھیوں کے علاوہ نواب مودرج نے مشہور عمارتیں منور بخش اور خود شید منزل بھی تعمیر کرائیں۔ اور چوڑے کا مینل بھی انھیں کی یادگار ہے۔ مگر ان سب عمارتوں کی تعمیر میں پرانی وطنی عمارت کی وضع ترک کر دی گئی۔ اور یورپ سے آئی ہوئی نئی جدتیں اختیار کی گئیں۔ اور غما ہے کہ اس بارہ خاص میں لکھنؤ کوئی قدیم مکان ان نئی عالیشان عمارتوں کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا جو خود ولایت برطانیہ کے اثر اور اہتمام سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں تعمیر ہو چکی ہیں بارہوی

روز تعمیر ہوتی جاتی ہیں۔ غرض یہی زمانہ ہے جب سے لکھنؤ میں اُن قدیم مذاق کی عمارتوں کا خاتمہ ہو گیا جو تاریخی وقت رکھتی ہوں اور کسی خاص خوبی کے لحاظ سے سیاحوں کو اپنی طرف بلاتی ہوں۔

نواب سادات علی خان نے لکھنؤ کے مغربی حصے میں ایک بڑا گنج بنوایا۔ اور اُس کی آبادی و رونق کے لیے اس قدر اہتمام کیا کہ اُس کے واسطے خاص قوانین وضع کیے گئے۔ اور تاجروں اور دوکانداروں کو خاص قسم کے حقوق عطا کیے گئے۔ اُس نے بڑی رونق پائی۔ اور آج تک باجوہ کیہ شہر کی آبادی سے خاصہ پر اور بالکل الگ واقع ہوا ہے مختلف چیزوں کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ اور عالم نگر کا ایشیئن صرف اُسی کی وجہ سے روز بروز ترقی پاتا جاتا ہے۔

سادات گنج کے علاوہ دوسرے بڑے بازار جو نواب محمد رح کے عہد میں قائم اور آباد ہوئے حسب ذیل ہے۔ رکاب گنج (جو آج لوہے کی سب سے بڑی اور غلے وغیرہ کی ایک ممتاز منڈی ہے) جنگلی گنج۔ مقبول گنج۔ موٹوی گنج۔ گولہ گنج۔ اور دستوگی محلہ۔ موتی محل میں جو اصلی اور بُرائی عمارت ہے وہ بھی نواب سادات علی خان ہی کی بنوائی ہوئی ہے۔ یہ عمارت موجودہ احاطہ موتی محل میں شمال کی طرف واقع ہے۔ اُس میں نہایت ہی نفیس سفید گنبد تھا جس میں کاریگر نے موتی کی سی آب و تاب پیدا کر دی تھی۔

سادات علی خان اودھ کے تمام فرمان رواؤں سے زیادہ بیدار مغز و مدبر اور اُس کے ساتھ نہایت ہی کفایت شعار۔ جُزرس۔ بلکہ خیال کیے جاتے ہیں۔ ملک کا انتظام اُنھوں نے غیر معمولی ہوشیاری اور خوبی و شائستگی سے کیا۔ اور اس میں ذرا شک نہیں کہ اگر اُن کو آخر عہد تک پورا اطمینان نصیب ہو جاتا تو تمام گذشتہ بد نظمیاں اور خرابیاں دُور ہو جاتیں۔ اور وہ ملک کی پوری پوری اصلاح کر لے جاتے۔ لیکن خرابی یہ ہوئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اُن کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ چنانچہ کہ بعض اوقات اُن کا دل تاج و تخت اور ذرا زواری و جہان بانی سے کھٹا ہو گیا تھا۔ انھیں باتوں سے عاجز آگئے اُنھوں نے اودھ سے زیادہ ملک سرکار عظمت مدار برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اور سمجھے کہ اب میں اپنے مقبوضہ

علاستے میں بے فرخشاہ دے تردد حکومت کر سکون کا گرا فوس کہ اب بھی اُنکو اطمینان
اور چین نہ نصیب ہوا۔ جو ملک اُنکے قبضے میں چھوڑا گیا تھا اُس میں بھی جا بجا
انگریزی فوج کے گیمپ قائم کیے گئے۔ اور بڑی مقدار خاص لکھنؤ اور اُسکے حوالی
میں مقیم ہوئی۔ جس کی سنبھال دشوار تھی۔ اور اُسکی تعداد کے زیادہ ہونے سے
سلطنت پر سخت بار پڑ گیا تھا۔ اس کے مقابل انہیں اپنی بہت سی فوج لکھاؤ دینی پڑی
مگر باوجود ان افکار و ترددات کے اُنھوں نے جو چاہا صلح میں کہیں بہت کچھ
قابلِ تفریط نہیں۔ مگر سب سے عجیب یہ بات ہے کہ باوجود ان کی ترقی اور تجارت
کے فروغ کے ساتھ اُنکے دربار میں بالکالوں اور قابلِ قدر لوگوں کا اتنا بڑا جمع ہو گیا تھا
کہ اس وقت ہندوستان کے اور کسی دربار میں ایسے صاحبانِ کمال نہ نظر آ سکتے تھے۔ ایسے
لوگ اکثر اُسی جگہ جمع ہوا کرتے ہیں جس ان کے رئیس سول سے
زیادہ تیاغی نظر کرتے ہیں سعادت علی خان جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں جزیرے اور
بخیل تھے۔ مگر اس بخل و کفایت شکاری کے ساتھ یہ صفت تھی کہ اُن کی ذاتی
قابلیت دوسرے بالکالوں کی لیاقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اور
اسی بات نے اُن کے ہاتھوں سے لائق لوگوں کی بڑی بڑی قدریں کرائیں۔ اور
لکھنؤ پہلے سے زیادہ اہل کمال کا مرجع بن گیا۔ جو قابلِ آدمی جہاں ہوتا سعادت
علی خان کی قدروانی کی شہرت سننے ہی اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کے لکھنؤ کا رخ کرتا
اور یہاں آکے یہاں آرام پاتا کہ پھر کبھی وطن کا نام نہ لیتا۔

۱۲۱۳ھ (۱۷۹۸ء) میں نواب سعادت علی خان نے سفر آخرت کیا۔ اُن
اُنکے بیٹے غازی الدین حیدر مستحکم حکومت پر رونق افروز ہوئے۔ قیصرِ عالم کی مہربان
سمارت کے اندر نواب سعادت علی خان اور اُن کی بی بی مرشد زادی کے مقبرے
میں۔ ان دونوں مقبروں کی جگہ ایک مکان تھا جس میں نواب غازی الدین حیدر
ایامِ ولایت میں رہا کرتے تھے۔ باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی جب وہ ایوان
شہر یاری میں گئے تو کہا کہ میں نے والد کا گھر لیا ہے تو ضرور ہے کہ اپنا مکان اُنھیں
رہنے کو دے دوں۔ اس خیال کے مطابق مرحوم کو اپنے گھر میں دفن کرایا۔ اور
پُرانا مکان مہدم کر کے یہ مقبرے تعمیر کرا دیے۔

اب غازی الدین حیدر کے عہد میں نہ باپ کی سی بیدار مغزی اور دولت کی قدر تھی۔ اور نہ اگلے فرمان رواؤں کی سی فوجی سرگرمی۔ ہاں آصف الدولہ کے عہد کی سی آرام طلبی اور عیش پرستی ضرور تھی مگر اس میں بھی یہ فرق آگیا تھا کہ آصف الدولہ کا اسراف بھی ملک و ملت کی نفع رسانی کے لیے ہوتا تھا اور اب خالص نفس پروری تھی۔

غازی الدین حیدر کو باپ کا جع کیا ہوا کروڑوں روپیہ کا نقد خزانہ مل گیا تھا جو شاہی شوق کے پورا ہونے میں نہایت ہی دریا دلی سے اڑنے لگا۔ موتی محل میں ہم کہہ آئے ہیں کہ شمالی جانب سعادت علی خان نے ایک کوٹھی تعمیر کرائی تھی۔ غازی الدین حیدر نے اس احاطے میں دو اور کوٹھیاں تعمیر کرائیں۔ جن کے نام مبارک منزل اور شاہ منزل قرار دیے گئے۔ شاہ منزل کے پاس ہی کشتیوں کا ایک پل تھا۔ اور مبارک منزل اس سے مشرق کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ منزل کے محاذی دریا پار رمنہ تھا جو ہزاری باغ کے نام سے موسوم تھا اور اس میں میلوں تک نہایت بخش سبزہ دار چلا گیا تھا۔ اس میں اکثر مست ہاتھی۔ گینڈے۔ اور وحشی درندے لڑائے جاتے اور بادشاہ اس پار شاہ منزل کے کوٹھے پر جلوہ فرما ہوا کہ ان کی لڑائی کا تماشا ملاحظہ فرماتے۔ شیروں کی لڑائی بھی وہیں ہوتی۔ جس کے لیے مضبوط کھڑے اور ایک عہدہ سرکس بنا ہوا تھا۔ مگر جو چھوٹے غیر آزار رسان جانور لڑائے جاتے ان کی لڑائی خاص شاہ منزل کے احاطے میں اسی پار ہوتی۔

یہ درندوں اور وحشی جانوروں کے لڑانے کا شوق ہندوستان میں یہاں سے پہلے اور کہیں نہیں مٹا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رزیدنٹوں اور دربار رس اہل یورپ سے رومیوں کے ایسی ہیبت کے حالات سن کر جان بیاہ کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ مگر مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شروانی کے توجہ دلانے سے یہ معلوم ہوا کہ درندوں کی لڑائی کا رواج دولت علیہ کے عہد سے

غازی الدین حیدر نے اپنی ایک یورپین بی بی کے لیے ولایتی محل بنوایا۔ اور اس کا نام ولایتی باغ قرار دیا۔ وہاں سے قریب ہی قدم رسول کی عمارت تیار کرائی۔ غازی الدین حیدر کی آرزو کے موافق دربار انگریزی سے انھیں بادشاہی کا لقب عطا کیا گیا۔ اس سے پیشتر فرمان روا بابر اودھ وزیر کے رتبے کے سمجھے جاتے

اور سوا خواب کے اور کسی اعزاز کی لقب سے نہیں یاد کیے جاتے تھے۔ اس زمانے تک ہندوستان میں شیشلی منلیہ کی اتنی آن باقی تھے کہ اگرچہ ملک خود مختار و خود سر مکرانوں میں بنٹ گیا تھا اور شہنشاہ دہلی کے قبضے میں صرف دہلی کے گرد و پیش کی زمین باقی رہ گئی تھی۔ لیکن اس بے بغاوتی پر بھی شہنشاہ و جہان پناہ وہی تھے۔ نہ سریر آرایان دہلی کے سوا ہندوستان میں کسی کو "بادشاہ" کہلاتے کا حق تھا اور خطاب و عزت دینے کا۔ اُنکے اس غرور کے توڑنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے غازی الدین حیدر کو جھوننے کے لیے پاپ کے اندوختہ میں سے بہت سا روپیہ انگریزوں کو قرض دے دیا تھا۔ شاہی بکا خطاب دیا۔ اور دربار اودھ سے اس عزت و سرفرازی کو نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ چنانچہ اُس وقت سے حکمرانان اودھ جو رزیڈنٹوں کے ہاتھوں کے کھلونے تھے بادشاہ بن گئے۔ اور آخری فرمان روا و امجد علی شاہ کے مرنے تک اُنکا سرمایہ ناز رہے۔

غازی الدین حیدر نے اسی خطاب شاہی کی یادگار میں دیا پانچویں بھون کے سنگ ایک نیا بازار بسایا اور اُس کا نام بادشاہ گنج رکھا۔ اسی زمانے میں حکیم ہمدانی ہندی گنج آباد کیا۔ اور نائب سلطنت آغامیر کی شاہانہ عمارت کے دور تک پھیل جاتے کی وجہ سے مین وسط شہر میں محلہ آغامیر کی ڈیوڑھی قائم ہوا۔ اور اسی محلہ میں آغامیر کی سرے تعمیر ہوئی۔

بادشاہ کو اور اُن سے زیادہ بادشاہ حکیم کو مذہبی معاملات میں بہت زیادہ اہمک تھا۔ مصلوبہ خاندان کے زمانے سے ایران کا مذہب شیعہ اثنا عشری تھا۔ مگر ہندوستان کے عام مسلمان سنی تھے۔ نواب برہان الملک چونکہ ولایت کے آئے تھے اس لیے اُن کا اور اُنکے سارے خاندان کا مذہب شیعہ تھا۔ باوجود اسکے زمانے تک لکھنؤ میں حکومت کا وہی قدیم طریقہ چلا آتا تھا جو آغاز سلطنت اسلام سے دیگر بلاد ہند اور سارے ملک کا تھا۔ مگر اُس وقت سے بادشاہ اور اُنکے خاص محل کے اہمک مذہبی کی وجہ سے شیعہ حکومت لکھنؤ کا ایک نمایان عنصر بن گئی۔ قرنی محل کے علما کی طرف سے مکرانوں کی توجہ ہٹ گئی اور خاندان اجٹا دعروج پا کے سلطنت کا اصلی مقصد قرار پایا۔

لیکن شیعہ مذہب اپنی اصل حالت پر قائم رہتا تو چند ان مضائقہ نہ تھا۔ خرابی یہ ہوئی کہ بادشاہ سلیم کی جاہلانہ اور امیرانہ مذہبی سرگرمی نے مذہب شیعہ میں نئی بدعتیں ایجاد کیں۔ جن کی وجہ سے اسی قدر نہیں ہوا کہ بادشاہوں اور امیروں میں طرح طرح کی لفظانہ مزاحیانہ پیدائشیں بلکہ لکھنؤ کی شہیت ساری دنیا کی شہیت سے نئی۔ نرالی۔ اور عجیب ہو گئی۔

سب سے پہلے سلیم صاحبہ نے امام صاحب العصر کی چھٹی کی رسم قرار دی جس میں اگر یہ ہوتا کہ کسی مفضل میں امام مدوح کے حالات بیان کر کے ثواب حاصل کر لیا جاتا تو مضائقہ نہ تھا۔ مگر نہیں۔ یہاں ہندوؤں کے جنم اسٹی کے رسوم کے موافق پورا زچا خانہ مرتب کیا جاتا۔ اسکے بعد یہ ترقی ہوئی کہ صحیح النسب سیدوں کی خوب صورت لڑکیاں لے کے ائمہ اثنا عشر کی بیویاں قرار دی گئیں جن کا نام اچھوتیاں رکھا گیا۔ اور جب وہ اماموں کی بیویاں بن گئیں تو پھر ان کے وہاں اماموں کی ولادت بھی ہوتی۔ اور بارہوں اماموں کی ولادت کی تقریبیں بڑے کرد و فر کے ساتھ منائی جانے لگیں۔

غازی الدین حیدر نہایت ہی غضبناک اور آشفتمزداج بادشاہ تھے۔ اور عرب و ادب اس بلا کا تھا کہ ان کے زمانے میں انگریزوں سے تعلقات تو اچھے رہے مگر آغا میر جو وزیر السلطنت تھا دربار پر اس قدر حاوی تھا کہ خود بادشاہ سلیم اور ولیعہ سلطنت تک اس کے آزار سے محفوظ نہ رہ سکے۔ غازی الدین حیدر اسے گھونٹنے اور لاٹون سے مارتے۔ جس مار کو وہ خوشی سے کھا لیتا۔ مگر اس کا بدلہ دیکر معزین دربار اور اعزائے شاہی تک سے لے لیا کرتا۔

اس پہلے بادشاہ اودھ نے مذہبی ارادت و عقیدت سے دریا کنارے اور موتی محل کے متصل نجف اشرف یعنی روضہ مطہرہ حضرت علیؑ کی نقل لکھنؤ میں بنوائی اور اس کی روشنی و خدمت کے لیے بہت سارے پیر سرکار انگریزی کے ہوائے کیا۔ جس کی بدولت آج تک وہ بارونق اور خوب آباد ہے۔ اور ۱۲۵۶ھ ۱۸۴۰ء میں جب ان کا انتقال ہوا تو اسی میں دفن ہوئے۔

۱۲۵۶ھ (۱۸۴۱ء) میں غازی الدین حیدر کے بیٹے نصیر الدین حیدر تخت پر بیٹھے۔ غازی الدین حیدر کے زمانے سے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں فرمان روا یا اودھ نواب نہیں بادشاہ تھے۔ اس دولت کا آغاز وزارت دہلی کے دہے سے ہوا تھا۔ اور اگلے زبردست و ذی وقعت فرمان روا سب نواب وزیر کہلاتے تھے۔ لیکن اب جبکہ اصلی حکومت وسط و حضرت ہو چکی تھی اور ہندوستان کے پانکس میں ان لوگوں کا بالکل اثر نہیں باقی رہا تھا یہ بادشاہ بن گئے۔

خیال کیا جاسکتا ہے کہ انگریزوں نے حکمرانان اودھ کو بادشاہی عزت دی تو اپنی پشت پناہی سے انکی سطوت بھی بڑھا دی ہوگی۔ اور انھیں نام ہی کا بادشاہ نہیں بلکہ حقیقتاً بادشاہ بنا کے دکھا دیا ہوگا۔ لیکن نہیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس عہد میں اودھ کے باہر ان لوگوں کا اثر تو بالکل تھا ہی نہیں۔ خود اپنی قلمرو میں بھی یہ اتنے آزاد نہ تھے جتنے کہ انکے اسبق بزرگ ہوتے آئے تھے۔ اب کسی کی تخت نشینی بغیر انگریزوں کی منظوری کے ہو ہی نہ سکتی تھی۔ انگریزی فوج ساری قلمرو میں جا بجا پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی اہم معاملہ بغیر صاحب رزیدنت کی دخل دہی کے طے ہی نہ ہو سکتا تھا۔ سرپرشیاری ایک ایجنٹ تھا۔ جس پر جو کچھ ہوتا یہ ظاہر نظر آتا کہ ایکٹر کرے ہیں مگر اس میں وہ افعال کسی اور شخص کے قبضہ قدرت میں تھے جو پورے کی آٹھ میں تھا۔ اور جو چاہتا تھا کرتا تھا۔

مگر خدا کی اتنی مہربانی تھی کہ ان پچھلے حکمرانان اودھ کی اور انکے ساتھ قریب قریب سارے ہستنگان دہن دولت کی حریفی دہو گئی تھی جسکی بدولت وہ اپنی کمزوری دیے دست و پانی کو بالکل محسوس نہ کر سکتے تھے۔ غازی الدین حیدر بادشاہ بنے ہی عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے۔ اور نصیر الدین حیدر کو تخت شاہی ورثے میں ملا تھا۔ نواب سعادت علی خان کا جم کیا ہوا روپیہ عیش پرستی میں دونوں کا مدد و معاون ہوا۔ کچھ انگریزوں کو قرض دیا گیا۔ کچھ ان مبتدعہ مذہبی رسوم کی بجا آوری میں صرف ہوئے جنہیں بادشاہ اور ان کی ملکاؤں نے اپنے مذاق کے موافق ذوق و شوق سے ایجاد کیا۔ اور باقی فضو لڑچپوں اور عیاشیوں کی نذر ہونے لگا۔ غازی الدین حیدر نے تو اتنا بھی کیا تھا کہ بجٹ اشرف کی نقل خواجہ کے اپنی قبر کا ٹھکانا کر لیا۔ اور بغیر اسکے کہ

اپنے ورثے پر بھروسہ کر کے روپیہ انگریزوں کے حوالے کیا کہ اُسکے سود سے پورے دینی آداب کے ساتھ بچت کی داشت کیا کریں۔ چنانچہ آج تک اُنکی قبر پر چراغ روشن ہوتا ہے۔ مجلسین ہوتی ہیں۔ قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اور محرم میں خوب روشنی ہوتی ہے۔ جسکے طفیل تھوڑے سے غریبوں کی پرورش ہو جایا کرتی ہے۔ مگر نصیر الدین حیدر کو بحوم عیش میں اتنی بھی توفیق نہ ہوئی۔ دریا پار محلہ آبادت نگر میں اُنھوں نے ایک کمر بلا بنوائی جو خود اُن کا مرتد قرار پانے والی تھی مگر اس کی خدمت و داشت کی ذرا بھی فکر نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ ڈالکی گنج کے اسٹیشن کے پاس اُجاڑا اور خاموش پڑی ہے اور شاید کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں۔ اُنکے زمانے میں نئے محلے گینش گنج اور چاند گنج و مین دریا پار آباد ہوئے۔

نصیر الدین حیدر کو نجوم سے عقیدت تھی جس نے علم ہیأت کی طرف توجہ دلائی۔ اور ادا دہ کیا کہ اپنے شہر میں ایک اعلیٰ درجے کی رصد گاہ قائم کریں۔ چنانچہ اس شخص کے لیے ایک کوٹھی ذاب سادات علی خان کے مقبرے اور موٹی محل کے درمیان میں تعمیر کرائی جو رصد گاہ ہونے کے باعث لکھنؤ میں تارے والی کوٹھی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اُس میں بڑی بڑی دو زمینیں اور اعلیٰ درجے کے آلات رصد جمع کیے گئے۔ اُنکے مناسب طور پر قائم کرنے کا کام اور اُن کا انتظام و انتظام کرنل ونگٹس کے سپرد ہوا جو ایک اچھے ہیأت دان تھے۔ مگر لکھنؤ کی یہ رصد گاہ کرنل صاحب موصوف ہی کی زندگی کا ایک مجمل الحال واقعہ تھی۔ کیونکہ ۱۸۵۷ء میں نصیر الدین حیدر کی سلطنت کا آغاز ہوا۔ جسکے چار پانچ سال بعد غالباً یہ رصد گاہ قائم ہوئی ہوگی۔ اور اس وقت سے ۱۸۵۷ء میں جبکہ آخری تاجدار اودھ و اجد علی شاہ کا زمانہ تھا یہ رصد گاہ اُنھیں کے انتظام میں رہی۔ سنہ مذکور میں کرنل صاحب کا انتقال ہوا اور اُنکی جگہ کوئی ہیأت دان اس خدمت پر مقرر نہیں کیا گیا۔ و اجد علی شاہ نے اُن کی طرف سے بے پروائی کی۔ لکھنؤ کے بعض مستند اشخاص کی زبانی سنا گیا کہ اس کی سب سے بڑی دُور بین کو و اجد علی شاہ نے ایک کھلونا خیال کر کے حیدری طوائف کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن گزٹیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رصد گاہ انتزاع سلطنت کے زمانے تک قائم تھی۔ مگر میں غالباً جوائیوں نے اسے تباہ کر دیا۔ کیونکہ

احمد شاہ نے (جو ڈنگشاہ بھی کہلاتے تھے) اور انگریزی فوج سے بڑھی مستندی و گرجوشی کے ساتھ لڑے تھے) تارے والی کوٹھی ہی میں سکونت اختیار کی تھی اسی میں اپنا دار قلم کیا تھا۔ اور باغی فوجوں کے افسرین جمع ہو کے شورے کیا کرتے تھے۔

اسی زمانے میں روشن الدولہ نے جو وزیر سلطنت تھے اپنی خوبصورت اور شاندار کوٹھی تعمیر کرائی جس میں فی الحال ڈپٹی کمشنر بہادر اجلاس کرتے ہیں۔ اس کے واجد علی شاہ نے اس کوٹھی کو قیصر باغ بنواتے وقت قبضہ کر لیا تھا۔ اور جب ملک انگریزوں کے قبضے میں آیا ہے یہ کوٹھی ایک سرکاری جائداد تھی۔

فقیر الدین حیدر کا زمانہ سچ یہ ہے کہ نہایت ہی خطرناک زمانہ تھا۔ ایک طرف تو انتظام مملکت کی خرابی تھی بادشاہ کو عیش و عشرت اور اپنی ایجاد کردہ ویداری کی رسموں سے فرصت نہ ملتی تھی۔ سارا نظام سلطنت وزیر پر چھوڑا جاتا تھا۔ اور وزیروں کی یہ حالت تھی کہ کوئی ایسا شخص ملتا ہی نہ تھا جو نیک بیٹی اور خوش تدبیری سے کام چلا سکے۔ حکیم ہندی بلائے گئے۔ وہ منتظم تو اعلیٰ درجے کے تھے مگر چاہتے تھے سلطنت کو اپنی ہی میراث بنالین۔ روشن الدولہ وزیر ہوئے۔ اُن میں نہ ماوہ تھا نہ طبیعت داری۔ اُن سے کچھ کرتے دھرتے نہ بنی۔ بادشاہ کی فضاخوجیوں کی بیات تھی کہ سعادت علی خان کا جمع کیا ہوا سارا روپیہ پانی کی طرح اڑ گیا۔ اور ملک کی آمدنی محل کے مصارف کے لیے کفایت ہی نہ کرتی تھی۔ اسپر طرہ یہ کہ بادشاہ اور اُن کی ماں غازی الدین حیدر کی خاص محل میں جھگڑے پیدا ہوئے۔ وہ مٹا جان کو بادشاہ کا بیٹا بتاتی تھیں اور بادشاہ اُسکو اپنا بیٹا تسلیم نہ کرتے تھے۔ ان باتوں نے ملک کی ایسی حالت کر دی تھی کہ معلوم ہوتا حکمرانوں میں حکومت کرتے اور ملک کے سنبھالنے کی مطلق صلاحیت نہیں ہے۔

صاحب ریڈینٹ اور گورنر جنرل ہند نے بار بار تجھایا۔ ڈرایا۔ دھمکایا۔ انجام سے مطلع کیا۔ اور برابر کان کھولتے رہے مگر یہاں کسی کے کان پر جون نہ رہی۔ نتیجہ میں حیدرین عورتوں میں رہتے رہتے اس درجہ زمانہ مزاجی پیدا ہو گئی تھی کہ عورتوں کی سی باتیں کرتے۔ اور عورتوں ہی کا سالیاس پہنتے۔ زمانہ مزاجی کے ساتھ مذہبی

عقیدت نے یہ شان پیدا کر دی کہ ائمہ اثنا عشر کی فرضی بیبیاں (چھوتیاں) اور انکی ولادت کی تقریبین جو ان کی ماننے والے قائم کی تھیں ان کو اور زیادہ ترقی دی۔ یہاں تک کہ ولادت ائمہ کی تقریبوں میں خود حاملہ عورت بن کے زچہ خانے میں بیٹھتے۔ چہرے اور حرکات سے وضع محل کی تکلیف ظاہر کرتے۔ اور پھر خود ایک فرضی سچے جفتے۔ جس کے لیے ولادت۔ چھٹی۔ اور نہان کے سامان بالکل اصل کے مطابق کیے جاتے۔ یہ تقریبیں اس قدر زیادہ تھیں کہ سال بھر بادشاہ کو انھیں سے فرحت ملتی تھی۔ کون تو جہ کرتا۔

دربار اودھ اور سرکار انگریزی کے تعلقات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گورنر جنرل اور ریزیڈنٹوں کی نظر عنایت نہ ہوتی اور انگلستان کا چورڈو ایٹ انڈیا کمپنی کا انگریز تھا کمپنی کو روکے تھامے نہ رہتا تو انستراع سلطنت کی کارروائی اسی نہایت میں ہو گئی ہوتی۔ مگر اس طفلانہ مزاجی کے دربار کی زندگی ابھی باقی تھی۔ انگریز ملک کے لیے کارادہ کر کے رہ گئے۔

نصیر الدین حیدر کی نسبت لکھنؤ کے معترف نے ان لوگوں کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں اور ان طفلانہ حرکتوں کے ساتھ نہایت ہی ظالم بھی تھے۔ لیکن چونکہ ساری زندگی عورتوں میں بسر ہوتی تھی اس لیے ان کے مظالم کا شکار بھی زیادہ تر عورتیں ہی ہوتیں۔ بیسویں عورتوں کو ادنیٰ قصور اور معمولی بدگمانی پر دیواروں میں چنوا دیا۔ کہتے ہیں کہ راہ چلتے کسی مرد کو کسی عورت کے سینے پر ہاتھ رکھے دیکھ لیا تھا۔ فوراً عورت کی چھاتیان اڑا کر مرد کے ہاتھ کٹوا ڈالے۔

آخر دس برس کی بے اعتدالیوں کے بعد جبکہ اندر باہر کے تمام اہل دربار زندگی سے عاجز آ گئے تھے بادشاہ خود اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ہاتھ کا شکار بنے۔ اور کسی نے زہر دے کے ۱۲۶۶ھ محمدی (۱۸۳۶ء) میں قصہ تمام کر دیا۔ نصیر الدین حیدر لا ولد ہرے تھے۔ ستا جان کو غازی الدین حیدر کی بیگم نے ہمیشہ اپنا پوتا اور سچا وارث سلطنت بنا کے پیش کیا مگر غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر دونوں نے ان کے نسل شاہی ہونے سے انکار کیا تھا۔ اسی بنا پر گورنمنٹ انگریزی نے نواب سعادت علی خان مرحوم کے بیٹے نصیر الدولہ محمد علی خان کی تخت نشینی

کا پہلے سے بندوبست کر لیا تھا۔ مگر حکیم صاحب نے زمانہ - مناجان کو لے کے لالہ بارہ درمی بینی تخت گاہ میں آگئیں۔ رزیڈنٹ نے ہزار روکا اور سمجھایا کہ ایک نہ کسی اور زبردستی مناجان کو تخت پر بٹھا دیا۔ جنھوں نے تخت پر قدم رکھتے ہی زردین لین اور اپنے دشمنوں سے فوراً بدلہ لینا بھی شروع کر دیا۔ بہتوں کے گھر ٹوٹے۔ بعض کو گرفتار کر لیا۔ بعض قتل ہوئے۔ اور شہر میں ایک ہڑ بگم مچ گیا۔ صاحب رزیڈنٹ اور اُن کے اسٹنٹ فوراً دربار میں پہنچے۔ بادشاہ حکیم کو سمجھایا کہ مناجان وارث سلطنت نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں آپ کو ہرگز کوئی حصہ نہ ہوگی۔ پھر لاٹ صاحب کا تحریری فرمان دکھایا اور کہا کہ مناجان تخت کو خالی کر دیں اور نصیر الدولہ کی تخت نشینی مکمل میں آجائے۔ مگر کسی نے سماعت نہ کی۔ بلکہ کسی نے اسٹنٹ رزیڈنٹ پر حملہ کیا جس سے اُن کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ رزیڈنٹ نے سنڈیاؤن سے انگریزی فوج پہلے ہی سے بلوالی تھی اور اس نے تنگنا کے سامنے توپیں لگا دی تھیں اور سپاہی سفین باندھے کھڑے تھے۔ مجبوراً صاحب عالی شان نے گھڑی ہاتھ میں لی اور کہا دس منٹ کی مہلت دی جاتی ہے اس زمانے کے اندر اگر مناجان تخت سے نہ اتر گئے تو جبریہ کا رولائی کی جائے گی۔ اس کا بھی کسی نے خیال نہ کیا۔ حالانکہ رزیڈنٹ بار بار کہتے جاتے تھے کہ اب پانچ منٹ باقی ہیں۔ اب دو ہی منٹ رہ گئے۔ اور اب دیکھیے پورا ایک منٹ بھی نہیں۔

ان تین بیوں کا کسی نے خیال نہ کیا۔ اور کیا ایک توپوں نے گزراہین مارنا شروع کیں۔ آنا فائز میں تیس چالیس آدمی گر گئے۔ درباری بدحواسی کے ساتھ گرتے پڑتے بھاگے۔ جو طائفہ بھاگ رہا تھا اُس میں سے بھی کئی آدمی زخمی ہوئے۔ شیشہ آلات جتنا جھنڈ ٹوٹ ٹوٹ کے گرے لگے۔ جب کئی وفادار بہادر جو سینہ سپر تھے مارے جا چکے تو مناجان نے بھی تخت سے گر کے بھاگے کا قصد کیا مگر پکڑ لیے گئے غرض حکیم صاحب اور انھیں دونوں کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ ساتھ ہی نصیر الدولہ کی تخت نشینی مکمل میں آئی جو محمد علی شاہ کے لقب سے بادشاہ وادوہ قرار پائے۔ اور مناجان اور اُنکی دادی سخت حراست میں لکھنؤ سے کانپور اور کانپور سے قلعہ چاند گڑھ

جن بھیج دیے گئے۔ اور دو ہزار چار سو روپیہ ماہوار ان کی تنخواہ لکھنؤ کے خزانے سے مقرر کر دی گئی۔

محمد علی شاہ کی عمر تحت نشینی کے وقت ترسٹھ برس کی تھی۔ بوڑھے تجربہ کار تھے زمانے کے سردہ گرم اور دربار کی طفلانہ مزاجیان دیکھتے رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ذواب سعادت علی خان کے بیٹے تھے اور ان کی انگلیں دیکھے ہوئے تھے۔ انھوں نے بہت سنبھل کے کام کیا۔ کفایت شناری کے اصول جاری کیے اور جہان تک پہنچنے کے سنبھالنے کی کوشش کی۔ مگر عمر زیادہ آچکی تھی اور قوت جواب دیتے جاتے تھے۔ تخت پر بیٹھے ہی انھوں نے حکیم ہدی کو فرخ آباد سے یووا کے خلعت وزارت دیا۔ مگر چند ہی روز بعد وہ مر گئے۔ تب ظہیر الدولہ کو خلعت وزارت ہوا۔ دو تین مہینے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور منظور الدولہ وزیر قرار پائے۔ جنھوں نے دو چار مہینے کے بعد ہی استعفا دے دیا اور کربلا سے منسلک چلے گئے۔ پھر اشرف الدولہ محمد ابراہیم خان وزیر قرار پائے جو آوروں کے دیکھتے ڈی ہوش اور متین تھے۔

محمد علی شاہ کی تحت نشینی پر گورنمنٹ انگریزی اور سلطنت اودھ میں ایک نیا معاہدہ ہوا۔ جس کی رو سے سرکار انگریزی نے جو فوج اودھ کی نگرانی کے لیے بھیجی تھی اُس میں مستبدہ اٹاڈا کیپٹن کی گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ ساری قلمرو اودھ یا اُس کے جس علاقے میں بدظلمی دیکھے اُسے جب تک چاہے اپنے زیر انتظام رکھے۔ بادشاہ نے ناگواری کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کیے اور جہان تک بنا ملک کی اصلاح کرنے لگے۔

تحت نشینی کے دوسرے ہی برس انھوں نے اپنا مشہور امام بارگاہ حسین آباد اور اور اُس کے قریب ایک عالیشان مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ جس کی بابت اہتمام کیا گیا کہ وہی کی جامع مسجد سے رونق اور وسعت میں بڑھ جائے۔

ان دنوں لکھنؤ کی آبادی و رونق اس قدر ترقی کر گئی تھی اور اس کثرت سے آدمی اُس کی سوا دین آباد تھے کہ اُسے ہندوستان کا بابل کہنا بیجا نہ تھا۔ وقتی پشہر ہر حیثیت سے اُس مہم کا زندہ بابل تھا۔

اس شاہت کو شاید اگر یزدن یا کسھ اور باری سے سُن کے محمد علی شاہ نے ارادہ کیا کہ
 لکھنؤ کو پورا پورا بابل بنا دیں۔ اور اپنی ایک ایسی یادگار قائم کر دیں جو اُنکے نام
 کو تمام شاہانِ اودھ سے زیادہ بلند ہو سکے۔ انھوں نے بابل کے مینار یا دیوان
 کے ہوئی باغ کی طرح کی ایک عمارت حسین آباد سے قریب اور موجودہ لکھنؤ گھر کے
 پاس تعمیر کرانا شروع کی۔ جس میں گھراؤں کے دور طے پر دوسرا حلقہ اور دوسرا
 طے پر تیسرا حلقہ۔ غرض یوں ہی تے اوپر قائم ہوتے چلے جاتے تھے۔ ارادہ تھا کہ
 یہ تین سات منزلوں تک اُسے بلند کر کے ایک اتنا بڑا اور اتنا عظیم الشان بنا دیا
 جو دنیا بھر میں لا جواب ہو۔ اور اُسکے اوپسے سارے لکھنؤ اور اسکے گرد کی فضا
 نظر آئے۔ یہ عمارت اگر پوری بن جاتی تو یقیناً لا جواب اور عجیب و غریب ہوتی۔ اس کا
 نام ست لکھنؤ قرار دیا گیا تھا۔ اور بڑے اہتمام سے بن رہی تھی۔ مگر باغ ہی
 منزلین بننے پانی تھیں کہ محمد علی شاہ نے سلسلہ محمدی (۱۸۵۷ء) میں سفر آخرت کیا۔
 محمد علی شاہ نے اپنے مختصر زمانے میں بغیر اس کے کہ اندرونی جھگڑے پیدا ہوں
 یا ملک میں بغلی کی فریاد بلند ہو لکھنؤ کو نہایت ہی خوبصورت شہر بنا دیا۔ حسین آباد
 کے پھاٹک سے دومی دروازے تک دریا کھارے کنارے ایک سڑک نکالی جو چوک
 کہلاتی تھی۔ اس سڑک پر باد جو دو طرفہ عالیشان مکانات کے ایک طرف دومی
 دروازہ آصف الدولہ کا امام باڑہ اور اُس کی مسجد تھی۔ دوسری طرف شہر
 اور حسین آباد کا پھاٹک تھا۔ اس نے امام باڑے کی مختلف سرنگاں، عمارتیں
 اور اُنکے پہلو میں جامع مسجد واقع تھی۔ ان سب عمارتوں نے مل کے دوڑن جا
 ایک ایسا خوشنما اور نظر فریب منظر پیدا کر دیا تھا جو دنیا کے تمام مشہور و خوش سواد
 مناظر پر چشم زنی کرتا تھا۔ اور اب بھی گو کہ درمیان میں باشندگان شہر کے جتنے
 مکانات واقع تھے سب کھد گئے مگر دنیا کا ایک بہترین منظر تصور کیا جاتا ہے۔

(۷)

محمد علی شاہ کے بعد محمد علی شاہ ارکیہ اُسے سرپرست باری ہوئے۔ محمد علی شاہ نے
 کوشش کی تھی کہ ولیعہد سلطنت کی تعلیم اعلیٰ درجے کی ہو۔ چنانچہ تین علماء و فضلاء
 کی صحبت میں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد علی شاہ بجائے اس کے کہ تعلیم میں کوئی نمایاں

کرین اخلاق و عادات کے لحاظ سے ایک ثقہ مولوی بن گئے۔ کتان حکومت ہاتھ میں
آنے کے بعد ان کا جو کچھ حوصلہ تھا یہ تھا کہ وہ اور ان کے ساتھ ساری رعایا جناب قبلہ
کعبہ کی حلقہ گزشتہ اداوت بن جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ علمائے دین و مستدیان
ملت کو پالکس سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مذہب و سلطنت ہو سکتے ہیں
نہ ایشیہ۔ ان سے جو کچھ ہدایت مل سکتی یہ تھی کہ سیدوں کی خدمتگزاری کی جائے
اور سلطنت کا روپیہ مومنین کی اعانت و دستگیری میں صرف ہو۔ اور یہ کام بھی
ادارت کیس اور قحط پر سیرکار فرمان روا سے اودھ امجد علی شاہ کی نظر میں
اُسی وقت قابل اطمینان ہو سکتا تھا جب خود مجتہد العصر کے مبارک ہاتھوں سے
انجام پائے۔ چنانچہ ملک کی آمدنی میں سے لاکھوں روپیہ زکوٰۃ کے نام سے انکی
نذر کیا جاتا۔ اور اسکے علاوہ اور بھی بہت سی خیرات کی رقمیں انھیں کے ہاتھ
میں جاتیں۔

امجد علی شاہ کے لیے تقویٰ طہارت کا خیال مرض بن گیا تھا۔ انھیں اپنے
خیال کی پابندی شرع سے اتنی فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ نظم و نسق مملکت کی طرف
توجہ کریں۔ جس کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ محمد علی شاہ نے اپنی تحریر کاری و بیادری
سے جو کچھ انتظامات کیے تھے سب درہم و برہم ہو گئے۔ اور یہ حالت ہو گئی کہ
(قاضی محمد صادق خان اختر کے بیان کے مطابق) تمام محال بدکار و بد باطن
اور خود غرض تھے۔ رعایا بیاہ تھی۔ زبردست کاٹھنیکا سر پر تھا۔ ظالم و مجرم
کو سزا نہ ملتی۔ خزانہ خالی تھا۔ رشوت ستانی کی گرم بارگاہی تھی۔ اور جو فتنے
پیدا ہوتے کسی کے شائے نہ مٹ سکتے۔

لیکن اس اتفاق کی خاموشی اور تمدنی غفلت و بے پروائی پر بھی انھوں نے
حملہ حضرت گنج آباد کیا جو آج لکھنؤ میں تمام محلوں سے زیادہ صاف ستھرا خوب
آباد۔ نہایت خوبصورت۔ دولت مند تاجروں کا اعلیٰ ترین بازار ہے اور محل لائن
کا سب سے زیادہ بار دق حصہ ہے۔ انھوں نے لکھنؤ سے کانپور تک براہ راست
ایک پختہ ٹرک بنوائی۔ ان کے عہد میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ لوہے کے پل کی عمارت
بن کے تیار ہو گئی۔ اس پل کی تعمیر کا واقعہ یہ ہے کہ اسکے اجراء پر رے غازی الدین

حیدر نے انگلستان سے منگوائے تھے۔ مگر وہ پُرزے جب تک لکھنؤ میں پہنچیں تو
 بادشاہ دہلی کے عالم چاوداں ہو چکے تھے۔ نصیر الدین حیدر کے عہد میں جب
 وہ پُرزے دلائی سے آئے تو انھوں نے اپنے دربار کے انجمن ستر سنگھ کو ان
 پُرزوں کے جوڑنے اور پیل کو نیا کھڑا کر دینے کا ٹھیکہ دیا۔ اور حکم دیا کہ وہ پُرزے
 رنڈی نسی کے سامنے پار دریا کے کنارے ڈال دیے جائیں۔ جس مقام پیل
 کے یہ آہنی پُرزے ڈالے گئے تھے اُس جگہ کا پتہ دینے کے لیے آج وہیں ایک
 گھاٹ اور شوالہ قائم ہے۔ ستر سنگھ نے دریا کے اندر ستون قائم کرنے کے لیے
 گہرے کنوئیں کھدوائے۔ اور ستونوں کی جوڑائی بھی کر لائے۔ مگر اس کے بعد ان
 سے کچھ کرتے دھرتے نہ بنی اور پیل کی ٹکیلیں میں ناکامی ہوئی۔ محمد علی شاہ کے
 زمانے میں یہ پیل قائم پڑا۔ مگر امجد علی شاہ نے اپنے عہد میں اس کی جانب
 توجہ کی اور پیل بن کے تیار ہو گیا۔ لیکن جو لوہے کا پیل آج کل قائم ہے وہ
 امجد علی شاہ کے زمانے کا پیل نہیں ہے۔ وہ ایک ہینٹنگ برج یعنی شکاری گلا
 والا پیل تھا۔ جس کا سار ابار چار بلند اور زبردست آہنی کھمبون پر لٹک رہا تھا۔
 انگریزی زمانے میں جب اُس کے پُرزے زنگ آلود ہو کے کمزور ہوئے اور
 اُس پر عام آمد و رفت میں خطرہ نظر آیا تو اُسے ہندم کر کے اُس کی جگہ دھرا
 آہنی پیل قائم کیا گیا۔ اور وہی پیل اس وقت موجود ہے۔

امجد علی شاہ ہی کے زمانے میں اُن کے وزیر امین الدولہ نے امین آباد آباد
 کیا۔ جس کی آبادی و رونق آج کل روز افزون ترقی کر رہی ہے۔ امجد علی شاہ
 نے اپنے زمانے میں اگرچہ کچھ نہیں کیا اور نہ اپنے شوق سے کوئی ایسی عمارت
 بنوائی جو آج کل اُن کی یادگار ہو۔ مگر شاید اپنے اتقا و پرہیزگاری کے صلے
 میں انھیں یہ قدرتی ناموسی حاصل ہو گئی کہ لکھنؤ کے آج کل کے دو سب سے
 زیادہ مشہور۔ سب سے زیادہ آباد۔ سب سے زیادہ بارونق۔ اور سب سے زیادہ
 دو بلند محلے امین آباد اور حضرت گنج انھیں کے عہد کی یادگار ہیں۔

آخر زمانے نے ان کے دور کا ورق بھی اٹھا۔ اور شاہجہادی (۱۸۵۷ء)
 میں جبکہ عمر اٹالیس برس سے کچھ ہی دن زیادہ تھی مرنے سلطان میں مبتلا ہو کے

دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اپنے آباؤ کے ہوئے محلے حضرت گنج مین مینڈو خان رسالدار کی چھاؤنی کے اندر دفن ہوئے۔ اُن کا امام باڑہ جس میں وہ مدفون ہیں حضرت گنج کے مغربی حصے میں لب شرک موجود ہے جس کی عمارت اُن کی وفات کے بعد واجد علی شاہ نے دس لاکھ روپیہ صرف کر کے بنوائی تھی۔ یہ امام باڑہ حسین آباد کی ایک ناقص نقل ہے۔ اور اگر حسین آباد کی طرح اس میں بھی روشنی ہوتی تو محرم میں لکھنؤ کا مشرقی حصہ بھی عالم نور بنایا کرتا۔ اگرچہ اُس کے لیے کوئی وثیقہ نہیں ملتا ہے لیکن اس کی آمدنی بھی کم نہیں۔ احاطے کی عمارت کے بیرونی رخ کی دوکانوں میں بہت سے اچھے اچھے تاجروں کی دکانیں ہیں۔ اور اندرونی عمارتوں میں بہت سے پوشین وغیرہ رہتے ہیں۔ جن سے کہ اسے کی مستندہ رقم وصول ہوتی ہے۔ مگر کرایہ وصول کسے والوں کا یہ بھی احسان ہے جو محرم میں خاص قبر اور امام باڑے میں چند چراغ روشن کروا کر تے ہیں۔

(اب امجد علی شاہ کے بڑے بیٹے واجد علی شاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اُن کا زمانہ اس مشرقی دربار کی تاریخ کا آخری ورق اور اس مشرقی پاکستان کا آخری بند ہے۔ چونکہ انتراع سلطنت اُنھیں کے عہد میں ہوا اس لیے تمام اہل اہل کے ہفت سہام اور نشانہ طاعت وہی بن گئے۔ اور قریب قریب تسلیم کر لیا گیا کہ زوال سلطنت کا باعث وہ تھے۔ لیکن جس زمانے میں ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا ہے اُن دنوں ہندوستان کی تمام وطنی قومیں ٹوٹ رہی تھیں۔ اور برہمنی پہلی سب طرح کی قدیم حکومتیں دنیا سے مٹتی جاتی تھیں۔ پنجاب میں سکھوں کا اور دکن میں مرہٹوں کا و فتر کیوں اُٹھا؟ جو بہادر و اولاً زبردست اور ہوشیار مانے جاتے ہیں۔ دہلی میں منل شہنشاہی کا اور گوالہ میں نواب ظفرنگار کا استیصال کیوں ہوا؟ حالانکہ اُن میں اتنی طفلانہ مزاجی نہ تھی جتنی کہ لکھنؤ کے اریکے آریکے سلطنت میں بتائی جاتی جو۔ مذکورہ چاروں درباروں میں کوئی واجد علی شاہ نہ تھا۔ حالانکہ اُنکی تباہی لکھنؤ کی تباہی سے کم نہ تھی۔ اصل یہ ہے کہ اس عہد میں اور ہر اہل ہند کی غفلت و جمالت کا بیانیہ پھیلنے

کے قریب پہنچ گیا تھا اور اُدھر دولت برطانیہ کی قوت اور پوش قوم کی عظمت
 اندیشی۔ قابلیت۔ جفاکشی اپنی کوششوں اور اپنی اعلیٰ تہذیب و شایستگی کا ثمرہ
 پانے کی روڑہ بروستحق ثابت ہوتی جاتی تھی۔ غیر ملکی تھا کہ وانا یاں فرنگ کی
 ذہانت و طباعی۔ خوش تدریسی و بانہا بعلی ہندوستان کی جہالت و خود فراموشی
 پر فتح نہ پاتی۔ زمانے نے ساری دنیا میں تمدن کا نیارنگ اختیار کیا تھا اور پکا
 پکار کے ہر ایک قوم سے کہہ رہا تھا کہ جو اس مذاق میں میرا ساتھ نہ دے گا شامیگا۔
 زمانے کے اُس دھندلے دورے کی آواز ہندوستان میں کسی نے نہ سنی۔ اور سب
 مست گئے۔ انھیں شے والوں میں اور وہ کی سلطنت بھی تھی۔ جسکے زوال کا بار
 غریب و اجد علی شاہ پر ڈال دینا محقق ہوا تو اس کے خلاف ہے۔
 اجد علی شاہ نے و اجد علی شاہ کو بھی علماء کی صحبت میں رکھ کے اپنا سامانا
 چاہا تھا۔ اور یہ رنگ ایک حد تک و اجد علی شاہ پر چڑھا بھی جو اختصار سے عمر کے
 ساتھ زیادہ کھلتا گیا۔ مگر اجد علی شاہ کا اس میں کچھ زور نہ چلا کہ وارث سلطنت
 فرزند کا فطری رجحان عیاشی اور فنون طرب و نشاط کی طرف تھا۔ اگرچہ باپ کی
 تاکید سے کھٹے پڑھنے کی تعلیم بھی چھی تھی۔ لیکن موسیقی کا شوق غالب تھا۔ ولیمہ دی
 ہی میں اپنے ذاتی شوق سے انھوں نے باپ کے فضا کے خلاف گو توں اور ڈھار یوں
 کو اپنی صحبت میں رکھا۔ گانا بجانا سیکھا۔ آواز دہ عورتوں اور ڈوم ڈھار یوں سے
 ربط و منبط برٹھایا۔ اور انجام یہ ہوا کہ جو لطف انھیں حسین عورتوں اور گو توں
 کی صحبت میں آتا علی مذاق کی ہندب صحبتوں میں نہ آتا۔
 باپ کے خلاف انھیں عمارت کا بھی شوق تھا۔ اور ولیمہ دی ہی میں انھوں
 نے خاص اپنی محفل طرب و عیش کے لیے ایک بُر فضا باغ اور اُس میں دو ایک
 محقر۔ خوبصورت اور بُر نطف مکان بنوائے۔ قلی نقی خان جھین تخت پر بیٹھے ہی
 خلعت و زارت عطا کیا ان سے زمانہ ولیمہ دی میں ایک رند ٹی کے گھر پر ملاقات
 ہوئی۔ اُنکی جوانانہ شوخ مزاجی نے مزاج میں درخورد کیا اور جب مذکورہ بالا
 باغ اور عمارت اُنکے اہتمام میں تعمیر ہو کے پتہ آئی تو سمجھ گیا کہ وزارت اور اہتمام
 مملکت کے لیے اُن سے زیادہ موزوں کوئی شخص نہیں ہے۔

واجد علی شاہ کی سلطنت کا آغاز تو اس عنوان سے ہوا کہ فوجوان بائیکے
بادشاہ کو عدالت گستری اور اسلحہ فوج کی طرف غیر معمولی توجہ تھی۔ سواری میں
آگے آگے دو نفری مسند پر چلے جاتے۔ جس کسی کو کچھ شکایت ہوتی عرضی لکھ کے اُن
میں ڈال دیتا۔ کبھی خود بادشاہ کے پاس رہتی۔ محل میں ہونچ کے حضور اُن
عرضیوں کو نکالتے اور اپنے ہاتھ سے احکام تحریر فرماتے۔ اس طرح کئی نئے
رسالے اور کئی پلٹین بھرتی ہوئیں۔ رسالوں کے نام بادشاہ نے اپنی نشانہ
طباعی سے بائیکا۔ ترچھا۔ گھنگھوڑ رکھے۔ اور پلٹنوں کے نام اتھری۔ تادری
رکھے گئے۔ خود بدولت بنفس نفیس گھوڑے پر سوار ہو کے جاتے اور گھنٹوں
وغوہ میں کھڑے ہو کے اُنکی قواعد اور فنون جنگ میں اُنکی مشافی دیکھتے۔ اور
خوش ہو ہو کے بالکمال سپاہیوں کو انعام و اکرام سے سرفراز فرماتے۔ فوجی قواعد
کے لیے خود ہی فارسی اصطلاحات اور کلمات مقرر کیے۔ راستہ "پس بیا" دست
چپ بگرو۔ چند روز بعد جوان حسین عورتوں کی ایک چھوٹی زنانی فوج مرتب کی گئی۔
اور اُن کو بھی انھیں اصطلاحوں میں قواعد سکھائی گئی۔
مگر جدید عہد کا یہ نقش اومین چند روزہ تھا۔ پورا ایک سال بھی نہ گزرا ہوگا۔
کہ طبیعت ان چیزوں سے اُٹک گئی۔ زمانہ ولعہدی کا وہی پُرانا مذاق پھر عود کر آیا
حسین اور آوارہ عورتوں سے صحبت بڑھی۔ ارباب نشاط کا بازار گرم ہوا۔ اور
تھوڑے ہی دنوں میں دُوم ڈھاڑی ہی ارکان دولت اور معزین سلطنت
تھے۔ بادشاہ کے دل میں اب اگر کوئی علمی اور شریفانہ مذاق باقی تھا تو وہ شاعری
تھی۔ کیونکہ خود شعر کہنے اور شعرا کی قدر کرتے تھے۔
لکھنؤ میں اُن دنوں شاعری کا جو چا حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ اکیلے لکھنؤ
میں اتنے شاعر موجود تھے کہ اگر سارے ہندوستان کے شعرا جمع کیے جاتے تو اُنکی
تعداد لکھنؤ کے شاعروں سے نہ بڑھ سکتی۔ تیر اور سودا کی پُرانی شاعری تقویم پارس
ہو چکی تھی۔ اب ناسخ کی زبان اور آتش کے خیالات دماغ میں بسے ہوئے
تھے جن میں رند و سبّا کے زندانہ کلام اور نواب مرزا شوق کی شہوین نے شہوت
پرستیوں کی روح پھونک دی تھی۔ اور اسی مذاق کو بادشاہ کی طبیعت کا اصلی

رنگ بابت اور پسند کرتا تھا۔ اسلامی شاعری کا رنگ خلافت اسلامیہ کی پہلی صدی تک تو یہ تھا کہ شاعر ایک فاضل عورت پر عاشق ہوتے۔ اُس کا نام لے لے کے اُسکے حسن کی خوبیوں اور اُس کی ادائیں کی دُعا بیوں کو بیان کرتے۔ اور اُسکی طرٹ خطاب کر کے اپنی مینا بیوں اور بیقراریوں کو ظاہر کرتے۔ اکثر چھپ چھپ کے اُس سے ملے مگر تہذیب و عفت کے دائرے سے کبھی قدم باہر نہ نکالتے۔ چند روز بعد عرب سے ایک نیا مینا مستوق گناہم ہو گیا۔ اور عموماً خُفرا کا مستوق اُنکے خیال کا ایک پتلا بن گیا جسے رند مشرب تو کوئی حسین عورت یا کوئی خوب و دلکش کہلاتے۔ مگر موٹی تھوڑی سی مستوی تاویل کر کے اُسے اپنا حسین مطلق یعنی طلاق عالم بتا دیتے۔ یہی سہو یا ہوا چھپا ڈھکا مذاق رندی فارسی شاعری میں رہا۔ اور یہی مذاق اس وقت تک اُردو شاعری کا بھی تھا۔ مگر نواب مرزا شوق نے اپنی شاعری کو حسین پردہ دار عورتوں پر عاشق ہونے کے اُنکے خراب کرنے کا آلہ بنایا۔ اور قیامت یہ تھی کہ اُنکی مثنویوں کی زبان ایسی خوبصورت۔ بے تکلف۔ اور شیریں و رُفقت تھی اور اُن میں عاشقانہ جذبات اس کثرت سے بھر دیے گئے تھے کہ مہذب و شایستہ لوگوں سے بھی بے دیکھے اور مزہ لیے نہ رہا جاتا۔

واجد علی شاہ نے بھی ان مثنویوں کو دیکھا اور چونکہ ماشاء اللہ خود شاعر تھے اس رنگ کو اختیار کر کے اپنے بہت سے عشقوں اور اپنی عقوان شباب کی حد با رندانہ بے اعتدالیوں کو خود ہی موزوں کر کے ملک میں پھیلا دیا۔ اور اخلاقی دنیامین اقراری مجرم بن گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ تو بادشاہ و زرا و اُمرا میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے گزرے ہوئے جنھوں نے عقوان شباب میں اپنی خنوت پرستی کی ہوسوں کو جی بھر کے نہ نکالی لیا ہو۔ مگر واجد علی شاہ کی طرح کسی نے اپنے ان بے شرمی کے جرائم کو خود ہی پالک کے سنے پیش نہیں کیا تھا۔ واجد علی شاہ زور میں آئے تو چاہے شاعری میں نہ بڑھ سکیں مگر اپنے جذبات و خیالات اور اپنے کارناموں کے عالم آشکارا کرنے میں نواب مرزا سے بھی دو قدم آگے نکل گئے۔ اور یہاں تک ترقی کی کہ بعض موقوفوں پر انھیں مبتذل بازاری مذاق اور فحش

الفاظ کے استعمال میں بھی تامل نہیں ہوتا۔

وہ کہاریوں۔ رنڈیوں۔ خواصوں۔ محل میں آئے جانے والی عورتوں۔ غرض صد ہا عورتوں پر عاشق ہوئے۔ اور چونکہ ولیم سلطنت تھے اپنے عشق میں خوب کامیاب ہوئے۔ جن کی شرمناک داستانیں اُن کی نظموں۔ تحریروں۔ اور تصنیفوں میں خود اُن کی زبان سے سن لی جاسکتی ہیں۔ اور ہی سبب ہے کہ تاریخ میں اُن کا کیرکیر سب سے زیادہ ناپاک و تاریک نظر آتا ہے۔

چونکہ عمارت کا بید شوق تھا۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی قیصر باغ کی عمارت بنوانا شروع کر دی۔ جو چاہے آصف الدولہ کی عمارتوں کی طرح مضبوط نہ ہو مگر خوبصورتی اور شاندار سی میں لا جواب ہے۔ اس میں بہت سی خوشنما اور باتشان و شوکت و دمنزل عمارتوں کا ایک مربع تسطیل رقبہ دو رنگ چلا گیا تھا۔ جس کا ایک رخ جو دریائی جانب تھا غدر کے بعد کھود ڈالا گیا۔ اور تین نسلے اب تک قائم ہیں۔ جن کو مختلف قطعات پر بانٹ کے گورنمنٹ نے تعلقداران اودھ کے حوالے کر دیا ہے۔ اور حکم دیا ہے کہ اُن میں رہیں اور انکو اُسی وضع میں قائم و برقرار رکھیں۔

قیصر باغ کا اندرونی معن جس میں چمن بندی تھی جلو خانہ کہلاتا تھا۔ درمیان میں پتھر والی بارہ درسی تھی جو آج کل لکھنؤ کا ٹاؤن ہال ہے۔ اس میں اور کئی عمارتیں بھی تھیں جو اب نہیں باقی ہیں۔ اس کے باہر یہاں سے متصل ہی بہت سی شاہی عمارتیں تھیں جنھوں نے اس قطعہ زمین کو انجوپر روزگار بنا دیا تھا۔ یہ عمارتیں قیصر باغ کے مشرقی پھاٹک کے باہر تھیں۔ لوگوں کو اس پھاٹک سے نکلنے کی دو دروازے تھے۔ ایک جنوبی اسکرینیں ملتی تھیں جن میں سے گذر کے وچلتی باغ میں پہنچتے۔ وہاں سے بائیں ہاتھ کی طرف مڑ کر آپ جل پریوں کے ایک عالی شان پھاٹک پر پہنچتے۔ جس پر مدار الملہام سلطنت و اب علی نقی خان کا قیام رہتا تھا۔ تاکہ ہر وقت جہان پنا سے قریب رہیں اور وقت ضرورت فوراً بلا لیے جاسکیں۔ اس پھاٹک کے اُس طرف حضرت باغ تھا۔ اور اندر ہی داہنی طرف چاندی والی بارہ درسی تھی۔ یہ ایک مولی اینٹ چوڑے کی عمارت تھی مگر چھت میں چاندی کے پتھر بڑے ہوئے کی وجہ سے

چاندی والی بارہ درہ کھلاتی۔ اسی سے ملحق کوٹھی خاص مقام تھی جس میں خود جہان پناہ سلامت رہتے۔ اور وہیں نواب سعادت علی خان کی بنائی ہوئی پُرائی کوٹھی بارشاہ منزل تھی۔

پھر ان چوبی اسکرینوں کے گھیارے سے نکل کے دوسری طرف ٹرے تو بچیدہ عمارتوں کا ایک سلسلہ دُرنگ چلا گیا تھا جو ٹوٹ گئی کے نام سے مشہور تھیں۔ ان عمارتوں کا بانی حضورِ مانی عظیم اللہ تھا جنھیں بادشاہ نے چار لاکھ روپیہ دے کے سول لیا تھا۔ نواب خاص محل اور معزز محلات عالیات اس میں رہتی تھیں اسی کے اندر عذر کے زمانے میں حضرت محل کا قیام رہا اور یہیں اُن کا دربار ہوا کرتا تھا۔

جہاں ہے ایک سڑک قیصر باغ کی طرف آئی تھی جس کے کنارے ایک بڑا بھاری سایہ دار درخت تھا اُس کے نیچے گردا گرد سنگ مرمر کا ایک نفیس گول چوترہ بنایا گیا تھا۔ جس پر قیصر باغ کے میلون کے زمانے میں جہاں پناہ جوگی بن کے اور گہرے کپڑے پہن کے آتے اور دعویٰ رہا کے بیٹھتے۔ اس چوترے سے آگے بڑھ کے ایک عالی شان پھاٹک تھا جو لکھی پھاٹک کہلاتا۔ اس لیے کہ اس کی تعمیر میں ایک لاکھ روپے صرف ہوئے تھے۔ اور اس سے بڑھ کے آپ پھر قیصر باغ میں آ جاتے۔ قیصر باغ کی عمارت میں سلطنت کے آشی لاکھ روپے صرف ہوئے تھے۔ اور اُس کے پار دون طرف کی عمارتوں میں جہاں پناہ کی بیگین اور پیکال دماہ طلعت خاتونیں رہتیں جن کی جگہ اب عجیب و غریب صورتوں کو دیکھ کے بعض پُرائے زمانے والے کہہ اٹھا کرتے ہیں مہر پری ہفتہ رخ و دیو در کرمہ و ناز۔ سوخت عقل ز حیرت کہ این چیز ہوا بھیست۔

قیصر باغ کے مغربی پھاٹک کے باہر روشن الدولہ کی کوٹھی تھی۔ اسے واجد علی شاہ نے ضبط کر کے اس کا نام قیصر پسند رکھ دیا تھا۔ اور اُن کی ایک محبوبہ نواب مشتاق محل اس میں رہتی تھیں۔ اب اُس میں صاحب ڈپٹی کمشنر ہادر کی عدالت ہے۔ اُس کے سامنے در قیصر باغ کے اس مغربی پہلو پر بھی ایک دوسرا جلو خانہ تھا۔

سال میں ایک مرتبہ قیصر باغ میں ایک عظیم الشان میلہ ہوتا جس میں پبلک کو بھی قیصر باغ میں آئے اور جہاں پناہ کی عشرت پرستیوں کا رنگ دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ بادشاہ نے سری کرشن جی کا رہس جو ہندوؤں میں مروج ہے دیکھا تھا۔ اور دوسرے

کرشن جی کی مستحقانہ و شہ ماستی اس قدر پسند آگئی تھی کہ اُس رہس سے ڈراما کے طور پر ایک کھیل ایجاد کیا تھا جس میں خود کھنپا پنتے، مجذرات، عصمت آیات گوپالین، نمیتین، اور ناچ رنگ کی محفلین گرم ہوتیں۔ کبھی جوش جوانی کے جذبات سے جوگی بن جاتے۔ موتیوں کو جلا کے بھجھوت بنائی جاتی۔ جس کی بدولت فقیری میں بھی شاہی کے کرشمے نظر آتے۔ میلے کے زمانے میں ان بھجھوتوں میں شریک ہونے کی عام اہل شہر کو اجازت ہو جاتی مگر اس شرط کے ساتھ کہ گیسو کپڑے پن کے آئین جبکا نتیجہ یہ تھا کہ اسی اسی برس کے بڑھے بھی شکر گنی کپڑے پن کے پھیلا بن جاتے اور بادشاہ کی جوانی کے باددُرب سے اپنے بڑھاپے کا جام بھر لیتے۔

یہی رنگ چلا جاتا تھا اور لکھنؤ میں کمال بے فکر کی کے ساتھ رنگ رلیاں منائی جا رہی تھیں کہ گورنمنٹ برطانیہ کو ریزیڈنٹوں نے یہاں کے حالات سے آگاہ کیا اور وہاں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ملک اودھ قلم و برطانیہ میں شامل کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے انگریزی فوج لکھنؤ میں آئی۔ اور یکایک غلاف وقوع بادشاہ کو حکم سنایا گیا کہ ”آپ کا ملک انگریزی مالک محروسہ میں شامل کر لیا گیا۔ آپ کے لیے بارہ لاکھ روپیہ سالانہ اور آپ کے جلوسی لشکر کے لیے تین لاکھ روپیہ سالانہ ماہوار جو آپ کی اور واپستگان و امن کی ضرورتوں کے لیے بخوبی کافی ہے مقرر کی گئی۔ اور آپ کو اجازت ہے کہ شہر کے اندر آرام سے بیٹھ کر بن کے بیٹھے اور رعایا کی فکروں سے آزاد ہو کے بے غل و غش رنگ رلیاں منائے۔“ یہ احکام سننے ہی شہر میں سناٹا ہو گیا۔ خود بادشاہ نے رو دھو کے بہت کچھ عذر خواہی کی۔ بادشاہ کی مان اور خاص محل نے حق و کالت ادا کیا مگر گورنر جنرل جہادر کے حکم میں رد و بدل کرنا صاحب ریزیڈنٹ کے اقتدار سے باہر تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ نے نیز کسی زحمت و مزاحمت کے ناک اودھ پر قبضہ کر لیا۔ اور بادشاہ مع اپنی والدہ۔ بیوی۔ خاص خاص محلات اور جان نثار رفقا کے کلکتے روانہ ہوئے کہ انگلستان جا کے پل کرین اور اپنی بیگیا ہی ثابت کر کے انتراع سلطنت کے حکم کو منسوخ کرائیں۔

(۸)

واجد علی شاہ کی یہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ تاج و تخت سے جدا ہوتے ہی آخر

۱۲۸۵ء بمطابق ۱۸۷۱ء) میں لکھنؤ چھوڑ کے گلٹے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاکہ اپنے مناسک میں باضابطہ پیر و ہی کرین۔ اور گو رنر جنرل ہند کے دربار سے کامیابی نہ ہو تو لندن پہنچ کے مقدسے کو پارلیمنٹ اور ملکہ انگلستان کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ جب گلٹے میں کام نہ نکلا تو انگلستان کا قصد کیا۔ مگر اہلانے بحری سفر کو بادشاہ کے لیے مضر تصور کیا۔ اور مشیروں نے روکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود بادشاہ تو گلٹے ہی میں ٹھہر گئے مگر اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ وئی عہد کو انگلستان روانہ کیا۔ اس سفر میں میرے ناٹا فشی قمر الدین صاحب مرحوم بھی اس خاندان پر بادشاہی قافلے کے ہمراہ تھے۔ بادشاہ کو سرکار انگریزی کی مجوزہ تواد لینے سے انکار تھا اور اُسے جو سہ تھے کم تو اپنا تاج و تخت ہی لین گے جو بے قصور چھینا گیا ہے۔

بادشاہ گلٹے میں تھے۔ اُن کا خاندان لندن میں تھا۔ اور معاملہ زیر غور تھا کہ یکایک کار تو سون کے جھگڑوں اور گورنمنٹ کی صدفے ۱۸۷۱ء میں صدر پیداکر دیا۔ اور میرٹھ سے جنگلے تک ایسی آگ لگی کہ اپنے پرانے سب کے گھر جل اُٹھے۔ اور ایسا فتنہ عظیم پیدا ہوا کہ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کی بنیاد ہی متزلزل نظر آتی تھی۔ جس طرح میرٹھ وغیرہ کے باغی ہر طرف سے سمٹ کے دہلی میں جمع ہوئے تھے اور ظفر شاہ کو ہندوستان کا شہنشاہ بنایا تھا ویسے ہی والد آباد و فیض آباد کے باغی سنی ۱۸۷۱ء میں جوش و خروش کے ساتھ لکھنؤ پہنچے۔ اُنکے آتے ہی یہاں کے بھی بہت سے بیفکرے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اور شاہی خاندان اور دھ کا اور کوئی رکن نہ ملا تو واجد علی شاہ کے ایک دس برس کے نابالغ بیٹے مرزا برہمچس قدر کو تخت پر بٹھا دیا۔ اور اُن کی ماں نواب حفصہ کل سلطنت کی تختیاں رکھیں۔ تھوڑی سی انگریزی فوج جو یہاں موجود تھی اور اُسکے ساتھ یہاں کے تمام یورپین عہدہ داران مملکت جو باغیوں کے ہاتھ سے جان پر ہوسکے بلی گارڈ میں قلعہ بند ہو گئے۔ جس کے گرد باغیوں کے پونچنے سے پہلے ہی دھس پالیے گئے تھے۔ اور حفاظت دیر کا کافی بندوبست کر لیا گیا تھا۔ غنیمت ہوا یا یہ کہ قسمت اچھی تھی کہ واجد علی شاہ لکھنؤ سے جا چکے تھے۔ ورنہ وہی خواہ خواہ بادشاہ بنائے جاتے۔ ان کا حشر ظفر شاہ سے بھی بدتر ہوتا۔ اور اور دھ کے پریشان بختوں کو فدا

پہنپنے کے لیے میا بروج کے دربار کا جو ایک عاریتی سہارا مل گیا تھا یہ بھی نہ نصیب ہوتا۔ اب لکھنؤ میں انگریزوں کی باغی فوج کے علاوہ اودھ کے اکثر زمینداروں کا تعلقدار اور عہدہ دار بھی کے برطرف شدہ سپاہی کثرت سے جمع تھے۔ اور ان میں شہر کے بہت سے اوباشوں اور ہر طبقہ کے لوگوں کا طوفان بے قیصری بھی شریک ہو گیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ قنوڑے سے انگریزوں پر ایک ہڈائی کا زعم ہے۔ مگر فرق یہ تھا کہ خاص کر لے والوں میں سوا اوباش اہل شہر اور بے اصول و خود سر مدعیان شجاعت کے ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جو اصول جنگ سے واقف ہو۔ اور تمام منتشر قوتوں کو یکجا کر کے ایک با منابطہ فوج بنا سکے۔ بخلاف اسکے انگریز اپنی جان پر کھیل کے اپنی حفاظت کرتے سر ہتھیلی پر لے کے حملہ آوروں کو روکتے تھے۔ اور جدید اصول جنگ سے بخوبی واقف تھے۔

اب لکھنؤ میں برجیس قدر کا زمانہ اور حضرت محل کی حکومت تھی۔ برجیس قدر کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ عہدہ داران سلطنت مقرر ہوئے۔ ملک سے تحصیل وصول ہونے لگی۔ اور صرف تفتن طبع کے طور پر محاصرے کی کارروائی بھی جاری تھی۔ لوگ حضرت محل کی مستعدی و نیک نفسی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ سپاہیوں کی نہایت قدر کرتی اور ان کے کام اور حوصلے سے زیادہ افہام دیتی تھیں۔ مگر اس کا کیا علاج کہ یہ ممکن نہ تھا کہ وہ خود پردے سے نکل کے فوج کی سپہ سالاری کرتیں۔ شیر اچھے نہ تھے اور سپاہی کام کے نہ تھے۔ ہر شخص غرض کا بندہ تھا۔ اور کوئی کسی کا کہنا نہ مانتا تھا۔ انگریزی فوج کے باغی اس غرور میں تھے کہ یہ فقط ہمارے دم کا ظہور ہے۔ اصلی حاکم ہم ہی ہیں۔ اور جسکے سر پر جو ناکھ دین وہی بادشاہ ہو جائی۔ احمد ابدہ نام ایک شاہ صاحب جو فیض آباد کے باغیوں کے ساتھ آئے تھے اور کئی معرکوں میں لڑ چکے تھے وہ الگ اپنا رعب جا رہے تھے۔ بلکہ خود اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ برجیس قدر کے مقابل لکھنؤ ہی میں ان کا دوبار الگ قائم تھا اور دونوں درباروں میں پولیٹیکل اختلاف کے ساتھ شیعہ سنی کا جھگڑا اور تقصیب بھی نمایاں ہونے لگا۔ غرض بادشاہ اور شاہ صاحب میں رقابت بڑھتی جاتی تھی۔ آخر دسی سال تو مہر کے پہننے میں برجیس قدر کی تخت نشینی کو چھ ہی سات مہینے ہوئے تھے کہ انگریزی

فوج لکھنؤ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے آگئی۔ جسکے ساتھ پنجاب کے سکھ اور بھوٹان کے چھاڑی بھی تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ انھیں لوگوں نے زیادہ مظالم کیے۔ دو ہی تین دن کی گولہ باری میں نئی سلطنت کا جوش قائم ہوا تھا کڑی کے جلنے کی طرح ٹوٹ کے رہ گیا۔ ہزار ہا مفردین کے ساتھ حضرت محل اور برہمیں قدر نیپال کی طرف بھاگے۔ شاہ صاحب نے دو تین دن لڑائی کے اگرچہ برہمیں قدر کے لیے آزادی سے بھاگنے کا موقع پیدا کر دیا مگر خود اپنی جان نہ بچا سکے۔ شکست کھا کے بھاگے باڑی اور محمدی ہوتے ہوئے پوائنٹ میں پہنچے۔ وہاں کسی نے گولی مار دی۔ پوائنٹ کے راجہ نے سرکاٹ کے انگریزوں کے پاس بھیجا اور صلے میں انعام و جاگیر پائی۔

آبادی کو باغیوں سے صاف کرنے کے لیے انگریزوں نے شہر میں سخت گولہ باری کی۔ ساری رعایا گھبرا اٹھی۔ زن و مرد گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگے۔ اور ایک ایسی تباہی مٹ پیا ہو گئی کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے آج تک یاد کر کے کانپ جاتے ہیں۔ محلوں کی بیٹھنے والیاں جن کی صورت کبھی آفتاب تک نے نہ دیکھی تھی برہنہ یا منجھون کی خاک چھانتی پھرتی تھیں۔ بلیسی میں ایک ایک کا دامن پکڑتی تھیں۔ اور جو ملتا تھا دشمن ہی ملتا تھا۔ اور سدی کا یہ مصرعہ پوری طرح صادق آ رہا تھا کہ "یاران فراموش کردند عشق"۔ اسی حالت میں قلعہ فوج نے شہر کو لوٹا۔ اور بعد خرابی بھڑا خدا خدا کر کے لوگوں کو پھر اپنے گھروں میں آنے کی اجازت ملی۔ اب ایک تھلک کے بعد جو امن قائم ہوا تھا وہ بفضلہ تعالیٰ آج تک قائم اور روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ لیکن برائی دولت کے وابستگان دامن اور اعزلے شاہی جو انقلاب سلطنت کے بعد بالکل بیکار ہو گئے اور نئی سلطنت سے فائدہ اٹھانے کی لیاقت نہ رکھتے تھے اچھے ہی چلے گئے۔ چنانچہ بڑے بڑے دولتمند اور معزز گھرانوں کے پامال و تباہ ہونے کا سلسلہ مدت تک برابر جاری رہا سکتے کے محلے اُجڑتے چلے جاتے تھے۔ اور خاندان کے بعد خاندان مٹ رہا تھا۔ اور اکثر لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ چند روز کے بعد لکھنؤ کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ لیکن انجام میں سرکار انگریزی کی وہ تدبیریں جنھوں نے ساری دنیا میں انگریزوں کی نوآبادیاں قائم کر دی ہیں غالب

آئین اور لکھنؤ جو ادب زمانہ کی دست برد سے بچ کے بچا۔ جن کو ٹھنا تھا سٹ گئے اور جو باقی رہے سنبھلنے کے قابل ہو گئے۔ اور اگر سٹریٹر کے ایسے چند اور حاکم لکھنؤ کو مل گئے تو امید ہے کہ آئندہ بہت ترقی کرے گا۔

ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ اسی سلسلہ واقعات میں ہم واجد علی شاہ کی باقیہ زندگی اور اُن کے قیام کلکتہ کے حالات بھی اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر دیں۔ کیونکہ بغیر اس کے اس تاریخ کا مکملہ نہیں ہو سکتا۔ کلکتہ میں خود ہمارا چچن بادشاہ کے نعل حمایت میں بسر ہوا ہے۔ اور گزشتہ واقعات کے حالات اگر ہم نے لوگوں سے سُن کے اور اوراقِ تاریخ میں پڑھ کے بیان کیے ہیں تو آئندہ اکثر چشم دید حالات بیان کریں گے۔

کلکتہ سے تین چار میل کی مسافت پر جنوب کی طرف دریائے بھاگارتی (ہوگلی) کے کنارے گاؤں "پچ" نام ایک خاموش محلہ ہے۔ اور چونکہ وہاں ایک مٹی کا تودہ سا تھا اس لیے عام لوگ اُسے ٹیا برج کہتے تھے۔ یہاں کئی عالیشان کوٹھیاں تھیں جن کی زمین دریا کے کنارے تقریباً دو ڈھائی میل تک چلی گئی ہے جب واجد علی شاہ کلکتہ میں پہنچے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کوٹھیاں اُنھیں دیدین دو خاص بادشاہ کے لیے۔ ایک نواب خاص محل کے واسطے اور ایک علی نقی خان کی سکونت کے لیے جو بادشاہ کے ساتھ تھے۔ اور ان کے گرد زمین کا ایک بڑا قطعہ جو عرض میں دریا کنارے سے تقریباً میل ڈیڑھ میل تک چلا گیا تھا اور اُس کا حلقہ چھ سات میل سے کم نہ ہو گا بادشاہ کو اپنے اور اپنے ملازمین کے قیام کے لیے دیا گیا۔ میونسپلٹی کی سڑک اس رقبے کو طویل قلعہ کرتی تھی۔ وہ دو کوٹھیاں جو بادشاہ کو دی گئی تھیں اُن کے نام بادشاہ نے سلطان خانہ اور اسد منزل قرار دیے۔ اور نواب خاص محل کی کوٹھی پر بھی جب بادشاہ نے قبضہ کر لیا تو اُس کا نام نرس ستر رکھا۔ اور علی نقی خان کی کوٹھی آخر تک اُنھیں کے قبضے میں اور اُن کے بعد اُن کی اولاد حصہ نواب اختر محل کے قبضے میں رہی جو علی نقی خان کی بیٹی اور بادشاہ کی ممتاز بی بی بلکہ اُن کے دوسرے ولی عہد مرزا خوش بخت بہادر کی ماں تھیں۔

عذر کے زمانے میں انگریزی فوج کے باغی افسروں نے ارادہ کیا کہ اگر بادشاہ کے حکمران بنیں تو وہ کلکتے میں بھی عذر کر دیں۔ مگر بادشاہ نے گورنمنٹ آف انڈیا کے معاملے میں یہ روش نہ تخت و تاج سے جدا ہوتے وقت اختیار کی تھی اور نہ اب پسند کی۔ بلکہ لاٹ صاحب کو ان لوگوں کے ارادے کی اطلاع کر دی۔ جس پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مگر دو ہی چار روز بعد مناسب سمجھا گیا کہ بادشاہ کو قلعہ فورٹ ولیم میں رکھا جائے تاکہ پھر کبھی باغیوں کی ان تک رسائی نہ ہو سکے۔ لندن میں انکی جانب سے جو مقدمہ پیش تھا وہ اس بنا پر ملتوی کر دیا گیا کہ جس ملک کے لیے یہ دعویٰ ہے وہ اب ہمارے قبضے ہی میں نہیں جب اسپر پھر دولت برطانیہ کا قبضہ ہونے لگا تب دیکھا جائے گا۔

بادشاہ اس حراست ہی میں تھے کہ لکھنؤ کا عذر فرو ہو گیا۔ اور مسیح الدین خان نے جو لندن میں بادشاہ کے مختار عام تھے پھر اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اٹھتین ہادی النظر میں کامیابی اور استرداد سلطنت کی پوری امید تھی۔ مگر بد قسمتی سے ان لوگوں میں جو قلعے میں بادشاہ کے مشیر اور صاحب تھے خواہ کسی بیرونی تحریک سے یا خود اپنے نفع کے خیال سے ایک سازش ہوئی۔ ان لوگوں نے خیال کیا کہ اگر مسیح الدین خان مقدمہ جیت گئے تو ہمارا بازار سرور پڑ جائے گا اور وہی وہ رہ جائیگا لہذا سب نے بادشاہ کو سمجھا شروع کیا کہ ”جہاں پناہ بھلا کبھی کسی نے ملک لے کے دیا ہے؟ مسیح الدین خان نے حضور کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہونا ہونا کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں پناہ مفت میں تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ڈیڑھ دو سال سے تنخواہ نہیں لی ہے۔ ہر بات کی تنگی ہے۔ اور ہم ملازمان دولت بھی پیسے کی محتاج ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ حضور گورنمنٹ انگریزی کی تجویزوں کو قبول کر لیں اور تنخواہ وصول کر کے اطمینان و فارغ البالی سے اپنے محلات عالیات اور آستان بوسان دولت کے ساتھ بسر فرمائیں“ بادشاہ کو خرچ کی تنگی تھی۔ اور بادشاہ سے زیادہ ان کے رفقاء پریشان تھے۔ معاصروں نے جب بار بار یہ تجویز پیش کی تو بلا تکلف حضور ولیرنے کی خدمت میں لکھ بھیجا ”مجھے سرکار انگریزی کی تجویز مایوس اور لینا منظور ہے۔ لہذا میری اس وقت تک کی تنخواہ دی جائے۔ اور مقدمہ جو لندن

میں دائر ہے خارج کیا جائے۔" جواب ملا "اب آپ کو اولیٰ قزقزشتہ ایام کی ماہوار نہ دی جائے گی۔ صرف اسی وقت سے ماہوار جاری ہوگی۔ دوسرے فقط بارہ لاکھ روپیہ سالانہ دیے جائیں گے۔ اور جو تین لاکھ روپیہ سالانہ آپ کے ملازمین کے لیے تجویز کیے گئے تھے اب ان کے دینے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔" بظن غالب بادشاہ اس نقصان کو گوارا نہ کرتے۔ مگر مصاحبوں نے اس پر بھی راضی کر دیا۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا نے انگلستان میں اطلاع دی کہ واجد علی شاہ نے گورنمنٹ کی تجویز کو منظور کر لیا۔ لہذا ان کا مقدمہ خارج کیا جائے۔ یہ واقعات میں نے خود اپنے نانا منشی قمر الدین صاحب کی زبان سے سنے ہیں۔ جو جناب عالیہ کے ہمراہی دفتر کے میر منشی اور مولوی مسیح الدین خان کے نائب خاص تھے۔ اور کل کارروائیاں ان اٹھین کے ہاتھ سے عمل میں آتی تھیں بادشاہ کے ماہوار پر راضی ہو جانے کی خبر جیسے ہی لندن میں پہنچی مسیح الدین خان کے حواس جاتے رہے۔ بادشاہ کی مان۔ اُنکے بھائی۔ اور ولیعہد نے سرپیٹ لیا۔ اور حیران تھے کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ افسوس اس وقت تک کا سب کیا دھرا خاک میں ملا جاتا ہے۔ آخر مسیح الدین خان نے سوچتے سوچتے ایک بات پیدا کی۔ اور پارلیمنٹ میں یہ قانونی عذر پیش کیا کہ "بادشاہ فی الحال گورنمنٹ آف انڈیا کی حراست میں ہیں اور اسی حالت میں اُنکی کوئی تحریر یا یہ اعتبار کو نہیں پہنچ سکتی۔" عذر معقول تھا۔ تسلیم کیا گیا۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بادشاہ کے مختار کی عذر داری سے مطلع کیا گیا۔ ساتھ میں مسیح الدین خان اور تمام ارکان خاندان شاہی نے بادشاہ کو لکھا کہ "یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں ہمیں ملک اودھ کے واپس ملنے کی پوری امید ہے۔" اب عذر فرو ہو چکا تھا۔ گورنمنٹ نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اور وہ خوشی خوشی قلعے سے نکل کے ٹیٹا برج میں آئے۔ اور آزادی حاصل ہوئی ہی تھی کہ مصاحبوں نے عرض کیا "حضور! مسیح الدین خان لندن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پناہ نے تنخواہ لینے کو صرف قید ہونے کی وجہ سے منظور کر لیا ہے۔" یہ سنتے ہی بادشاہ نے برا فروختہ ہو کے اُسی وقت لکھ بھیجا کہ "ہم نے آزادی سے بہ رضا و رغبت گورنمنٹ کی تجویز کو منظور

لیا ہے۔ اور مسیح الدین خان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم نے قید میں ہوتے یا کسی جبر و
اکراہ کی وجہ سے منطوق دی دی ہے۔ لہذا ہم آئندہ کے لیے اُس مختار سے ہی کو فروغ
کے دیتے ہیں جس کی رُو سے وہ ہمارے مختار عام بنائے گئے ہیں۔

اب کیا تھا؟ سلطنتی کا رد وانی ختم ہو گئی۔ بادشاہ ٹیپو برج میں رہا۔ راجا راجا
منائے گئے۔ مصاحبوں کے گھروں میں اُن برسے لگا۔ اور شاہی خاندان کا شکستہ
حال قافلہ جو انگلستان میں پڑا ہوا تھا۔ قریب قریب وہیں تباہ ہو گیا۔ اکثر ہمایوں
نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بادشاہ کی مان جناب عالیہ اس صدمے سے بچا رہو گئیں۔ اور
اُسی بیماری میں چلین کہ ملک فرانس سے ہوتی ہوئی مقامات متبرکہ میں جائیں۔ اور
انکی زیارت سے شرفیاب ہو کے کھلتے پونچھیں۔ مگر موت نے پیرس سے آگے قدم نہ
بڑھانے دیا۔ وہیں انتقال کیا۔ اور عثمانی سفارت خانہ فرانس کی مسجد کے متصل مسلمانوں
کا ایک قبرستان ہے اُسی میں دفن ہوئیں۔ مرزا سکند جہشت کو مان کے مرنے کا
اس قدر صدمہ ہوا کہ مان کے مرنے ہی خود بھی بیمار پڑ گئے۔ اور مان کے چودہ بندہ
روز بعد وہ بھی مان کے برابر یوم جزا کا انتظار کرتے کے لیے لٹا دیے گئے۔ اکیلے مرنا
ولی عہد بہادر کلکتہ واپس آئے مان باپ سے ملے۔

کہتے ہیں کہ ابتدا ٹیپو برج میں بھی بادشاہ کی زندگی نہایت ہی بیدار مغزی
اور ہوشیاری کی تھی۔ یہ حالت دیکھ کے گرد و پیش کے لوگوں نے چند آلات موسیقی
فراہم کر دیے۔ نوٹس و دبستان یاد و نیند کا پورا پورا مصنفین صادق آگیا۔ اور
ارباب نشاط کا گروہ وہاں بھی جمع ہونے لگا۔ ہندوستان کے اچھے اچھے گویے
اس کے ملازم ہوئے اور ٹیپو برج میں موسیقی دانوں کا ایسا مجمع ہو گیا تھا کہ اور کسی
جگہ نہ تھا۔

خوبصورت عورتوں کے جمع کرنے اور حسن و عشق کے کوششوں میں پھنسے رہنے کا
وہاں بھی ویسا ہی شوق تھا جیسا کہ لکھنؤ میں سنا جاتا ہے۔ مگر ٹیپو برج میں اس شوق
میں مذہبی احتیاط کا پورا لحاظ رہتا۔ بادشاہ شیعہ تھے۔ اور شیعوں کی شرعیات
منہ بغیر کسی تحدید اور روک کے جائز ہے۔ اس مذہبی آزادی سے فائدہ اٹھاتے
بادشاہ جی بھر کے اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اور قاعدہ تھا کہ غیر متوجہ عورت کی صورت

تک دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ یہ احتیاط اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ایک جوان
بہشتن جو بادشاہ کے سامنے زمانے میں پانی لاتی اُس سے بھی متہ کر کے اُسے
نواب آب رسان یکم کا خطاب دے دیا۔ ایک جوان خاک رو بن جس کی خسوری
میں آمد و رفت رہتی وہ بھی ممتوعات میں داخل ہو کے نواب مصفا یکم کے خطاب
سے سرفراز ہوئی۔ اسی طرح موسیقی کا شوق بھی ممتوعات ہی تک محدود رہا۔ شاید
شاہ زادوں اور ہی اس کا اتفاق ہوا ہو گا کہ بادشاہ نے کبھی کسی بازاری طوائف کا
مُجرا دیکھا ہو۔ خود ممتوعات کی مختلف پارٹیاں بنا دی گئی تھیں جن کو مختلف طرز پر
رقص و سرود کی تعلیم دی جائے۔ ایک آدھا منزل والیاں۔ ایک چھوٹے
والیاں۔ ایک ٹنگن والیاں۔ ایک سار دھا منزل والیاں۔ ایک تھڑ والیاں۔
ایک گھوٹ والیاں۔ ایک دھس والیاں۔ ایک نقل والیاں۔ اور اسی طرح
کے بیسیوں گروہ تھے جن کو رقص و سرود کی اعلیٰ تعلیم دی گئی تھی۔ اور انھیں کے
ناچ گانے میں اُن کا دل بہلتا۔ ان سب سے متہ ہو گیا تھا۔ بگین کہلاتی تھیں۔
اور دو ایک گروہوں میں اگر چند کس و نا بالغ لڑکیاں غیر متہ تھیں تو اس لیے
تھیں کہ بعد بلوغ داخل ممتوعات کر لی جائیں گی۔ ان میں سے اکثر خود بادشاہ
کے قریب خاص سلطان خانے میں رہتیں۔ اور بعض کو دوسری کو بیٹھوں میں جدا
مجلسائیں ملی تھیں۔ ان ممتوعات میں سے جو صاحب اولاد ہو جاتیں اُن کو
محل کا خطاب دیا جاتا۔ رہنے کو جدا گانہ مجلسِ املتی۔ اور اُن کی تنخواہ اور عزت
بڑھ جاتی۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ موسیقی کے سوا اور تمام حقیقتوں سے بادشاہ بڑے
متقی و پرہیزگار اور پابندِ شرع تھے۔ نماز کبھی قصاً نہ ہوتی تھی۔ تیسوں روزے
رکھتے تھے۔ افیون۔ شراب۔ فلک سیر۔ یا اور کسی قسم کے نشے سے زندگی بھر احتراز
رہا۔ اور محرم کی عزاداری نہایت ہی خلوص عقیدت سے بجالاتے تھے۔
تیسرا شوق اُن تھیں عمارت کا تھا۔ سلطان خانہ کے گرد بیسیوں مجلسائیں تعمیر
ہو گئیں۔ اور بہت سی نئی کوٹیاں اور اُن میں مجلسائیں بنیں۔ گورنمنٹ سے
صرف سلطان خانہ۔ اسد منزل۔ اور مرصع منزل ملی تھیں۔ مگر بادشاہ کے شوق

نے چند ہی روز میں بیسیوں کو ٹھکان تعمیر کرا دیں جن کے گرد نہایت ہی پر فضائیں باغ اور فرحت بخش چمن تھے۔ جس وقت میں نے دیکھا ہے بادشاہ کے قبضے میں سندرجہ ذیل مالیشان کو ٹھکان تھیں جو جنوب سے شمال تک ترتیب وار چلی گئی تھیں۔ سلطان ماہ۔ قصر البینا۔ گوشہ سلطانی۔ شمشاد منزل۔ شمس منزل۔ آتشہ منزل۔ شاہ منزل۔ نور منزل۔ تفریح بخش۔ بادامی۔ آسمانی۔ تہنیت منزل۔ حد سلطانی۔ حد سلطانی۔ مذاکات منزل۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی کو ٹھکان تھیں جن کے نام مجھے یاد نہیں رہے۔

ان کے مابوا باغوں کے اندر تالابوں کے کنارے بہت سے کمرے بنائے۔ اور چھوٹی چھوٹی کوشکیں تھیں۔ ان تمام کو ٹھیوں۔ متفرق کردن۔ بنگلون اور کوشکوں میں صاف ستھرا۔ برکتلف فرش بچھا رہتا۔ چاندی کے پلنگ بھونوں اور ٹکیوں سے مکمل لگے رہتے۔ تصویریں اور طرح طرح کا فرخچہ آراستہ ہوتا تھا اور محض پردوش کے خیال سے ضرورت سے زیادہ مکانات مقرر تھے جو روز بھاد اور ہر چیز کو صفائی اور قرینے سے آراستہ رکھتے۔ غرض ہر کوٹھی جیسے خود اس قدر آراستہ و پیراستہ نظر آتی کہ انسان عیش و عشرت کر جاتا۔ کوٹھیوں کے گرد کے باغ اور چمن ایسی ہندی ترمیم اور تقلید کی شکلوں کے مطابق بنائے گئے تھے کہ دیکھنے والوں کو بادشاہ کی مناسبت طبعی پر تعجب ہوتا۔

لکھنؤ میں تو بادشاہ نے صرف قیصر باغ اور اُس کے پاس کی چند عمارتیں یا اپنے والد مرحوم کا امام باڑہ اور مقبرہ ہی تعمیر کیا تھا مگر ٹیپا برج میں نفیس اور اعلیٰ عمارتوں کا ایک خوبصورت شہر بسا دیا تھا۔ دریائے اُس پار ٹیپا برج کے عین مقابل کلکتہ کا مشہور بوٹیکل گارڈن ہے۔ مگر وہ ٹیپا برج کی دنیوی جنت اور اُس کے دلکش عجائبات کے سامنے مٹ گیا تھا۔ ان تمام عمارتوں۔ چمنوں۔ کنجوں۔ اور وسیع و نہایت بخش مرغزاروں کے گرد بلند دیواروں کا احاطہ تھا مگر میونسپلٹی کی شاہراہ عام کے کنارے کنارے تقریباً ایک میل تک شان دار دکانیں تھیں اور اُن میں وہی ادنیٰ درجے کے ملازمین رہتے پاتے تھے جن کو اپنے فرائض کے لحاظ سے وہاں رہنے کی ضرورت تھی۔ مگر اندر جانے کا راستہ

سوا چھ اٹھ گون کے جن پر پہرہ رہتا کسی دکان میں سے نہیں رکھا گیا تھا۔ خاص سلطان خانے کے چھانک پر نہایت عالیشان فوٹ خانہ تھا۔ نقارچی فوٹ بجاتے۔ اور پڑاتے پروں اور گھڑوں ہی کے حساب سے شب و روز گھڑیاں بجا کرتا۔

دنیا میں عمارت کے شوقین ہزاروں بادشاہ گزرے ہیں۔ مگر غالباً اپنی ذات سے کسی تاجدار نے اتنی عمارتیں اور اتنے باغ نہ بنوائے ہونگے جتنے کہ واقعہ علی شاہ نے اپنی ناکام زندگی اور برے نام شاہی کے مختصر زمانے میں بنائے۔ شاہجہان کے بعد اس بارہ خاص میں اگر کسی کا نام لیا جاسکتا ہے تو وہ اسی ستم زدہ شاہ اودھ کا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی خاص عمارت سیکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہی اور کسی کی صد ہا عمارتیں زمانے نے چند ہی روز میں ٹٹا کر رکھ دیں۔

عمارت کے علاوہ بادشاہ کو جانوروں کا شوق تھا۔ اور اس شوق کو بھی اُنھوں نے اس درجے تک پہنچا دیا کہ دنیا اُس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہے۔ اور شاید کوئی شخص کسی کو شش آج تک اُس کے نصف درجے کو بھی نہ پہنچ سکی ہوگی۔

فور منزل کے سامنے خوشنما آہنی کھڑے سے گھیر کے ایک وسیع رستہ بنایا گیا تھا۔ جس میں مدھاپتیل۔ ہرن۔ اور وحشی چوبائے چھوٹے پھرتے تھے۔ اسی کے درمیان سنگ مرمر کا ایک پختہ تالاب تھا جو ہر وقت ملتب رہتا۔ اور اُس میں شتر مرغ۔ کتوری۔ فیل مرغ۔ سارس۔ قازین۔ بیلگے۔ قرقے۔ ہنس۔ مور۔ چکورا اور صد ہا قسم کے طیور اور کچھوے چھوڑ دیے گئے تھے۔ صفائی کا اس قدر اہتمام تھا کہ مجال کیا جو کمین بیٹ یا کسی جانور کا بد بھی نظر آجائے۔ ایک طرف تالاب کے کنارے کھڑوں میں بیٹھتے۔ اور اس رستے کے پاس ہی سے لکڑی کے سلاخوں دار بڑے بڑے خانوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس میں بیویں طرح کے اور خدا جانے کہاں کہاں کے بندر لائے جمع کیے گئے تھے جو عجیب عجیب حرکتیں کرتے۔ اور انسان کو بغیر اپنا تاشاد دکھائے آگے نہ بڑھنے دیتے۔

مختلف جگہ حوضوں میں مچھلیاں پالی گئی تھیں جو اشارے پر جمع ہو جاتیں۔ اور کوئی کھانے کی چیز ڈالیے تو اپنی اُچھل کود سے خوب بہار دکھاتیں۔ سب پر طرہ یہ کہ شہنشاہ منزل کے سامنے ایک بڑا سا لمبا اور گہرا حوض قائم کر کے اور اُس

کے کناروں کو چاروں طرف سے خوب چکنا کر کے اور ہر گے کی طرف جھک کے اُس کے
 بیچ میں ایک مصنوعی پہاڑ بنایا گیا تھا جس کے اندر سیکڑوں ڈالیاں دوڑائی گئی تھیں۔
 اور اوپر سے دو ایک جگہ کاٹ کے پانی کا چشمہ بھی بہا دیا گیا تھا۔ اس پہاڑ میں
 ہزاروں بڑے بڑے دو دو تین تین گز کے لمبے سانپ چھوڑ دیے گئے تھے جو برابر دوڑ
 اور رینگتے پھرتے۔ پہاڑ کی چوٹی تک چڑھ جاتے اور پھر نیچے اتر آتے۔ سینہ ٹکین
 چھوڑی جاتیں۔ اُنھیں دوڑ دوڑ کے پکڑتے۔ پہاڑ کے گرد اگر دھنر کی شان سے
 ایک نالی تھی۔ اُس میں سانپ لہر لہرا کے دوڑتے اور مینڈکوں کا تقاب کرتے۔
 اور لوگ بلا کسی خوف کے پاس کھڑے سیر دکھا کرتے۔ اس پہاڑ کے نیچے بھی دو
 کھڑے تھے جن میں دو بڑی بڑی چیتیں رکھی گئی تھیں۔ یوں تو خاموش پڑی
 رہتیں لیکن جس وقت مرغ لاکے چھوڑا جاتا اُسے بھیسٹ کے پکڑتیں اور مسل
 نکل جاتیں۔ سانپوں کے رکھنے کا انتظام اس سے پہلے شاید کہیں نہ کیا گیا ہوگا
 اور یہ خاص و امجد علی شاہ کی ایجاد تھی جسکو یورپ کے سیاح حیرت سے دیکھتے
 اور اس کی تصویریں اور شرح کیفیت قلم بند کرتے جاتے تھے۔

مذکورہ جانوروں کے علاوہ ہزار ہا طیور کے چمکتے ہوئے برنجی چمے خاص
 سلطان خانے کے اندر تھے۔ بیسوں بڑے بڑے ہالی تھے جو لوہے کے جال سے
 محفوظ کر دیے گئے تھے اور گنج کہلاتے تھے۔ ان میں قسم قسم کے طیور کثرت سے
 لاکے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اور اُنکے رہنے اور نشوونما پانے کا پورا سامان فراہم
 کیا گیا تھا۔ بادشاہ کی کوشش تھی کہ جو ندر پرندہ زمین سے جتنی قسم کے جانور دستیاب
 ہو سکیں سب جمع کر لیے جائیں۔ اور واقعی ایسا مکمل زندہ عجائب خانہ شاید وہاں
 زمین پر کہیں موجود نہ ہوگا۔ ان جانوروں کی فراہمی میں بے روک روک روپیہ صرف
 کیا جاتا۔ اور کوئی شخص کوئی نیا جانور لائے تو منہ مانگے دام پاتا۔ کشتیں
 کہ بادشاہ نے ریشم پرے کبوتروں کا جوڑا جو بیس ہزار روپے کو اور عقیدہ رکھنے والے
 گیارہ ہزار روپے کو لیا تھا۔ آزاد جو افریقہ کا بہت بڑا اور نہایت عجیب جانور
 ہے اُس کا بھی ایک جوڑا موجود تھا۔ دو کوہان کے بندا دی اونٹ ہندوستان
 میں کہیں نہیں نظر آتے اور بادشاہ کے وہاں تھے۔ کلکتہ میں اُنھیں مطلق نہیں

مگر بادشاہ کے اس زندہ بچل ہسٹری میوزیم میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ محض اس نیا سے کہ کوئی جا فورہ نہ جائے دو گدھے بھی رستے میں لاکے چھوڑ دیے گئے تھے۔ درندوں میں سے شیربیر۔ بلی شیر۔ چیتے۔ تیندوے۔ بچھ۔ سیاہ گوش۔ چرخ۔ بھیڑیے۔ سب کھڑوں میں بند تھے اور بڑی خاطرہ اشت سے رکھے جاتے۔ کبوتروں کا انتظام دیگر جانوروں سے الگ تھا۔ بادشاہ کی مختلف کوٹھیوں میں سب ملائے جو بیس پچیس ہزار کبوتر تھے۔ جن کے اڑانے میں کبوتر بازوں نے بڑے بڑے کمالات دکھائے تھے۔

جانوروں پر جو صرف ہو رہا تھا اُس کا ناقص اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آٹھ سو سے زیادہ جانور ہاتھ تھے۔ تین سو کے قریب کبوتر ہاتھ تھے۔ اسی کے قریب ماہی پرور تھے۔ اور تیس چالیس مار پرور تھے۔ جن کو دس روپیہ ماہوار سے لے کے چھ روپیہ ماہوار تک تنخواہیں ملتی تھیں۔ افسروں کی تنخواہیں تیس سے بیس روپیہ تک تھیں۔ اور کبوتروں سانپوں اور مچھلیوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی خوراک میں کچھ کم فوہزار روپیہ ماہوار صرف ہوتے تھے۔ عمارت کا کام زیادہ تر مونس الدولہ اور ریحان الدولہ کے سپرد رہا جن کو عمارت کی مدین تقریباً پچیس ہزار ماہوار ملا کرتے تھے۔

ہزار کے قریب پہرے کے سپاہی تھے جن کی تنخواہیں عموماً چھ روپیہ ماہوار تھیں۔ بعض بعض آٹھ یا دس روپے بھی پاتے۔ یہی تنخواہ مکان داروں کی تھی جن کا شمار پانچ سو سے زیادہ تھا۔ مایوں کی بھی یہی تنخواہ تھی۔ اور اُن کا شمار بھی پانچ سو سے زیادہ تھا۔ تقریباً اسی اہل قلم یعنی محرر تھے جو تیس سے دس روپیہ ماہوار تک تنخواہ پاتے تھے۔ معزز مصاحبوں اور اعلیٰ عہدہ داروں کا شمار چالیس پچاس سے کم نہ ہوگا جو اٹھاسی روپیہ ماہوار پاتے تھے۔ سو سے زیادہ کہاں تھے ان کے علاوہ بیسیوں چھوٹے چھوٹے محکمے تھے۔ باورچی خانہ۔ آبدار خانہ۔ بھنڈی خانہ۔ خس خانہ۔ اور خدا جانتے کیا کیا تھا۔ پھر ایک ملو احق بیگات یعنی ممتوعات کے رشتہ داروں اور بھائی بندوں کی بھی جنھیں حسب حیثیت تنخواہیں ملتی تھیں۔

ان سب لوگوں نے کوٹھیوں کے رقبے سے باہر زیادہ تر اسی زمین پر جو بادشاہ کو دی گئی تھی اور بہتوں نے پاس کی دوسری زمینوں پر مکان بنالیے تھے۔ اور ایک شہر بس گیا تھا جس کی مردم شماری چالیس ہزار سے زیادہ تھی۔ ان سب کی زندگی بادشاہ کی خواہ کے ایک لاکھ دوپہا ہوا سے وابستہ تھی۔ اور کسی کی کوٹھیں نہ آتا تھا کہ اتنی خلقت عظیم اس قلوڑی سی رقم میں کیونکر زندگی بسر کر لیتی ہے۔ بنگال کے عوام میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ کے پاس پاس پھر ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے لوہے یا تانبے کو اُس میں رگڑ کے سونا بنا لیا کرتے ہیں۔

حقیقت حال یہ ہے کہ بادشاہ کے قیام سے کلکتے کے پڑوس میں ایک دوسرے لکھنؤ آباد ہو گیا تھا۔ اصلی لکھنؤ مٹ گیا تھا اور اُس کی منتخب محبت ٹیائبرج میں چلی گئی تھی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اُن دنوں لکھنؤ لکھنؤ نہیں رہا تھا ٹیائبرج لکھنؤ تھا۔ یہی چل چل تھی۔ یہی زبان تھی۔ یہی شاعری تھی۔ یہی صحبتیں اور ذہنیان تھیں۔ یہیں کے علماء و اقلیت تھے۔ یہیں کے امرا اور دُستار تھے۔ اور یہیں کے عوام تھے۔ کسی کو نظری نہ آتا تھا کہ ہم بنگالے میں ہیں۔ یہی تنگ بازیاں ہیں۔ یہی مرغ بازیاں تھیں۔ یہی ٹییر بازیاں تھیں۔ یہی افیونی تھے۔ یہی دوستان گلی تھی۔ یہی تعزیر داری تھی۔ یہی مرتیہ خوانی و نوہ خوانی تھی۔ یہی امام باڑے تھے۔ اور یہی کربلا تھی۔ بلکہ جس جلوس اور شان و شوکت سے بادشاہ کی ضرب آگئی تھی لکھنؤ میں عہد شاہی میں شاید اُٹھ سکی ہو۔ قدر کے بعد تو کبھی کوئی تعزیر نہیں اُٹھ سکا۔ کلکتے کی ہزار ہا خلقت اور انگریز تنگ زیارت کو ٹیائبرج میں آجاتے تھے۔

بادشاہ اگر چشمیدہ تھے مگر مزاج میں مطلق تعصب نہ تھا۔ اُن کا بڑا اہم عقائد کہ ”میری دو آنکھوں میں سے ایک شیعہ ہے اور ایک سُنی ہے“ ایک بار دو شخصوں میں مذہبی اختلاف پر مار پیٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے دونوں کی عزت کا حکم دیا۔ بلکہ اپنے وہاں ممنوع الملازمتہ کر دیا اور فرمایا ”ایسے لوگوں کا میرے یہاں گزر نہیں ہو سکتا“ آخر آخر میں بادشاہ کی ایک کتاب میں بعض ایسے ناگور الفاظ چھپ گئے تھے جن پر کلکتے کے سُنیوں میں بڑی شورش ہوئی۔

اس سے لوگ واقعہ نہیں ہیں کہ وہ الفاظ اصل کتاب میں نہیں بلکہ دوسروں کی تاریخ یا تقریظ میں تھے۔ اور بادشاہ کو جیسے ہی اطلاع ہوئی بغیر کسی تحریک کے معافی مانگنے کو تیار ہو گئے۔ بے تعصبی کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا کہ سارا انتظامی کاروبار سنیوں ہی کے ہاتھ میں تھا۔ وزیر اعظم مفسر الدولہ بہادر سنی تھے۔ نقشی السلطان جو ایک زمانے میں سب سے زیادہ مقرب اور سارے جاؤرخانے، کل اہل قلم، اور کئی اور محکوم کے افسر اعلیٰ تھے سنی تھے۔ بخشی امانت الدولہ بہادر جن کے ہاتھ سے کل ملازموں حتیٰ کہ محکوم اور شاہزادوں تک کو تنخواہ ملتی تھی سنی تھے۔ عطاء رد الدولہ اور داروغہ فقیر علی خان جو آخر میں سب سے بڑے عہدہ دار اور کل کاروبار کے مالک تھے دونوں سنی تھے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ امام بارگاہِ بستان آباد کا اور محل کے خاص امام بڑے بیت الیکا کا انتظام اور مجلسوں اور مذہبی تقریبات کے بجالانے کا انصرام بھی سنیوں ہی کے ہاتھ میں تھا۔ وہاں کبھی کسی نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا کہ کون سنی ہے اور کون شیعہ ہے۔

میاں برج کے دکاندار اور مہاجن تک لکھنؤ کے تھے۔ اور لکھنؤ کی کوئی چیز نہ تھی جو مکمل ترین صورت میں وہاں موجود نہ ہو۔ جدھر گزر جائے ایک عجیب رونق اور چل پھل نظر آتی۔ اور اس لطیف ترین لوگ اس قدر بخور و برکت و از خود نہ ہو رہے تھے کہ کسی کو انجام کی خبر ہی نہ تھی۔ عمارات شاہی اور رستہ وغیرہ کے اندر جانے کی اہل لکھنؤ جملہ ملازمین بلکہ ساکنین میاں برج کو عام آزاد سی حاصل تھی۔ باغوں میں پھرے تو اس سے زیادہ پُر فضا مقام کہیں نصیب نہ ہو سکتا۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو جائے تو عجیب لطیف نظر آتا۔ کلکتہ کو آنے جانے والے چار سائے سے ہو کے گذرتے۔ جو فورٹ ولیم کی سلامی کے لیے پمپن سے اپنی جھنڈیاں اُتارنا شروع کر دیتے۔ اور لوگ سمجھتے کہ بادشاہ کی سلامی لے رہے ہیں۔ محلات کی ڈیوڑھیوں اور مجلسراؤں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے تو عجیب لطیف کی دھوم دھام میں کبھی کبھی ایسی صورتیں نظر آجاتیں اور ایسی فصیح و دلکش زبان اور ایسی مزے مزے کی پیاری باتیں سننے میں

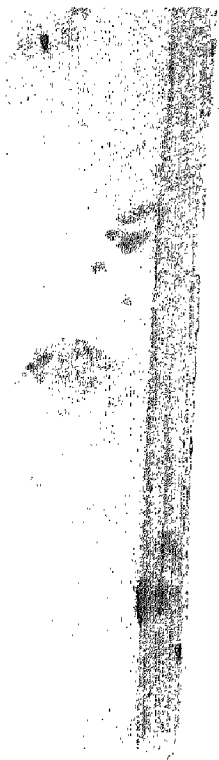
آج تین کہ انسان مدون بلکہ زندگی بھر مزہ لیا کرتا۔
 آہ! یہ خوبصورت اور دلغریب نقش توٹنے کے قابل نہ تھا! مگر ہاے زمانہ
 نے مٹا ہی دیا۔ اور ایسا مٹایا کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ۱۳۱۶ھ مہری (۱۹۰۰ء)
 میں یکایک بادشاہ کی آنکھ بند ہوئی اور معلوم ہوا کہ "خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا
 افسانہ تھا سب باتیں خواب و خیال تھیں۔ ایک ظلم تھا کہ یکایک ٹوٹ گیا۔
 اور وہ خوبصورت بقعہ جس کی زیارت کی تمنا یورپ کے سلاطین اور ہندوستان کے
 وایمان ملک کو رہا کرتی تھی آج ایک وختستان فنا اور عبرت کہہ ہے۔ جہاں
 کچھ بھی نہیں۔ جس نے اس اگلے رنگ کو کبھی دیکھا تھا اب وہاں کے ستارے کو
 دیکھ کے سوا اس کے کہ کمال حسرت و اندوہ کے ساتھ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے
 کہتے "رہے نام اللہ کا!" اور کیا کر سکتا ہے؟

(۹)

اس دربار کے فرمان رواؤں کی تاریخ میں سے اب صرف اس قدر بتانا باقی
 ہے کہ مرزا برہیس قدر ہمارے لکھنؤ سے بھاگے تو سرحد نیپال پر دم لیا۔ ہمراہ رکاب
 تقریباً ایک لاکھ آدمیوں کا مجمع تھا۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہالیہ کی گھاٹیں
 میں پناہ گزین ہو جائیں۔ اور جب موقع ملے نکل کے انگریزوں پر حملہ کریں۔
 فتح ہو تو اپنے وطن پوچھیں۔ شکست ہو تو پھر بھاگ کے پہاڑوں میں پورے
 مگر یہ بچنے والی صورت نہ تھی۔ ریاست نیپال نے اسے آدمیوں کو اپنے وہاں
 پناہ دے سکتی تھی اور نہ اُنکے لیے انگریزوں سے لڑ سکتی تھی۔ اُس میں اتنی
 قوت ہی نہ تھی کہ انگریزوں کا مقابلہ کرتی۔ لہذا حکومت نیپال نے صرف مرزا برہیس
 قدر اور اُن کی مان کو تو پناہ دے دی۔ مگر اُنکے ہمراہی طوفان بے تیزی کو
 قطعی حکم دے دیا کہ فوراً واپس جائیں۔ اور نہ جائیں تو مار کے نکال دے
 جائیں۔ نیپال کی قلمرو فوراً ان سے خالی کر لی جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے
 سب وہاں سے نکل نکل کے بھاگے۔ بہت سے مارے گئے۔ بہت سے بھیس بدل
 بدل کے کسی طرف نکل گئے۔ اور مرزا برہیس قدس اپنی والدہ کے قاصر نیپال
 میں جا کے سکونت پذیر ہو گئے۔ دربار نیپال سے اُنکے لیے کچھ سولی دھنیر

اور کہتے ہیں اُن کے ساتھ جس قدر جو اہرات تھا سب دولت نیپال کی نذر ہو۔ آخر حضرت محل وہین پونہ زمین ہوئیں۔ اور اُن کے بعد ملکہ وکٹوریہ کی جو ملی کے موقع پر دولت برطانیہ نے مرزا ابڑ جس قدر کا قصور معاف کر دیا۔ اُنھیں اس آئے کی اجازت ملی تو بغیر کسی کو اطلاع دیے نیپال سے بھاگ کے سکتے ہوئے پونچھ یہاں و آج علی شاہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور بحیثیت اولاد اکبر مرزا آفر قدس سب سے زیادہ تنخواہ پارہے تھے۔ برہمیس قدر نے دعویٰ کیا کہ بادشاہ کے تمام بیٹوں سے زیادہ معزز و مستحق ہیں ہوں۔ اندر وے قانون نشین بادشاہ کی نشین میں سے ایک ٹلٹ گھٹا کے باقی تنخواہ مجھ پر جاری کی جائے۔ اور اُن کے تمام ورثاء اور وابستگان دامن کی خبر گیری میرے ذمے کی جائے۔ اس کی پیروی میں وہ انگلستان میں جانے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ اُن کے خاندان والوں ہی میں سے کسی نے دعوت کی۔ دعوت سے واپس آئے تو تھے و دست جاری ہو گئے۔ آٹا فانا حالت خراب ہو گئی۔ اور ایک ہی دن میں وہ۔ اُنکی بی بی۔ اور اُن کے کسی فرزند سب کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور دنیا اس خاندان کی اُن تمام یادگاروں سے خالی ہو گئی جنہوں نے کبھی تخت و تاج کی صورت دیکھی تھی۔

تاہم ٹیا برج کھلی چلی پھلی اور اُس نئی بستی کی رونق و آبادی نے ایسی صورت پیدا کر لی تھی کہ اگر چشم زخم حوادث سے بچ جاتا تو مدتوں تک یاد دلانا رہتا کہ اس سخت برگشتہ بادشاہ کے دربار اور اُس کے وابستگان دامن کی کیا وضع قطع تھی۔ اور اُن کا کیا مذاق تھا۔ مگر برٹش گورنمنٹ کی عدالت گسٹری نے و آج علی شاہ کا ترکہ تقسیم کرنے اور اُن کے ورثاء کی داد دہی میں یہ شان عدالت دکھائی کہ ساری جائداد اور سارا گھر بائینچ کے حصہ رسدی سب میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور جو کچھ ہے نقد روپے کی صورت میں کر لیا جائے۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ ٹیا برج کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ لاکھوں کا سامان کوڑیوں کو بک گیا۔ اور وہی بقیہ جو چند روز میں باغ ارم بن گیا تھا حقیقتاً دوبارہ کا جہنم ہو کے رہ گیا۔ اب تم وہاں جا کے خاک اُڑاؤ کچھ نہ نظر آئے گا۔ اگر

انکھیں اگلی رونق اور چہل پہل کوٹھھونڈتی ہوں تو کسی امر القیس کو بلاؤ جو
 ۳ سوہاتا جائے اور تھیں بتاتا جائے کہ یہاں مریض منزل تھی۔ یہاں تو منزل
 تھی۔ یہاں سلطان خانہ تھا۔ اور یہاں اسد منزل تھی۔ وہاں مشاعرے ہوتے
 تھے۔ وہاں علمائے باکمال کی مجلس تھی۔ وہاں یاران باصفا کی بذرہ پنجان
 تھیں۔ اور وہاں فصیحے جادو بیان کی سحر طرازیان تھیں۔ اس مقام پر شب
 حسیان جہان کا بھرٹ تھا۔ اس مقام پر قص و سرود کی محفل گرم تھی۔ اس
 مقام پر جود و شہ جبینوں کو گانے مانچنے کی تعلیم ہوتی تھی۔ اور اس مقام پر
 جہان پناہ ناز آفرین مہوےات کے بیچ میں بیٹھ کے جشن شایا کرتے تھے۔ اس
 جگہ افیونیوں کے مجمع میں داستان ہوتی تھی۔ اس جگہ بیسروں کی پالیان ہوتی
 تھیں۔ اس جگہ کپوتر اڑتے تھے۔ اور اس جگہ کنکوٹے کے میدان جیسے
 جاتے تھے۔ اس ڈیوڑھی پر ماہ و ش جادو نگاہیں پردے سے سر نکالے جھانک
 نظر آتی تھیں۔ اس ڈیوڑھی پر ماما اسیلون کی آمد و رفت سے ہر وقت ایک عجیب
 جوش و خروش نمایاں رہتا تھا۔ اس ڈیوڑھی پر خاص خاص شعر ادا کر رہتے اپنے
 کہ عکسرا والی کو فن شعر سے دلچسپی تھی۔ اور اس ڈیوڑھی پر روز نگین مہارت گئے
 والے جوان مزاج ادیبوں کی تلاش رہتی تھی۔ اس لیے کہ دوسرے تیسرے یہاں
 سے ایک نئے رنگ کا قودو نامہ جا کے بادشاہ کے ملاخطے میں پیش ہوتا۔
 لیکن ثیابرج کے مٹ جانے پر بھی اس مرحوم دربار کی ہزاروں یادگارین
 باقی ہیں۔ خود شہر لکھنؤ اور اسکی سوسائٹی اس دربار و دربار کو یاد دلا رہی ہے اور
 اودھ کی سرزمین کا چپہ چپہ اسکی عظمت کی یاد دلا رہے۔ اس لیے کہ اس پر جا بجا
 سلطنت ماضیہ کے مار کے پتے ہوئے ہیں۔ اہل لکھنؤ کی ہر حرکت اور ادا اس کے امکان
 دربار کی تازہ تائید ہے۔ اور انکی چال دیکھ کے بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے
 اے گل تو مجھ سب کو بے کسے داری۔ لہذا ان دیر پا آثار سلطنت کی یاد تازہ
 عہ جاہلیت عرب کا ایک نہایت مشہور شاعر جیسے اپنے قدیم شہرت کہ کسی دیرانی اور تباہی کی تصویر
 نہایت ہی سوز و گداز کے الفاظ میں دکھائی ہے۔ عہ قودو نامہ ان خطوط کو کہتے تھے جو عجایب و معجزات
 عجایب جہان پناہ کی خدمت میں بھیجیں جو عہ نامہ شفا رنگین ہوتے۔

کرنے کی غرض سے اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دربار کے قائم ہونے سے لکھنؤ میں جو سوسائٹی پیدا ہو گئی تھی وہ کیا تھی؟ کیسی تھی؟ اور اُس نے کس کس عنوان سے ہندوستان کی معاشرت پر اثر ڈال رکھا تھا۔

ہندوستان میں اُن دنوں فارسی زبان کو رٹ لینگویج (درباری زبان) تھی اور اہل ہندوستان کی بہترین معاشرت ایرانی تہذیب سے ماخوذ تھی۔ دولت صفویہ کے عہد میں ایرانیوں کا عام مذہب شیعہ اثنا عشری ہو گیا تھا۔ اور ہندوستان کا مہران خاندان مغلیہ تختائے مذہب اہل سنت کا پیرو تھا۔ مگر معاشرت پر فارسیت کا سکہ جاری ہونے کا یہ اثر تھا کہ باوجود اختلاف مذہب کے جو بھی یہاں آتے وہ اُس کے ہاتھوں سے لیے جاتے تھے۔ اسی اخلاقی رجحان نے نورجہاں بیگم کو جہانگیر کے تاج و تخت کا مالک بنا دیا۔ اسی کی بدولت دہلی کے اکثر معزز عہدہ دار آخر عہد میں شیعہ تھے۔ اور اسی کی وجہ سے امین الدین خان نیشاپوری یہاں پہنچتے ہی فواب برہان الملک بن کے وادی گنگا کے سارے وسیع علاقے کے مالک ہو گئے۔ برہان الملک کا اثر اور اقتدار جس قدر بڑھتا اور ترقی کرتا گیا اُسی قدر زیادہ وہ بالکالان دہلی کے مرعہ و ماویٰ بنتے گئے۔ باوجود اس کے اُن کی اور فواب صفدر خجنگ کی زندگی چونکہ ایک نئی سلطنت کی داغ بیل ڈالنے میں صرف ہوئی اس وجہ سے سوا بہادر سپہ گروں کی قدر دانی کے اُنھیں قومی تمدن اور معاشرتی امور کی طرف متوجہ ہونے کے بہت ہی کم مہلت ملی۔ کیونکہ ان باتوں کو بمقابل فوطی و فتوحی کے امن و امان کے پریش زماں سے زیادہ تعلق ہوا کرتا ہے۔

لیکن جب شجاع الدولہ نے بکسر کی لڑائی میں ہمت ہارنے کے بعد انگریزوں سے نیا معاہدہ کیا۔ اور مجبور ہو کے فیض آباد میں خاموش بیٹھے تو سرزمینِ اودھ میں ایک نئے تمدن کی بنیاد پڑ گئی۔ اس معنوں کے آغاز میں ہم بتا چکے ہیں کہ شجاع الدولہ کے زمانے میں کس کثرت سے بالکالان دہلی وطن چھوڑ چھڑکے یہاں آئے لگے تھے۔ دہلی سے فیض آباد تک ہر پیشے اور ہر طبقے کے لوگوں کے آنے کا کیسا اتنا بندھ گیا تھا۔ اور صرف نو سال کی مدت میں فیض آباد کیا

سے کیا ہو گیا تھا؟ شجاع الدولہ کے بعد نواب آصف الدولہ نے جب لکھنؤ میں قیام کیا تو فیض آباد کا جاجایا اکھاڑہ کیا رگی فیض آباد سے اکھڑ کے لکھنؤ میں آگیا۔ اور دہلی کے اعلیٰ خاندانوں اور بالکان کا جو سیلاب فیض آباد کو جا رہا تھا لکھنؤ ہی میں روک لیا گیا جو کہ عین سر راہ واقع ہوا تھا۔ اور آخرین چند شرفاء و صاحبزادے فیض آباد میں بگیوں کی سرکاروں میں اُلجھے رہ گئے تھے رفتہ رفتہ وہ بھی لکھنؤ میں آ گئے۔ اس لیے کہ آصف الدولہ نے یہاں دولت کی یہی گنگا نہیں بہا رکھی تھی کہ کوئی سنتا اور سیراب ہونے کے شوق میں بے اختیار نہ دوڑ پڑتا۔

ان دونوں یوں تو بہت سی ہندو ریاستیں موجود تھیں مگر ہند اور شمالیہ دربار مسلمان حکمرانوں ہی کے سمجھے جاتے تھے۔ اور ہندو راجہ خود معرفت تھے کہ تمدن اور معاشرت میں ہم مسلمان دیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اپنی قدیم تہذیب کو زندہ کر کے اپنے لیے نیا تمدن اور نیا لٹریچر پیدا کرنے کا خیال ابھی ان میں انگریزی تعلیم نے نہیں پیدا کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر کوئی بالکمال عالم شاعر۔ یا سپاہی مسلمان امرا سے برخاستہ خاطر ہو کے ہندو امرا کے علاقے میں پہنچ جاتا تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا اور دیوتاؤں کی طرح اُس کی قدر و منزلت کی جاتی۔

مسلمان دربار ان دونوں چند گنتی کے تھے۔ سب سے پہلے تو دہلی کا دربار مظاہر تھا۔ اور اس کی قدامت اور گزشتہ شوکت کی وجہ سے ہر قسم کے بالکانوں اور مستند خاندانی شرفاء کی کان دہلی بنی ہوئی تھی۔ اور اسی سرزمین کے منتشر روٹے تھے جنھوں نے دور و دراز صوبوں میں جا کے نئے نئے دربار قائم کیے تھے جن میں سے دکن میں آصف جاہ کا دربار تھا۔ وہاں سے آگے بڑھ کے میٹو سلطان اور نواب ارکاٹ کے دربار تھے۔ شمال میں دہلی سے چلے تو پہلے روہیلکھنڈ کے بہادر شاہ کی قلمرو لیتی۔ اس کے بعد یہ اودھ کا دربار تھا۔ پھر اُس سے آگے مرشد آباد میں نواب ناظم بیگم کا دربار تھا۔ مذکورہ اسلامی درباروں سے دکن کے دربار نہایت ہی دور تھے۔ اُن کا راستہ اول تو جنگوں اور پھاڑوں کی وجہ سے نہایت ہی دشوار گزار تھا۔ اور اس پر بھی جرات کر کے کوئی چل کھڑا ہوتا تو ٹھگ اور ڈاک

جو سارے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ راستے ہی میں اُس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔
 ٹیپو سلطان اور نواب کرناٹک کی قہر و تک جانا دیکھ کر کسی کو نظام حیدر آباد کی
 مملکت تک پہنچنا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ اس لیے جب دہلی بگڑنا شروع
 ہوئی اور تاجدارانِ مغل کی حالت خراب ہونے سے قدروائی کا بازار و ہان
 سرد پڑا تو لوگوں نے عموماً شمالی ہندوستان کا رخ کیا۔ اس میں شک نہیں کہ
 روہیلکھنڈ بہت قریب تھا۔ یہاں کے خواتین اگر قدروائی کرتے تو اُن سے زیادہ
 موقع کسی کو نہیں حاصل تھا۔ مگر اُن میں دینداری تھی۔ شجاعت تھی۔ اور
 بہت سی خوبیاں تھیں مگر علمی مذاق اور معاشرتی رنگینوں سے وہ لوگ بالکل معز
 تھے۔ انکی حالت کا صحیح اندازہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ خالص فوجی مذاق کے
 لوگ تھے۔ جنہیں اپنے ہموطنوں کے جمع کرنے اور اپنے جروگن کی تعداد بڑھانے
 اپنی جنگی قوت کو ترقی دینے کے سوا اور کسی بات کا شوق نہ تھا۔ معاشرت کے
 ریلے پن اور تمدنی زندگی کے آداب و اخلاق کے لحاظ سے دیکھیے تو انکی حالت
 بالکل وحشی گواروں کی سی تھی۔ ایسے لوگ بھلا شاعروں ادیبوں اور دیگر قسم
 کے بالکالوں کی کیا قدر کر سکتے تھے؟ لہذا اُن کی سرزمین میں جو داخل ہوا قدم
 بڑھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ چارپانچ منزلیں طے کر کے لکھنؤ میں پہنچا تو دیکھا کہ اُن
 سے لے کے ادبی طبقے والے ملک استقبال میں آنکھیں بھیچا رہے ہیں۔ اور ہر طرح
 خدمتگاری کو عیار ہیں۔ ایسی جگہ پہنچ کے پھر بھلا کون واپس آ سکتا ہے؟ چوکیا
 وہیں کا ہو گیا۔ اور دہلی کا ہر خانہ برباد یہاں آتے ہی پافون توڑ کے بیٹھ گیا۔
 نہ وطن ہی یاد رہا اور نہ کسی اور دربار کے دیکھنے کی ہوس ہی دل میں باقی رہی۔
 لوگ یہاں سے آگے بڑھ کے نواب ناظم بنگالہ تک بھی پہنچ گئے مگر وہ بھی تھے جنگلی
 لکھنؤ قدر نہ کر سکا۔ مگر ایسے چند گنتی ہی کے لوگ تھے ورنہ دہلی سے جتنے بالکال
 آئے سب لکھنؤ ہی میں بکھتے چلے گئے۔ تھوڑے ہی زمانے کے اندر یہ حالت ہو گئی کہ
 اُس دور کی تہذیب ترین سوسائٹی کے جتنے مشہور اور نامور بزرگ تھے سب لکھنؤ
 کے اندر جمع تھے۔

فقط ایک چیز لکھنؤ میں اس دربار کے قائم ہونے سے پہلے موجود تھی۔ اور وہ

عربی کا علم و فضل تھا۔ جس کی بنیاد اُس وقت پڑ گئی تھی جب شہنشاہ اورنگ زیب نے فرنگی محل کے مکانات ملا نظام الدین سہاوی کو عطا کیے تھے۔ ملا صاحب مدح اور اُن کے خاندان کے قیام نے چند ہی روز میں فرنگی محل کو ہندوستان کی اکیلی ہی اعلیٰ ترین یونیورسٹی بنا دیا کہ سارے ہندوستان کے علماء و فضلا کا مرکز لکھنؤ کا ہی چھوٹا سا محلہ قرار پا گیا۔ شیخ عبدالحق دہلوی کے بعد دہلی میں بھی کوئی خود کا عالم نہیں پیدا ہو سکا تھا۔ آخر میں شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان نے البتہ بہت بڑا عروج حاصل کیا مگر اُن کی شہرت علم حدیث تک محدود تھی۔ مگر حدیث کے علاوہ اور جتنے علوم ہیں ان سب کی یونیورسٹی لکھنؤ ہی تھا۔ اُن دنوں لکھنؤ ایک گناہم شہر تھا۔ گراہیے ایک گناہم مقام کا اتنی بڑی یونیورسٹی بن جائے کہ ہندوستان درکار تجارت و خوارزم۔ اور تہرات و کابل اس کے آگے سرھٹکا دین بہت ہی حیرت کے قابل ہے۔ ساری اسلامی دنیا چین کی شاگردی پر فخر کر رہی تھی اور چین کے منتخب کیے ہوئے نصاب تعلیم یعنی سلسلہ نظامیہ کی پیروی تھی۔ غرض ملاسے فرنگی محل کی بات اس نے دربار کے قائم ہونے سے پہلے ہی لکھنؤ حکمت و فلسفہ۔ منطق و کلام۔ فقہ و اصول فقہ اور دیگر مختلف علوم کا معدن و مرجع بن چکا تھا۔ ہندو اکیلی اس چیز میں تو لکھنؤ اس نے دربار کا زیر بار احسان نہیں ہے باقی اور تمام ترقیان اس سلطنت کے قائم ہونے ہی سے پیدا ہوئیں۔

اب ہم جدا جدا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دہلی سے لکھنؤ میں کون کون سی چیزیں آئیں۔ اور بیان آ کے اُنھوں نے کیا رنگ پکڑا؟ سب سے مقدم اُردو زبان ہے جو دہلی کے اُن شرفا اور سرداران فوج کی زبان تھی جو آپ برہان الملک ہمدانی کے ساتھ لکھنؤ میں آئے تھے۔ یہ زبان دہلی میں پیدا ہوئی۔ اور اسکی شاعری کا آغاز دکن سے ہوا۔ وہی گجراتی نے دہلی میں آ کے اپنا دیوان پیش کیا۔ اور اپنے فتنہ دلکش سے اہل زبان کو خواب غفلت سے جگایا۔ اس نئے میں کچھ ایسا جاودہ تھا کہ سنتے ہی سب کی زبان پر یہی نغمہ جاری ہو گیا۔ اور دہلی میں اُردو شاعری شروع ہو گئی۔

ابتداءً چند ہی بزرگ تھے جنھوں نے اُستادی کی شان سے دہلی میں داد سخن

دینا شروع کی۔ مگر اس زمانے کو اگر اردو زبان کی طفلی نہیں تو اردو شاعری کا بچپن کتنا چاہیے۔ دنیا سے اردو کے ان سابقین الاولین میں سب سے زیادہ صاحب علم و فضل اور سب سے بڑے بالکمال خان آرزو تھے۔ جھین مولانا آرزو مرحوم نے دوسرے دور شاعری میں رکھا ہے۔ زمانہ ابد کے بڑے بڑے بالکمال جن میں سودا۔ میر۔ میرزا مظہر جان جاناں اور خواجہ میر درد شامل ہیں سب ان کے شاگرد تھے۔ شاعری اور کمال زبان ذاتی کے لکھنؤ میں آنے کی بنیاد جھین استاد اول خان آرزو سے پڑی۔ نواب شجاع الدولہ کے مامون سالار جنگ نے کمال قدردانی سے انھیں لکھنؤ بلوایا۔ اور ایک زمانے تک دو دھمیں اقامت گزین رہے وہ شجاع الدولہ کی مسند نشینی کے دو برس بعد ۱۱۶۹ھ (۱۷۵۶ء) محمدی سلطان (۱۷۵۶ء) میں خاص لکھنؤ کے اندر رہ گئے آخرت ہوئے۔ وہی پہلے استاد اردو شاعری کے تھے۔ اور انھیں سے اردو شعر و سخن کے لکھنؤ میں آنے کی بنیاد پڑی مگر افسوس کہ انکی ہڈیاں سرزمین لکھنؤ کے دامن شوق سے چھین کے خاک دہلی کو سوچی گئیں۔

اس کے بعد اسی دور کے دوسرے نامی استاد سخن اشرف علی خان قنات نے جو احمد شاہ بادشاہ کے کواکھے قدردانی کی تلاش میں لکھنؤ کی راہ لی۔ شجاع الدولہ سے نہایت ہی تعظیم و تکریم کی۔ ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایک زمانے تک اپنے دیار میں رکھا۔ مگر شعرا تازک خیال سے زیادہ نازک دماغ ہوا کرتے ہیں۔ کسی خفیف سی بات پر روٹھ کے عظیم آباد چلے گئے۔ اور شجاع الدولہ کی وفات سے دو برس پہلے وہیں پیوند زمین ہو گئے۔

اب مولانا آزاد کا مقرر کیا ہوا تیسرا دور شاعری شروع ہوا۔ جبکہ خان آرزو کے شاگرد نظم اردو پر حکومت کر رہے تھے۔ اس زمانے کی حالت دیکھنے سے نظر آتا ہے کہ دہلی اپنے بالکالوں کو اپنے آغوش میں سنبھال نہیں سکتی۔ ہر طرح کے صاحبان کمال اُسکی سواد سے نکلنے چلے جاتے ہیں۔ اور جو جاتا ہے پھر نہیں آتا۔ اس کے مقابل لکھنؤ کی یہ حالت ہے کہ جو صاحب فن آتا ہے چاہے کہیں کا ہو یہیں کا ہو جاتا ہے۔ مرزا رفیع سودا۔ میر تقی میر۔ سید محمد میر سوز جو اس تیسرے

دور کے پیران سخن میں سب دہلی چھوڑ چھوڑ کے لکھنؤ میں آئے اور یہیں بیوی و بچہ رہ گئے۔

ان کے علاوہ جو بالکاملان سخن اس زمانے میں وارد لکھنؤ ہوئے اور یہیں کے ہو گئے۔ میرزا جعفر علی حسرت۔ میر حیدر علی حیران۔ خواجہ حسن حسن۔ میرزا فائز کین۔ میرضا ملک۔ بقا اللہ خان بقا۔ میر حسن دہلوی۔ میرضا ملک کے فرزند (صاحب ثنوی) اور انھیں کے ایسے بیسویں شعرا ہیں۔ میر قمر الدین منت۔ میر ضیاء الدین منیا۔ اشرف علی خان خاں دہلی سے لکھنؤ میں آئے ایک مدت تک رہے اور یہیں چلے۔ مگر آخر میں بیرونی قدردانوں کی کشش سے نکلتے اور عظیم آباد میں جا کے نذر اہل ہوئے۔ شیخ محمد قائم قائم کا انتقال اگرچہ اُس کے وطن بنگلہ میں ہوا مگر وہ بھی ایک مدت تک اسی لکھنؤ کی سبھا کے ایک اکیڑھے صرف میرزا مظہر جان جاناں اور خواجہ سیرور کے ایسے چند بزرگ دہلی میں پڑے رہ گئے جن کو فقیرانہ قناعت اور مرحیت کی وجہ سے دہلی میں قدم جماسے کا موقع مل گیا تھا۔ اور سجادہ نشینی کی وجہ سے اپنی سند و ریشی کو نہ چھوڑ سکے تھے۔ غرض شاعری کا یہ تیسرا دور وہ زمانہ ہے جبکہ دہلی کی سبھا وہاں سے اُٹھ کر لکھنؤ میں جم رہی تھی۔ اور لکھنؤ میں ایک جوش قدردانی تھا جس سے ہندوستان کی تاریخ خالی ہے۔

اب چوتھا دور شروع ہوا۔ اس کے ارکان بھی اگرچہ دہلی و اکبر آباد وغیرہ کی خاک سے پیدا ہوئے تھے مگر سب کی شاعری لکھنؤ ہی میں چلی۔ یہیں سے ان کا نام مشہور ہوا۔ یہیں کے شاعروں کے میر مجلس تھے۔ یہ لوگ علی العموم یہیں سے نکلے۔ یہیں رہے۔ یہیں عروج پایا اور یہیں مرکب گئے۔ اس دور کے رکن رکن جبرأت۔ سید انشا۔ مصحفی۔ قیسل اور رنگین وغیرہ تھے۔ یہ لوگ اپنے عہد میں زبان پر حکومت کر رہے تھے۔ اور انکی شاعری کا غلغلہ اس قدر بلند تھا کہ ان کے سامنے کسی اردو شاعر کا نام چمک ہی نہ سکا۔ ان سب کی ہڈیاں کہاں ہیں؟ لکھنؤ کی خاک میں۔

اس زمانے میں دہلی کے صاحبان مذاق جس کثرت سے لکھنؤ میں آ رہے تھے

اُس کا اندازہ سید انشا کی ایک روایت سے ہو سکتا ہے جس میں اُنھوں نے اُس عہد کے ایک شریف و مستدار بڑھے اور توڑا نام ایک کسی کی لکھنؤ نقل کی ہے۔ وہ بزرگ اور کسی دونوں دہلی کے ہیں مگر دونوں لکھنؤ میں باتیں کر رہے ہیں۔ بی نور اکتی ہیں اجمی آؤ میر صاحب اقم تو عید کا چاند ہو گئے۔ دلی میں آتے تھے دو دو پہر رات تک بیٹھتے تھے۔ لکھنؤ میں تعین کیا ہو گیا کہ کبھی صورت بھی نہیں دکھاتے۔ اب کی کر بلا میں کتنا میں نے ڈھونڈھا کہ میں تھا۔ اثر آثار معلوم نہ ہوا۔ ایسا نہ کیجیو کہ آٹھوں میں بھی نہ چلو۔ تعین علی کی قسم آٹھوں میں مقرر چلو۔ اس کا جواب جو میر صاحب نے دیا ہے وہ اگرچہ نہایت ہی دلچسپ ہے مگر ہم تطویل سے بچنے کے خیال سے اُسے چھوڑے دیتے ہیں۔ اُنھوں نے دہلی و لکھنؤ کے موجودہ رنگ پر اعتراضات کئے ہیں۔ اور مباحثہ صرف پر نکلتے چینیان کی ہیں جس سے ہم بحث نہیں۔ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ اُس زمانے میں شرفاء کمال درکار زبڈیان تک لکھنؤ میں آ آ کے بستی جاتی تھیں۔ اور جو لوگ دلی میں پھول والوں کی سیر کے رہا تھے اب کر بلا اور آٹھوں کے سیلے میں اپنا دل بہلاتے تھے۔

شمس العلماء مولانا آزاد مرحوم نے بعد کے تمام شعراء دہلی و لکھنؤ کو بلا لحاظ امتیاد و عہد ایک جگہ جمع کر کے اور زمانے کی طابا میں لکھنے کے پانچواں دور بتا دیا۔ لیکن یہ نا انصافی ہے۔ اصلی پانچواں دور صرف ناسخ و آتش کا تھا۔ جس میں زبان نے نئی وضع اختیار کی۔ بہت سے پرانے محاورات ترک ہو گئے۔ نئی بندشیں پیدا ہوئیں۔ اور اُس زبان کی بنیاد پڑی جو بعد کے شعراء دہلی و لکھنؤ میں کیساں طور پر مقبول ہوئی۔ اور قریب قریب وہ زبان بن گئی جو اب ہندوستان میں مستند ہے۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب شاعری کی قلمرو میں پہلے پہل لکھنؤ کا سکہ جاری ہوا۔

اس کے بعد چھٹا دور وہ تھا جب لکھنؤ میں وزیر۔ حقبا۔ رند۔ گویا۔ رشک۔ نسیم دہلوی۔ اسیر۔ نواب مرزا شوق اور نیڈت دیا شکر نسیم صاحبان شغوی کی شاعری کا غلغلہ بلند تھا۔ اور دلی میں موتیں۔ ذوق۔ غالب۔ نثر شاعرانہ

استار ہے تھے۔ اس دور نے یہ ہے کہ زبان کو بلحاظ خیالات سب سے زیادہ ترقی کے درجے پر پہنچا دیا۔

اس کے بعد ساتواں دور آئیر۔ داغ۔ تیسر۔ تسلیم۔ مجروح۔ جلال۔ لطافت۔ انضال اور حکیم وغیرہ کا تھا۔

ان آخری دوروں پر غائر نظر ڈالنے سے صاف نظر آتا ہے کہ نصاحت زبان اور شاعری نے لکھنؤ میں کیسی مضبوط جگہ پکڑ لی تھی۔ چند ہی روز میں شعر کہنا لکھنؤ میں ایک وسعت داری بن گیا۔ اور شعرا کی یہاں اس قدر کثرت ہو گئی کہ شاید کہیں کسی زبان میں نہ ہوئی ہوگی۔ عورتوں تک میں شعر و سخن کا چرچا ہوا۔ اور جملہ کے کلام میں بھی شاعرانہ خیال آفرینیوں۔ تشبیہوں اور استعاروں کی جھلک نظر آنے لگی۔

(۱۰)

فارسی شاعری کا اصلی اُٹھان ثنوی سے ہوا ہے۔ اور یہ صفت شاعری ہمیشہ سب سے زیادہ اہم اور با وقت بھی گئی۔ ابتدا فردوسی کی رزمیہ ثنوی شاہنامے سے پڑی۔ پھر نظامی۔ سعدی۔ مولانا سہروردی۔ خسرو۔ جامی۔ اور آتشی وغیرہ نے اس میں اعلیٰ ترین شہرت و ناموری حاصل کی۔ اردو میں میر تقی میر نے چھوٹی چھوٹی بہت سی ثنویاں دہلی و لکھنؤ کے قیام کے زمانے میں لکھی تھیں مگر وہ اس قدر مختصر اور معمولی ہیں کہ ثنویوں کے تذکرے میں ان کا ذکر بھی بے محل سا معلوم ہوتا ہے۔

ثنوی لکھنے کا آغاز اردو میں میر تقی میر کے بیٹے میر غلام حسن سے ہوا۔ جو بچپن ہی میں اپنے پر بزرگوار کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے تھے۔ یہیں کی صحبت میں ان کا نشو و نما ہوا تھا۔ یہیں پرورش پائی تھی۔ اور یہیں کی آب و ہوا کے آغوش میں ان کی شاعری ملی تھی۔ کیونکہ جس تعلیم اور جس سوسائٹی نے ان کی ثنوی بے نظیر و بدرنیر لکھوائی وہ خالص لکھنؤ کی تھی۔ اسی زمانے میں مرزا محمد تقی خان ہوس نے ثنوی لکھنے لکھی۔ اور لکھنؤ میں ثنویت کا مذاق بڑھنا شروع ہوا۔ آتش و آغوش کے زمانے میں تو ذرا خاموشی رہی۔ مگر پھر جو یہ مذاق اُبھر اُتو نہایت دیا شکر نسیم نے شکر اُتو نسیم۔ آفتاب الدولہ قلی نے طلسم الفت۔ اور نواب مرزا شوق نے بہار عشق۔

زہر عشق اور فریب عشق لکھیں۔ اور انھیں اس قدر عام نمود و شہرت اور عالمگیر مقبولیت حاصل ہوئی کہ ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی زبان پر ان ثنویوں کے اشارہ پڑے گئے۔ اس سے پیشتر کے زمانے میں کسی صاحب نے ثنوی میر حسن کے جواب میں لذت عشق نام ایک ثنوی لکھی تھی وہ جواب مرزا اشوق کی ثنویوں کے ساتھ شائع ہونے کی وجہ سے انھیں کی جانب منسوب ہو گئی۔ لیکن حقیقت میں نہ وہ اُن کی ہے اور نہ اُنکے زمانے کی ہے۔

ان سب ثنویوں کے دیکھتے ثنوی گلزار نسیم باوجود عام مقبولیت کے صد ہا غلطیوں سے ملوے۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نازک خیال فو شق ہے جو ہر قسم کی شاعرانہ خوبیاں اپنے کلام میں پیدا کرنا چاہتا ہے مگر قادر الکلامی کے نہ ہونے سے قدم قدم پر ٹھوکرین کھاتا ہے اور کسی جگہ اپنے مقصد کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے جواب میں آغا علی شمس نے جو ایک بہت ہی کندہ شق شاعر تھے اسی بحر میں ایک ثنوی لکھی تھی جس میں غلطیوں سے پاک رہ کے تہنہات۔ استعارات۔ اور رعایت لفظی کے کمالات دکھائے تھے۔ مگر افسوس وہ ثنوی مٹ گئی۔ اور گلزار نسیم کو جو شہرت حاصل ہو چکی تھی اُس پر غالب نہ آسکی۔ دہلی میں ان دنوں مومن خان نے چند چھوٹی چھوٹی بے شل ثنویاں لکھیں جو بہت ہی مقبول اور مشہور ہوئیں۔

مومن خان کے مذاق شاعری میں نازک خیالی بڑھی ہوئی تھی۔ خیالی تشبیہوں اور استعاروں پر وہ اپنی سخن آفرینی کی عمارت قائم کرتے تھے۔ ثنویوں میں وہ زیادہ تر خیالی جذبات و صفات کو مستحضر کر کے اپنے کلام میں ایک خاص لطف پیدا کیا کرتے تھے۔ مومن خان کے ایک شاگرد نسیم دہلوی لکھنؤ میں آئے۔ اور یہاں کے مشاعروں میں اپنا رنگ ایسا بچایا کہ بہت سے لوگ اُن کے شاگرد ہو گئے۔ نسیم دہلوی نے لکھنؤ میں اپنے استاد کے رنگ کو خوب چمکایا۔ اور اُنکے شاگرد تسلیم لکھنوی نے اُردو ثنویوں میں نظیری و عرفی و مبالغہ کی خیال آرائیاں دکھا دیں۔ اور نظم اُردو میں جیتے جاگتے فیضی و غنیمت لاکے کھڑے کر دیے۔ ادھر آخر زمانے میں مولوی میر علی حیدر ملتانوی نے شراب کی مذمت میں ساتی نامہ تصنیف کیا۔ نام سے ایک ایسی بے نظیر اخلاقی نظم اُردو پہلیک کے سامنے پیش کر دی کہ اُس کا

جواب نہیں ہو سکتا۔ غرض کہ یونین خان کی چند مختصر تنویدوں سے اگر قطع نظر کر لی جائے تو اردو و تنویدی گوئی کا آغاز بھی لکھنؤ میں ہوا۔ اور ترقی بھی یہیں ہوئی۔

بعض حضرات تنویدی میر حسن اور گلزار نسیم کے ذریعے سے دہلی اور لکھنؤ کی زبان کا مقابلہ ہوا کرتے ہیں۔ جس خیال کو مولوی محمد حسین صاحب آزاد نے اور زیادہ قوت دے دی۔ لیکن اول تو گلزار نسیم کو نظیر اکبر آبادی کے بنجاری تاسے کی طرح اگر شہرت ہو بھی گئی تو اُسے تنویدی میر حسن کے مقابلے میں رکھنا اردو و شاعری کی سخت تذلیل و توہین ہے۔ صحیح مقابلہ ہو سکتا ہے تو تنویدی میر حسن اور اور تنویدی طلسم الفت کا۔ اور اگر گلزار نسیم کی زبان زبردستی لکھنؤ کی زبان مان بھی لی جائے تو تنویدی میر حسن اور گلزار نسیم کا مقابلہ دہلی اور لکھنؤ کی شاعری کا نہیں بلکہ خود لکھنؤ کی اگلی پھلی زبانوں کا مقابلہ ہے۔ اس لیے کہ تنویدی میر حسن لکھنؤ کی پہلی زبان کا نمونہ ہے اور یہ آخری زبان کا۔

شاعری کی ایک اہم اور قدیم ترین صنف مرثیہ خوانی ہے۔ قدیم عربی شاعری میں زیادہ تر مرثیے اور رجز ہی شعر و سخن میں اظہار کمال کا ذریعہ تھے۔ فارسی میں مرثیہ خوانی کمزور پڑ گئی تھی۔ لیکن بے بہد سلطین صفویہ ایران میں مذہب شیعہ کو فروغ حاصل ہوا تو مصائب اہل بیت رسالت کی یاد تازہ کرنے کے لیے شعر کو مرثیہ خوانی کی طرف توجہ ہوئی۔ مولانا غوث شاہی نے چند ہندوؤں کا ایک بے مثل مرثیہ لکھا تھا جو عموماً مقبول ہوا۔ اس کے بعد سے رواج تھا کہ شعرا کبھی کبھی ماتم حسین میں دو ایک مرثیے بھی موزون کر دیا کرتے۔ لیکن شعر و سخن کی دنیا میں مرثیہ گوئی کی وقعت اس قدر کم تھی کہ مشہور تھا ”گروہ شاعر مرثیہ گو“ پھر جب مذہبی اعتبار سے دولت صفویہ مرحومہ کی جانشین اور دھکی سلطنت قرار پائی تو لکھنؤ میں مجالس کی ترقی و عزا داری کے جوش و خروش نے مرثیہ گوئی کی ایسی قدر دانی کی کہ اس فن کو غیر معمولی عروج حاصل ہونا شروع ہوا۔ اور دراصل لکھنؤ کے عروج کا سارا راز اسی تاریخی واقعے میں مستتر ہے۔ ہندوستان میں منلوں کی سلطنت تھی جنھوں نے فارسی زبان کو درباری زبان قرار دیا۔ اور فارسی معاشرت اُن کی امیرانہ زندگی اور اُن کے تمام کمالات کا مرکز تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر ایرانی ہندوستان میں آتے ہی

آنکھوں پر بٹھایا جاتا۔ اور اس کی ہر حرکت اور ہر وضع مقبولیت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی۔ دہلی کی سلطنت میں بادشاہوں کا مذہب سنی ہونے کی وجہ سے ایرانی اپنی بہت سی باتوں کو چھپاتے۔ اور وہاں کی محفلوں میں اس قدر شگفتہ نہ ہونے پاتے جس قدر کہ وہ اصل میں تھے۔ اودھ کا دربار شیعہ تھا۔ اور یہاں کا خاندان علم رانی خاص خراسان سے آیا تھا۔ اس لیے یہاں ایرانی با نکل کھل گئے۔ اور اپنے اصلی رنگس بہت نمایاں ہونے کی وجہ سے وہ جس قدر شگفتہ ہوئے اسی قدر زیادہ ہم مذہبی کے باعث یہاں کے اہل دربار نے ان کے اوصاف و اطوار کو حاصل کرنا شروع کیا۔ اور ایرانیہ جو دراصل ساسانی اور عباسی شان و شوکت کے آشوش میں پٹی ہوئی تھی چند ہی روز کے اندر لکھنؤ کی معاشرت میں سرایت کر گئی۔

غرض سودا و میر کے زمانے میں میان سکندر۔ گداسکین۔ اور اقترہ مرثیہ گو تھے جو چھوٹی چھوٹی نظمیں شہادت امام حسین کے بیان میں تصنیف کر کے مجلسوں میں سُنا دیا کرتے۔ ان کے بعد میر تقی اور میر تقی مرثیہ گوئی کو بہت ترقی دی۔ اور مرثیوں کی موجودہ وضع انھیں کے زمانے میں ایجاد ہوئی۔ یہاں تک کہ زمانہ میر تقی کے شاگرد مرزا دبیر اور میر تقی کے صاحبزادے میر انیس کو ناموری کے شہ نشین پر لایا۔ اور ان دونوں بزرگوں نے مرثیہ خوانی میں ایسے ایسے کمالات شاعری دکھائے کہ شعر و سخن کے آسمان پر آفتاب و مہتاب بن کے چلے۔ وہی مقابلہ جو میر و سودا اور آتش و ناسخ میں رہا تھا اب میر انیس و مرزا دبیر میں قائم ہوا۔ مرزا دبیر میں شوکت الفاظ تھی۔ بلند خیالی تھی۔ اور علم و فضل کا زور تھا۔ میر انیس میں سادگی بے تکلف اور جذبات انسانی پر حکومت کرنے والی زبان کی وہ خوبیاں تھیں جو سوا سبدا فیاض کی عنایت کے سیکھنے سے نہیں آسکتیں۔ ان دونوں بزرگوں نے فن مرثیہ گوئی کو شاعری کی اور تمام اصناف سے بڑھا دیا۔ اور اب اردو میں وہ نئی چیزیں پیدا کر دیں جن کو انگریزی تسلیم کے اثر سے طبعیتیں ڈھونڈھنے لگی تھیں۔

انیس و دبیر نے مرثیہ گوئی کو اس درجہ کمال پر پہنچا دیا تھا کہ اب مرثیہ گوئی

بجائے میوب ہونے کے سب سے بڑا شاعرانہ ہنر بن گئی تھی۔ تمام اہل لکھنؤ ان دونوں بزرگوں کے اس قدر معروف و مداح ہوئے کہ سارا شہر دو گروہوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر سخن سنج یا انیسیا تھا یا دبیر یا۔ اور ان دونوں گروہوں میں ہمیشہ باہمی مخالفت رہتی۔

میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنادیا۔ یونانیوں کے بعض مقررون اور خطیبوں کی نسبت سنا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی تقریروں میں اثر پیدا کرنے کے لیے خاص خاص کوششیں کی تھیں اور آواز کے تشبیب و فراز اور اوصلع و اطوار کے تغیرات سے گفتگو میں اثر پیدا کرتے تھے۔ اسلام کی اس طولانی عمر میں اس نہایت ضروری فن کو اصول کے ساتھ خاص تیسرے نے زندہ کیا۔ الفاظ کے مناسب آواز کے تغیرات اور مضامین کے موافق چہرہ بنالینے۔ کلام کو اعضا و جوارح کے مناسب حرکات اور خط و خال کے اشارات سے قوت دینے کا فن خاص لکھنؤ کی اور وہ بھی میر انیس کے گھرانے کی ایجاد ہے۔ جسکی ترقی میں اب تک کوششیں جاری ہیں۔ اور ہمارے اسپیکر اپنی فصیح البیانی میں اثر پیدا کرنے کے لیے اگر ان باتوں کی شاگردی کریں تو نہایت ہی کامیاب اسپیکر ثابت ہوں۔

ڈراما کا فن سخن جو مغربی شاعری کی جان ہے اُس سے عربی و فارسی کا ادب مطلقاً خالی تھا۔ اور فارسی کی شاگردی کی وجہ سے اُردو میں بھی اُس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی گئی۔ سنسکرت میں اعلیٰ درجے کے ڈرامے تھے۔ گروں سے ہندوستان کی آخری سوسائٹی بالکل نا آشنا ہو چکی تھی۔ راجندر جی اور سری کرشن جی کے کارنامے البتہ ہندوؤں میں نہ ہی ادب کے ساتھ دکھائے جاتے تھے۔ مگر اُردو شاعری کو اُن سے کئی قسم کا تعلق نہ تھا۔ رام چندر جی کے حالات انگلستان کے اُنپیا کی طرح کھلے میدانوں میں رزمیہ نقالیوں کی شان سے دکھائے جاتے۔ اور سری کرشن جی کے حالات رقص و سرود اور موسیقی کے پیرائے میں نہ ہی اسٹیجوں پر بعینہ اُپیرا کے طریقے سے نظر آتے جو ”دس“ کہلاتے۔ واجد علی شاہ کو دس سے خاص دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اور دس کے پلاٹ سے ماخوذ کر کے انھوں نے اپنا ایک ڈراما تیار کیا جس میں وہ گنہگار بننے یا عشق کے ستارے ہوئے جو گئی بن کے دھوئی راستے۔ اور بہت سی عورتیں پر بیان اور عاشق فریخ

گو بیان بن کے اُنھیں ڈھونڈتی پھرتی تھیں۔ پھر جب قیصر باغ کے میلون کا دروازہ
عوام الناس کے لیے بھی کھل گیا تو سارے شہر کے شوقینوں میں ڈراما کا فن خود جو
ترقی کرنے لگا۔ اور چند ہی روز میں اس شوق کو اس قدر ترقی ہوئی کہ بعض مشہور
شعرا بھی اُس زمانے کے مذاق کے موافق طبع آزمائی کرنے اور ڈراما لکھنے لگے۔
چنانچہ واجد علی شاہ کے شوق کے ساتھ ہی میان آمانت نے جو ایک مشتاق شاعر تھے
اندر سبھا لکھی۔ اور موجودہ عہد کی کمپنیوں کی طرح شہر میں جا بجا مختلف جماعتیں
اُن کی "اندر سبھا" کو اسٹیج پر کھیلنے لگیں۔ جن میں کمین عورتیں اور کمین لڑکے ایک
کرتے۔ اس اندر سبھا میں اصول موسیقی کے مطابق دلکش دھنیں قائم کی گئیں۔
اور سارا شہر اندر سبھا کے جلسے دیکھنے کا مشتاق تھا۔ میان آمانت کی اندر سبھا کی
کامیابی دیکھ کے اور لوگوں کو بھی شوق ہوا۔ اور اس قسم کے بہت سے ڈرامے
ایجاد ہو گئے۔ اور سب کا نام "سبھا" قرار پا گیا۔ چنانچہ شہر میں مذاری لال وغیرہ
کی بہت سی سبھائیں قائم ہو گئیں جن کے پلاٹ بدلے ہوئے تھے۔
سبھا کے نئے رنگ شہر میں اسی زندہ دلی پیدا کر دی کہ سوا اندر سبھا کے کو
کسی اور قسم کا تاج گانا پسند ہی نہ کرتے تھے۔ ہر طرف سبھاؤں کی دھوم مچی۔ اور
اس کی بنیاد پڑ گئی کہ سوسائٹی کے مذاق کے مطابق اگلے عاشقانہ قصے نقل کے
طور پر اچھی نظموں میں اور دلکش مضمون کے ساتھ پبلک کے سامنے پیش کیے جائیں۔
اس میں شک نہیں کہ پارسی تھیٹرون نے اپنی انتظامی خوبیوں اور غنائی دل
فریبیوں کی وجہ سے سبھاؤں کا رنگ بھسکا کر دیا۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ ڈراما کا وہ پُرانا
مذاق جو لکھنؤ میں ایجاد ہو کے مروج ہوا تھا مٹ گیا۔ اول تو پارسیوں نے بھی
اس چیز کو لکھنؤ سے لیا ہے۔ اُن کا پہلا عام کھیل آمانت کی اندر سبھا تھا۔ اور باوجود
اس کے لکھنؤ کے تمام قومی جلسوں میں آج تک پیسیرے۔ ہرنش چندر وغیرہ کے
ایسے بیسیوں پرفارمنس ہو رہے ہیں۔ اور اس مذاق کے اکیڑوں کا ایک مستقل
گروہ پیدا ہو گیا ہے جو شرفا میں سے قومی مذاق اُٹھ جاتے ہیں بھی عوام کو محفوظ
کرتا ہے۔ ہر تقدیر اس میں شک نہیں کیا جاسکتا کہ اُردو ڈراما کی بنیاد خاص
لکھنؤ ہی میں پڑی اور یہیں سے سارے ہندوستان میں اس کا رواج ہوا۔

آر دو شاعری کی ایک قسم واسوخت ہیں۔ یہ خاص قسم کے عاشقانہ مسدس ہوتے ہیں۔ اور ان کا معنوں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے عشق کا اظہار۔ اس کے بعد مشوق کا سراپا۔ اُس کی بے وفائیاں۔ پھر اُس سے روٹھ کے اُسے یہ باور کرانا کہ ہم کسی اور معشوق پر عاشق ہو گئے۔ اس فرضی مشوق کے حسن و جمال کی تعریف کر کے مشوق کو جلانا چھیڑنا۔ جلی کٹی مسانا۔ اور یوں اُس کا غرور توڑ کے پھر ملاپ کر لینا۔ نظم اُردو کی یہ قسم لکھنؤ ہی سے شروع ہوئی۔ زمانہ وسط کے قریب قریب تمام شاعروں نے واسوخت لکھے ہیں اور ان میں بڑے بڑے لطف پیدا کیے ہیں۔ دہلی میں بھی بعد کے زمانے میں مختلف واسوخت لکھے گئے۔ خصوصاً مومن خان نے کئی بہت اچھے واسوخت لکھے۔ مگر آغاز لکھنؤ ہی سے ہوا۔

امرا کی عیاشانہ طبیعتوں نے شاعری کی کئی اور معنوں کو بھی پیدا کر دیا جی کا آغاز دہلی ہی سے ہوا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ مہل ہزل گئی ہے اور کئی تلخ لطف رکھتی ہے۔ ہزل گئی کا آغاز دہلی میں جعفر زطلی سے ہوا جو غالباً محمد شاہ کے زمانے میں تھے۔ اُنکے کلام کو میں نے اول سے آخر تک دیکھا ہے۔ سوا فحش گئی اور حد سے گزری ہوئی بیجائی کے نہ کوئی شاعرانہ خوبی نظر آتی ہے اور زبان کا کوئی لطف ہے۔ اسکے بعد دہلی ہی کی خاک نے صاحبزادان تخلص بلگرام کے ایک ہزل گو لکھنؤ میں آئے۔ اور یہیں چکے۔ ان کا نام سید آتام علی تھا۔ اور تصف الدولہ کے زمانے میں وارد لکھنؤ ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ

کے مبتذل ذاق والے رئیس زادوں میں اُن کا نشوونما ہوا۔ اُن کا دیوان ملتا ہے اور گو کہ کلام فحش اور تہذیب سے کوسوں دُور ہے مگر پھر بھی اُس میں ایک بات ہے۔ شاعرانہ خوبوں کے ساتھ زبان اور محاوروں کا پورا لطف ہے۔ لیکن اس فن کو لکھنؤ کے آخری دور میں میان شیر نے جو مرزا دبیر کے شاگرد تھے کمال کے درجے کو پہنچا دیا۔

مجھے اس موقع پر بلا لحاظ اس کے کہ شیعہ اور سنیوں کے متعصبانہ جذبات کا لحاظ کروں یہ بتادینا ضروری ہے کہ لکھنؤ میں جب شیعہ سلطنت قائم ہوئی تھی اس نے اپنے اصلی رنگ کو قائم رکھ کے کمال آزادی کے ساتھ اپنے ہر اصول میں ترقی

شروع کی۔ مذہب شیعہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک قولاً۔ یعنی اہلبیت کرامؑ اور خاندانِ نبوت کے ساتھ اظہارِ محبت۔ اور دوسرا تبرا یعنی اُس خاندانِ مہترم کے دشمنوں سے اپنی برادرتِ ظاہر کرنا۔ جس نے باہمی رقابت و تعصب کے بڑھنے سے سب و شتم کی صورت اختیار کر لی۔ اصولاً اس عقیدے میں سستی بھی اُن کے ساتھ شریک ہیں مگر فرق یہ آپڑا کہ پہلے تینوں جانشینانِ رسالت کو اہل سنت افضل الناس بعد انبیاء و رسل اور سچے جانشینانِ رسالت مانتے ہیں۔ اور شیعہ اُن کو غاصب و ظالم بتاتے ہیں۔ اور جب یہ بزرگ بھی اُن کے عقائد میں خاندانِ رسالت کے دشمن قرار پائے تو اُن سے بھی تبرا واجب ہو گیا۔ جس کو مذہبِ او صاحبِ علم لوگوں نے اگر حریتِ برادرت کے صحیح معنوں کی حد تک رکھا تو عوامِ شیعہ اپنے مذاق کے مطابق اُن پر زبانِ سب و شتم دراز کرنے لگے۔ اور یہی چیز سنی شیعوں کے باہمی تعصب کی بنا قرار پائی۔

ان دونوں مذہبی چیزوں نے لکھنؤ کی شاعری پر نہایت ہی عمدہ اور مناسب اثر ڈالا۔ قولاً نے مرثیہ گوئی کے فن کو اپنے آغوشِ مین لے کے جلا امتدادِ شاعری سے بڑھا دیا تو دشمنانِ خاندانِ نبوت سے تبرا کرنے کے جوش نے پُرانی بھوگوئی کو اختیار کر کے اُسے ہرزئیہ گوئی کے نام سے ترقی دی۔ اس فن کے مستند بالکمال لکھنؤ میں مشہور ہوئے مگر افسوس یہ چیز بالخصوص اہل سنت کو ناگوار گذرنے والی تھی۔ عہدِ شاہی میں اسپر تلوار میں نکل پڑا کرتی تھیں۔ اور انگریزی میں بھی آج تک کبھی کبھی فوجداریاں اور مقدمہ بازیوں ہو جایا کرتی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہرزئیہ گوئی دہرزیہ خوانی کو مکافون کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی جرأت نہ ہو سکتی اگر ہرزئیہ گوئی کا نام سبکٹ ایسا محدود اور مایہ المزاح نہ ہوتا تو زمانہ دیکھتا کہ لکھنؤ کے ہرزئیہ گوؤں نے اپنی بیہودہ گوئیوں اور فحاشیوں میں بھی کیسے کیسے کمال دکھائے ہیں۔

اسرافین میں سب سے زیادہ شہرت مرزا دہیر کے شاگرد سپانِ مشیر کو حاصل

ہوئی۔ ان کی فحاشیوں نے ان کی شہرت میں اضافہ کیا۔ ان کے مضامینات سے

کی۔ اور صحبت کو اوسے ہنسی کے لٹا دینے اور سامعین کے پریٹ میں بل ڈال دینے کے لیے جو زبان اور جیسا اسلوب سخن اختیار کیا اُس کی خوبیاں اور جہتیں بیان سے باہر ہیں۔ ابتذال میں بھی لطف پیدا کر کے اُسے شایستہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنا دیا اُن کا خاص جوہر تھا جو اُن سے پہلے اور اُن کے بعد کسی کو نہیں نصیب ہوا۔

ہزل گوئی ہی کے سلسلے میں میان چرکین کا نام بھی لیتا چاہیے۔ لکھنؤ کے زمانہ وسطیٰ میں عاشور علی خان نام ایک زندہ دل اور نہایت ہی قابل و با مذاق رئیس تھے۔ اُن کے وہاں کی صحبت اس وقت کی سوسائٹی کا ایک اکمل ترین نمونہ تھی۔ انھیں بے جان صاحب اور چرکین کو پیدا کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انھیں کی صحبت میں صاحب قرآن کا بھی نشوونما ہوا تھا۔ چرکین اپنے ہنر میں پیشاب پینانے کی رعایت رکھتے۔ اور اُن کے اشعار سے ایسی نقص آتی تھی کہ اُن سے سننے ہی ہمارے ناظرین کے دماغ سڑ گئے ہوتے۔ مگر چونکہ انکو ایک قسم کی خصوصیت تھی ہم نے اُن کا ذکر کر دیا۔ اُن کے کلام میں بعض شاعرانہ خوبیاں اور اچھی تشبیہیں بھی ہیں مگر اُن کے مذاق نے اُن خوبوں کو بھی گندہ اور پسید کر دیا ہے۔

لیکن رہنمائی کا فن باوجود غیر ہندو ہونے کے دلچسپ ہے اور چرکین کی شاعری کی طرح اذیت رسان نہیں۔ مردوں اور عورتوں کے محاوروں اور لمبے میں تھوڑا بہت فرق ہر زبان میں ہوا کرتا ہے۔ مگر اتنا نہیں جتنا ہمیں اپنی زبان میں نظر آتا ہے۔ فارسی عربی سب زبانوں میں یہ ابتداء موجود ہے۔ مگر اُن اس خصوصیت میں بڑھی ہوئی ہے فارسی اور عربی کا پورا مذاق تھا کہ عورتیں شعر کہتیں تو اپنی زبان میں کہتیں۔ اور مرد کبھی عورتوں کی زبان سے کوئی خیال ادا کر لیتے تو زبان میں لطف پیدا کرتے کے لیے اُن کی زبان اختیار کر لیتے یہی حال انگریزی کا ہے۔ اُردو شاعری ہمیشہ سے صرف مردوں کی زبان میں رہی یہاں تک کہ اس میں عورتیں کہتی بھی ہیں تو مردین کے کہتی ہیں۔ مردوں ہی کی زبان اختیار کرتی ہیں اور اپنے لیے ضمیر میں تک نہ کہ استعمال کرتی ہیں۔ اگر شاعر

کا نام نہ معلوم ہو تو کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ کسی مرد کا کلام ہے یا عورت کا۔
 اردو شاعری کا تیسرا یا چوتھا ہی دور تھا کہ شوخ طبع جو انون میں خیال پیدا
 ہوا کہ رنجیت کی طرح ایک رنجیتی ایجاد کی جائے۔ میر حسن نے اپنی ثنوی میں ضرورت
 کے موقعوں پر یہ زبان موزون کی تھی۔ گروہان تک معنا لفظ نہ تھا۔ میان رنگین
 نے اس رنگ کو مستقل طور پر اختیار کیا۔ جو دہلی کے رہنے والے تھے اور لکھنؤ کی
 صحبتوں میں شریک رہا کرتے تھے۔ ابتداءً ہند لوگوں کی صحبت نے اس رنگ کو
 بے ثمری اور غلاف تہذیب جانا۔ چنانچہ سید انشا کی زبانی ہم نے لکھنؤ میں دہلی کے
 جن ہند بن رسیدہ بزرگ اور وہین کی ایک رنڈی فوراً کی گھٹو لکھی ہے اُس میں
 وہ بزرگ فرماتے ہیں ”اور سب سے زیادہ ایک اور سنیے کہ سعادت یا رطاب
 کا بیٹا اُوری رنجیت اپنے کو جانتا ہے۔ رنگین خلص ہے۔ ایک قصہ کہا ہے۔ اس
 ثنوی کا نام دلپذیر رکھا ہے۔ رنڈیوں کی بولی اُس میں باندھی ہے۔ میر حسن پر زہر
 کھایا ہے۔ ہر چند اُس مرحوم کو بھی کچھ شور نہ تھا۔ بدرمیر کی ثنوی نہیں کہی گویا
 سانڈے کا تیل بیچتے ہیں۔ بھلا اس کو شعر کیونکر کہیے؟ سارے لوگ دلی کے لکھنؤ
 کے رنڈی سے لے کے مرد تک پڑھتے ہیں۔

چلی وہان سے دہن اٹھاتی ہوئی کڑے سے کڑے کو بجاتی ہوئی
 سو اُس بچا رہے رنگین نے بھی اسی طور پر قصہ کہا ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھائی تیرا
 باپ رسالہ اسلم۔ لیکن بچا راہ بھی بھالے کا ہلانے والا تینے کا چلانے والا تھا۔
 تو ایسا قابل کہاں سے ہوا؟ اور شہدین مزاج میں رنڈی بازی سے آگیا ہے۔ تو
 رنجیت کے تین چھوڑ کر ایک رنجیتی ایجاد کی ہے۔ اس واسطے کہ پہلے آدمیوں کی ہو
 بیٹیاں پڑھ کر مشتاق ہوں۔ اور اُن کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے۔ بھلا یہ کلام
 کیا ہے؟

ذرا گھر کو رنگین کے حقیق کر دو یہاں سے ہے کے پیسے ڈولی کہا رو
 مرد ہو کر کہتا ہے۔ ۶۔ کہیں ایسا نہ ہو بخت میں ماری جاؤں۔ اور ایک کتاب
 بنائی ہے اُس میں رنڈیوں کی بولی لکھی ہے۔ جس میں اوپر والیاں چلیں۔ اوپر والا
 چاند۔ اُجلی وھوین۔ وغیرہ وغیرہ۔“

مگر ہند بڑے شکایت کرتے کہتے مر گئے۔ فوج افون کی رنگینی نے زمین کے مذاق کو ترقی دے ہی کے چھوڑا۔ اور رنجی مرادو کا ایک فن ہو گیا جس کی ایجاد گو ایک دہلی ہی کے شاعر سے ہوئی تھی مگر لکھنؤ میں ہوئی۔ اور ہمیں اُسے فروغ ہوا۔ قصے کے سلسلے میں اس زبان کو حسن کے بعد نواب مرزا شوق نے جس اسطے درجہ کمال کو پہونچا دیا تعریف نہیں ہو سکتی۔ صفحے کے صفحے پڑھتے چلے جائے یہی نہیں پتہ چلتا کہ موزون کرنے میں شاعرانہ ضرورتوں نے بولنے کی زبان پر کہیں کچھ تصرف بھی کیا ہے یا نہیں۔ لیکن غزل گوئی میں رنگین کی جانشینی جان صاحب نے کی جو لکھنؤ کے ایک معمولی شخص تھے اور عاشور علی خان کی خداداد پرچم کے تیار ہوس تھے۔ گو کہ جان صاحب کے بعد اور رنجی گو بھی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ مگر جان صاحب پر کمال اور شہرت کا خاتمہ ہو گیا۔ اُنھوں نے غزلین کہیں۔ واسوختی کہی اور اور بھی کئی نظمیں کہیں۔

رنجی میں اگر غش اور بدکاری کے مذاق سے پرہیز کر کے پاکدامنی کے جذبات اختیار کیے جاتے تو یہ فن ایک حد تک قابل ترقی ہوتا۔ مگر خرابی یہ ہوئی کہ اس کی بنیاد ہی بدکاری کے جذبات اور بے عصمتی کے خیالات پر تھی۔ اس لیے رنجی گویوں کا قدم ہمیشہ جادہ تہذیب و اعتدال سے باہر ہو گیا۔ اور اس سے زبان کو چاہے کسی حد تک فائدہ ہوا ہو مگر اخلاق کو نقصان پہونچا رہا۔

(۱۱)

نثر اردو کی عمر نظم کے دیکھتے کم ہے۔ مدت تک تعلیم یافتہ لوگوں کی یہ وضع رہی کہ اگرچہ بعض لوگ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے مگر عام رجحان اور میلان اردو غزل سرائی کی طرف تھا۔ اور ہندوستان میں اردو شاعروں کی تعداد فارسی شاعروں سے بہت زیادہ تھی۔ مگر نثر میں سارے ملک کو فارسی ہی میں لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ علوم و فنون کی کتابیں فارسی میں لکھی جاتیں۔ دین و مذہب کی کتابیں فارسی میں تصنیف ہوتیں۔ یہاں تک کہ بوڑھے سے لے کے بچے تک سب فارسی ہی میں خط و کتابت کرتے۔ بچوں کو کتب میں فارسی ہی کی انشائیں پڑھائی جاتیں اور فارسی ہی میں خط لکھا، انھیں سکھایا جاتا۔ نتیجہ یہ تھا کہ بول چال میں اردو زبان

چاہے کیسی ہی شیریں و فصیح ہو گئی ہو لکھنے کی ضرورت پیش آئی اور سب گونگے ہو گئے۔

پہلے پہل اردو میں میرا متن دہلوی کے انگریزوں کی حوصلہ افزائی و ہدایت سے اپنی کتاب چار و روش لکھی۔ اسی زمانے میں میرزا علی لطیف نے اپنا تذکرہ شعر لے اردو تصنیف کیا۔ جو عبداللہ خان صاحب بقیم حیدر آباد کی کوشش سے چھپ گیا ہے۔ اسی زمانے کے قریب دہلوی اسماعیل صاحب شہید نے توحید و اتباع سنت پر اپنی کتاب تقویۃ الایمان تحریر فرمائی۔ جو کتبائیں اب چاہے جس نظر سے دیکھی جائیں ان دنوں ادبی کمال دکھانے کے لیے نہیں لکھی گئی تھیں۔ ان کی تصنیف سے صرف مقصود یہ تھا کہ بے تکلف اور سیدھی سادھی زبان میں مطلب ادا کر دیا جائے اور عوام فائدہ اٹھا سکیں۔ مذکورہ بالا بزرگوں کو اگر ادب اردو کا کمال دکھانا ہوتا تو اُس زمانے کی انشا پردازی کے اصول کے مطابق نظری و نعمت خان عالی اور ابو الفضل و طاہر وحید کا رنگ اختیار کرتے جو اس وقت ادبی دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ اور جسکے بغیر کوئی تحریر ملک میں قابلِ داد نہ تصور کی جاتی۔ تحریر ہی نہیں گفتگو میں بھی اگر زیادہ تہذیب و شائستگی ملحوظ خاطر ہوتی تو وہی انداز اختیار کر لیا جاتا جیسا کہ سید انشا نے میرزا منظر جان جاناں کی تقریر کے چند الفاظ نقل کر کے بتا دیا ہے۔

پرج پوجھے تو اردو کی تئاری لکھنؤ ہی سے شروع ہوئی جبکہ پہلے مرزا رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب اور اپنی دوسری کتابوں کو شایع کیا۔ اُسی زمانے میں بعد فورتن بھی لکھنؤ میں لکھی گئی جس کے مصنف محمد بخش تھوڑا گرو جرات لکھنؤ ہی کی صحبت کے ساتھ و پرداختہ تھے۔

رجب علی بیگ سرور نے پرج یہ ہے کہ انشا پردازی کا اعلیٰ کمال دکھایا جو۔ اور جو وقت وہ کتاب شایع ہوئی ہے اردو محبتوں میں حیرت کے ساتھ دیکھی گئی۔ مگر بد قسمتی سے اُنھوں نے دیباچے میں میرا متن پر حملہ کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے اُن کے تمام کمالات اہل دہلی کے نزدیک خاک میں مل گئے۔ یہاں تک کہ میر محمد حسین آزاد کے سے مہذب بزرگ بھی اُنھیں "لکھنؤ کا شہدا" فرماتے ہیں۔ اور معلوم نہیں رجب علی

ایک مرحوم سے اس گستاخی کا انتقام کب تک لیا جائے گا؟ میرا سن کا ہزارنشا
پر دوازی انگریزوں کو اُن دنوں چاہے نظر آ گیا ہو مگر ہندوستان کے اہل زبان میں سے
کسی کو نہ نظر آیا تھا اور نہ نظر آ سکتا تھا۔ اس لیے کہ انگریزی تعلیم کے اثر نے اُس وقت
تک ملکی لٹریچر کا مذاق نہیں بدلا تھا۔ اور مشرقی ادب خیالوں اور دماغوں میں
بسا ہوا تھا۔

ادبی رنگ کے متعلق میں نے کئی بار لکھا ہے اور پھر لکھتا ہوں کہ وہ بالکل تعلیم اور
مذاق کی پرورش سے وابستہ ہوتا ہے۔ جس طرح غذاؤں خوشبوؤں اور رنگوں اور دیگر
تمام چیزوں کو گرد کی معاشرت پسندیدہ بنایا کرتی ہے۔ اور مختلف قوموں اور ملکوں
میں اس قدر اختلاف رہتا ہے کہ ایک کی لذیذ ترین اور محبوب ترین چیز دوسرے
کے نزدیک نہایت ہی بد مزہ اور سخت قابل نفرت ہوتی ہے۔ ویسے ہی ادب اور
لٹریچر مذاق کا حامل ہے کہ جو رنگ ایک قوم میں پرورش پائے دماغوں اور
زبانوں پر چڑھ جاتا ہے دوسری قوم کے نزدیک بیوہ بے لطف اور بد مزہ ہوتا ہے
اور صحیح فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کون اچھا ہے اور کون بُرا ہے۔

جاہلیت عرب میں فصاحت و بلاغت کا رنگ یہ تھا کہ مقفل فقرے لائے جائیں
عبارت میں تناسب و متداول الفاظ مترادف آئیں۔ اور ایک ہی مطلب بار بار
ادا کر کے موثر اور دلچسپ بنایا جائے۔ اسی مذاق کو قرآن نے چمکہ وہ لسان
قوم میں تھا نہایت معجزانہ طرز سے تکمیل کو پہنچایا۔ پھر وہی مذاق ادب عربی کا عنصرِ عظم
بن گیا۔ آج کل کے معیار سے دیکھا جائے تو عربی کی فصیح ترین کتابیں مقامات حریریہ
تاریخ تیموری وغیرہ میں قافیہ بچائی۔ تلویل بیجا۔ اور بے ضرورت الفاظ لانے کے سوا
کچھ نہیں ہے۔ جس کا مدون اور صدیوں تک ایک دنیا مزہ لیتی رہی ہے یہی رنگ
فارسی کے ادیبوں نے اختیار کیا۔ اور جو ادبی ترقی ہوتی گئی وہی رنگ پنختہ اور گرا
ہوتا گیا۔ اور اُس مذاق کے دماغوں میں بے ہوشی کی وجہ سے وہی رنگ اُردو کے
ادبائے اولین نے اختیار کیا اور دنیا سے داد پائی۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ چار درویش
جن دنوں لکھی گئی ہے اُن دنوں وہ سوا انگریزوں کو پسند ہونے کے جو اُردو کو مانتے
ہیں نہ تھے ہندوستان کے اہل علم میں کوئی ادبی کمال تصور کی گئی ہوگی بالکل بے اہل

اب انگریزی کے اثر سے بیشک ایسا زمانہ آگیا ہے جب اردو کو پُرانے لٹریچر نے جو زیور اور لباس پہنایا تھا اُتار لیا گیا اور نئے مغربی کپڑے پہنائے گئے۔ چار درویش اور اُس کی سی دوسری کتابیں چونکہ پُرانے ادبی زیور و لباس سے معری تھیں اس لیے لوگوں کو پسند آئیں۔ اس لیے نہیں کہ اُن میں کوئی خاص خوبی تھی بلکہ اس لیے کہ اُس پُرانے مقبول عام قومی لٹریچر کے رنگ سے معری تھیں جو موجودہ لوگوں کو ناپسند ہے۔

اسی زمانے میں لکھنؤ میں مولوی غلام امام شہید نے اپنا مشہور مولد شریعت لکھا جو اس وقت کے ادبی مذاق میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ لوگوں کو بہت پسند آیا۔ اور مذہبی مقبولیت کی وجہ سے آج تک بہت پسند ہے۔

مگر موجودہ نثر اردو اصل میں دہلی ہی سے نکلی اور ہمیشہ دہلی کی زیر باراجان رہی۔ مرزا غالب نے اردو انشائیہ میں بے تکلفی کا رنگ اختیار کیا جو موجودہ مذاق سے بہت ہی قریب ہے۔ اگرچہ وہ بھی کبھی کبھی قافیہ بندی کی رعایت کر جاتے ہیں لیکن اس بے تکلفی کے ساتھ کہ پڑھنے والے کو قافیہ کا خیال بھی غور کرنے سے آئے۔ موجودہ تعلیم نے لوگوں کو اس رنگ کو قبول کرنے کے لیے خوب تیار کر دیا تھا۔

ہر صحبت میں واہ واہ ہونے لگی۔ اُنکے بعد سرسید نے اس سادگی میں ثنائیت پیدا کی مگر اس کوشش کے ساتھ کہ زبان دقیق نہ ہونے پائے۔ اور ایسی رہے کہ ہر ادبی واعلیٰ اُسے سمجھ لے۔ مولوی محمد حسین آزاد نے اس میں ثنائیت کے ساتھ اور لطافت پیدا کر دیا۔ جبکہ لکھنؤ کے لوگ انگریزی کے اثر سے دُور ہونے کے باعث ہنوز پُرانے ہی رنگ کے دیوانے تھے۔ یہاں واجد علی شاہ کے آخری ایام زندگی تک رنگین اور مقفی عبارت لکھی جاتی تھی اور لوگوں کو اس سادگی کا مزہ نہیں ملنے پایا تھا۔ اب علی گڑھ سے تہذیب الاخلاق۔ آگرہ سے تیرہوین صدی اور لکھنؤ سے

اردو پنج نکل رہے تھے جن میں سے ہر ایک نثر اردو کی ایک ممتاز شان رکھتا تھا۔ تہذیب الاخلاق میں ثنائیت اور عالمانہ وقار کے ساتھ قومی درد کا سوز و گداز تھا۔ سلجھی ہوئی صاف زبان تھی۔ اور نئے مغربی فلسفہ و ادب سے لیے ہوئے خیالات اور اثر ڈالنے والے مضامین و خطبات تھے۔ تیرہوین صدی میں اعلیٰ نشانیہ ثنائیت

کے ساتھ قدیم ادبی مذاق کی نگہداشت نئی خیال آرائیوں اور جدتوں کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اور پراماشرقی لٹریچر کچھ ایسی جدت طرازیوں کے ساتھ نئے لباس میں ظاہر کیا جاتا تھا۔ کہ نئے اور پرلے دونوں گروہوں سے بے اختیار ”واہ واہ“ کے نعرے بلند ہوتے تھے۔

اودھ پنچ مین زبان اپنی اصلی شان میں دکھائی جاتی تھی جس میں مذاق کا پہلو غالب رہتا۔ اس میں مختلف کھنے والے تھے اور ہر ایک کا مذاق خاص لطف اور خاص خوبیان رکھتا تھا۔ منشی سجاد حسین ایڈیٹر کی شوخیان۔ مرزا تھو بیگ صاحب کی کوثر کی دھوئی ہوئی زبان۔ منشی احمد علی کسندہ وی کی فارسی کی اعلیٰ ادبی اور شاعرانہ دلچسپیان ظاہر کرنے والا رنگ۔ پنڈت ترمیون ناتھ بھجور کی ہندی نظمیں اور انکی خوبون کو نہایت دلچسپی کے ساتھ ظاہر کرنے والے مضافین اردو و شرمین ایک عجیب زندگی و شگفتگی پیدا کر رہے تھے۔

اسی اثنا میں اودھ اخبار کے ساتھ پنڈت رتن ناتھ کا ناول ”فسانہ آزاد“ شائع ہونا شروع ہوا جس نے ملک پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ اور اردو دنیا ناول نویسی کے مذاق سے آشنا ہو کے اُسکی بے انتہا فریفتہ ہو گئی۔ فسانہ آزاد میں جہان مصنف نے اپنے قلم سے کوئی سین دکھایا ہے یا کوئی واقعہ لکھا ہے وہی فسانہ عجائب کا پیرانا رنگ ترقیوں کے ساتھ اختیار کیا ہے اور جہان دوسروں کی زبان سے گفتگو کرانی بہت ہی سادی اور بے تعلق زبان رکھی ہے۔ خصوصاً عورتوں کی زبان بہت ہی پاکیزہ ہے۔ گو کہ جاسجا غلطیان بھی ہو گئی ہیں۔ گرچہ یہ ہے کہ اپنی کوشش میں وہ جس درجے تک پہنچ گئے ہیں اُن سے پہلے کوئی نہیں پہنچا تھا۔

یہی زمانہ ہے جبکہ مولوی نذیر احمد صاحب نے گورنمنٹ کی فرمائش سے تعزیرات ہند کا ترجمہ کیا اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ایک ایسی زبان ملک کے سامنے پیش کی جو کہن روائی اور صفائی میں بے نظیر ہے اور کہن لغات عربی سے ملو ہونے کے باعث سخت دقیق و پلغ۔ اور اسی عہد میں مولوی محمد حسین صاحب آزاد کا لٹریچر ایک بہت ہی پسندیدہ رنگ پیش کر رہا تھا۔ خصوصاً اُفخوں نے زبان اردو کی تاریخ اور تذکرہ شعرائے اردو دکھائے ادب اردو میں خاص ناموری حاصل کی۔

اسی زمانے میں ۱۸۸۷ء میں مختصر نام ایک ہفتہ وار رسالہ میں نے مولوی محمد عبد الباسط صاحب مختصر کے نام سے لکھا۔ جس کے ذریعے سے ایڈمیں کا رنگ اردو میں ایسے دلکش عنوان اور سوزوں و مناسب الفاظ و خیالات میں پیش کیا گیا کہ ملک یک بیک چونک سا پڑا۔ ساتھ ہی میرے مضامین اور وہ اخبار کے کالموں میں شائع ہونا شروع ہوئے جنہوں نے ملک کے سامنے ایک بالکل نیا لٹریچر پیش کیا جو اس قدر مقبول ہوا کہ ہر طرف سے مرجبا کی صدا اُٹھنے لگی۔ لیکن ایک نظر آیا کہ اکثر مصنفین نگار اُسی رنگ کو اختیار کر رہے ہیں۔ اور ملک کا عام رجحان اُسی طرف ہے۔ اُسی درمیان میں میں نے اپنا ماول رچسپ اور موثر ڈراما شہید وفا ملک کے سامنے پیش کیا۔ اور ہر طرف سے حوصلہ افزائی ہونے لگی۔

آخر ملک کا اصرار و تقاضا دیکھ کے آغاز ۱۸۸۷ء سے میں نے رسالہ دگلداز جاری کیا جس کا لٹریچر انگریزی و اتون اور پڑاتے مذاق کے لوگوں و دونوں میں مقبول ہوا۔ پھر ۱۸۸۷ء سے اُس کے ساتھ تاریخی ماولوں کا سلسلہ جاری کیا گیا جن میں سب سے پہلا ماول "ملک العزیز ورجنا" ہے۔ ان ماولوں کو ملک نے جس شوق سے لیا اُس کے بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے مگر اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ اُنھیں ماولوں کی وجہ سے واقعات کے معلوم کرنے اور کتابوں کے مطالعے کا شوق بڑھنے کی بنیاد پڑی۔ اُنھیں ماولوں کے ذریعے سے ملک میں تاریخ کے پڑھنے اور واقعات عالم سے دلچسپی حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اور اُنھیں ماولوں اور دگلداز کے صفحوں نے وہ رنگ پیدا کیا جس پر موجودہ ادب اردو کی بنیاد قائم ہے۔

بہر حال شر اردو کا تعلق جہاں تک پُرانے ادبی رنگ سے ہے اسکی بنیاد لکھنؤ میں پڑی۔ ہاں جدید رنگ کا آغاز دہلی سے ہوا مگر اس کو شش میں جہاں تک ممکن ہوا لکھنؤ نے دہلی کی رفاقت کی۔ خصوصاً رفاقت کا مذاق تو لکھنؤ ہی سے پیدا ہوا اور لکھنؤ میں تکمیل کو پہونچا۔

لیکن زبان اردو کو جو ترقیاں لکھنؤ میں حاصل ہوئیں وہ شاعروں - ادیبوں - ستاروں اور مصنفوں ہی تک محدود نہیں ہیں مختلف سوسائٹیوں اور طبقوں میں ترقی و وسعت زبان کی نئی نئی صورتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے ہر گروہ و انون کے لیے خاص دلچسپیاں پیدا کیں۔

ان میں سے زیادہ قابل توجہ داستان گوئی ہے۔ جو دراصل فی البدیہہ تصنیف کرنے کا نام ہے۔ یہ فن اس میں عربوں کا ہے جہاں عہد جاہلیت میں بھی داستان گوئی کی صحیح ترین مرتبہ ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ہندوستان کی داستان گوئی کی نسبت ہم نہیں جانتے کہ عرب کی قصہ خوانی سے اُن کا کوئی رشتہ ہے یا نہیں۔ امیر حمزہ کی داستان جو داستان گوؤں کی اصلی اور حقیقی جولان گاہ ہے وہ دراصل فارسی میں تھی اور کہتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں امیر خسرو نام ایک قابل شخص نے اسے تصنیف کیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ لوگ تظن کے عہد میں داستان امیر حمزہ موجود تھی۔

دہلی کے شہر و داستان گو لکھنؤ میں آنا شروع ہوئے۔ یہاں انہوں نے اُن کی یہاں تک قدر کی کہ داستان سننے کو اپنی صحبتوں کا ایک عطر اعظم قرار دے لیا۔ چند ہی روز میں لکھنؤ کے اندر اس کو اس قدر فروغ ہو گیا کہ کوئی دو لقمہ نہ تھا جس کی سرکار میں کوئی داستان گو نہ مقرر ہو۔ سیکڑوں داستان گو پیدا ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے تاج کل کے مقبول سے مقبول اسپیکر دن میں سے ابھی تک کسی کو فصیح البیانی میں وہ درجہ نہیں نصیب ہو سکا ہے جو قادر الکلام داستان گوؤں کو حاصل تھا۔ دہلی میں بھی دو ایک صاحب کمال داستان گو آج تک پڑے ہیں مگر لکھنؤ میں اُن کا شمار بہت زیادہ ہے۔ اور اُن کے طرز تقریر کا اثر عوام شہر کی زبانوں پر عید پڑ گیا ہے۔ نادون کا ذوق پیدا ہونے کے بعد جب اس بات کی کوشش کی گئی کہ داستان گو داستان گوؤں ہی کی زبان میں قلمبند کرایا جائے تو لکھنؤ ہی ایسے بالکمال داستان گو پیش کر سکا جنہوں نے ضخیم بلدین لکھ کے اردو دان بلبلک میں پھیلا دیں۔ چنانچہ جاہ اور قمر کے تصانیف ملک میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔

داستان کے چار فن قرار پائے ہیں۔ رزم - بزم - حسن و عشق اور مآثری۔

ان چاروں فنون میں لکھنؤ کے داستان گوؤن نے ایسے ایسے کمال دکھائے ہیں جن کا اندازہ بغیر دیکھے اور سنے نہیں ہو سکتا۔ الفاظ میں تصویر کھینچنا اور تصویروں کا نہایت گہرا دیر پا اثر سامعین کے دلوں پر ڈال دینا ان لوگوں کا خاص کمال ہے۔

سوشل تغنن مذاق طرافت اور دل تلی کے عنوان سے بھی لکھنؤ میں علم زبا کے کئی فن پیدا ہو گئے جن میں کوئی مقام لکھنؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک فن پھبتی کہنا ہے۔ اسکو دراصل شاعرانہ تشبیہ و استعارے سے تعلق ہے لیکن اس میں اتنی خصوصیت ہے کہ یہ کسی کو بگاڑ کے دکھانے، اس کے عیب کے نمایاں کرنے، اور برجستہ کوئی انوکھی۔ ہنسانے والی اور عیب و نقصان ظاہر کر توالی تشبیہ پیش کر دینے تک محدود ہے۔ لکھنؤ کے ادنیٰ ادنیٰ لڑکے۔ بازاری عورتیں۔ جاہل دکا نذر۔ ادنیٰ طبقوں کے اہل حرفہ تک ایسی برجستہ پھبتیاں کہ جاتے ہیں کہ باہر والوں کو حیرت ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب کو بلا سے سٹلے کی زیارت کر گئے واپس آئے اور بڑا قہر ہے پن کے دوستوں میں آ کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک لونڈے نے کہا "آمین یہ فرات کا بگلا کہاں سے آگیا؟" ایک بوڑھے دولہا خضاب کر کے دولہن بیاہنے کو آئے اور بڑی دھوم کی برات لائے۔ زمانے سے نکل کے وہ محفل میں آ رہے تھے۔ جوتا اُتارنے کے لیے جھکے اور چند قدم فرش پر گھٹنے ٹیک کے چلے۔ کسی کی زبان سے نکلا "دولہا کہاں ہیں؟" شوخ مزاج زڈی جو کھڑی بھرے کو رہی تھی ہنس کے بولی "اے وہ مینون مینون چلا تو آتا ہے" ایک کبریا چوک میں پونڈے بیچ رہا تھا صدایہ تھی کہ "اے بھئی یہ لنگوے کون لوٹے گا؟" کیا اس سے زیادہ مذاق کوئی استعارہ ہو سکتا ہے؟ نازک ترین استعارہ وہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا نام نہ لیا جائے۔ صرف مشبہ بہ کی کوئی خصوصیت ہلکے کلام میں لفظ پیدا کر دیا جائے۔ اس کی اس سے بہتر مثال کون ہو سکتی ہے کہ نہ پونڈے کا نام لیا نہ لگے کا جس سے لنگوے لوٹے جاتے ہیں۔ صرف اتنا کہ کہ "لنگوے کون لوٹے گا" یہ بتا دیا کہ یہ پونڈے لگوں کے برابر ہیں جن سے لنگوے لوٹے جاتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ مناسب اور بازاری لوگوں کے مذاق کی کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کی صد ہا ہزار ہا مثالیں ہیں جو میان کی

پیش

لیکن زبان اُردو کو جو ترکیان لکھنؤ میں حاصل ہوئیں وہ شاہِ عربوں - ادیبوں - شاعروں اور مصنفوں ہی تک محدود نہیں ہیں مختلف سوسائٹیوں اور طبقات میں ترقی و وسعت زبان کی نئی نئی صورتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے ہر گروہ والوں کے لیے خاص دلچسپیاں پیدا کیں۔

ان میں سے زیادہ قابل توجہ داستان گوئی ہے۔ جو دراصل فی البدیہہ تصنیف کرنے کا نام ہے۔ یہ فن اصل میں عربوں کا ہے جہاں عہد جاہلیت میں بھی داستان گوئی کی صحبتیں مرتب ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ہندوستان کی داستان گوئی کی نسبت ہم نہیں جانتے کہ عرب کی قصہ خوانی سے اُن کا کوئی رشتہ ہے یا نہیں۔ امیر حمزہ کی داستان جو داستان گوؤں کی اصلی اور حقیقی جولان گاہ ہے وہ دراصل فارسی میں تھی اور کہتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں امیر خسرو نام ایک قابل شخص نے اُسے تصنیف کیا۔ تاریخ سے ثابت ہوا کہ لکھنؤ کے عہد میں داستان امیر حمزہ موجود تھی۔

دہلی کے مشہور داستان گو لکھنؤ میں آنا شروع ہوئے۔ یہاں افیون نے اُن کی یہاں تک قدر کی کہ داستان سننے کو اپنی صحبتوں کا ایک عنصر و عظم قرار دے لیا۔ چند ہی روز میں لکھنؤ کے اندر اس کو اس قدر فروغ ہو گیا کہ کوئی دولتمند نہ تھا جس کی سرکار میں کوئی داستان گو نہ مقرر ہو۔ سیکڑوں داستان گو پیدا ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے مقبول سے مقبول اسپیکروں میں سے ابھی تک کسی کو فصیح البیانی میں وہ درجہ نہیں نصیب ہو سکا ہے جو قادر الکلام داستان گوؤں کو حاصل تھا۔ دہلی میں بھی دو ایک صاحب کمال داستان گو آج تک پڑے ہیں مگر لکھنؤ میں اُن کا شمار بہت زیادہ ہے۔ اور اُن کے طرزِ تقریر کا اثر عوامِ شہر کی زبانوں پر پدید پڑ گیا ہے۔ نادلوں کا ذوق پیدا ہونے کے بعد جب اس بات کی کوشش کی گئی کہ داستان گو داستان گوؤں ہی کی زبان میں قلمبند کر لیا جائے تو لکھنؤ ہی ایسے بالکمال داستان گو پیش کر سکا جنہوں نے ضخیم بلدین لکھ کے اُردو دان بلبک میں پھیلا دیں۔ چنانچہ جاہ اور قہر کے تعانیف ملک میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔

داستان کے چار فن قرار پائے ہیں۔ رزم - ہزم - حسن و عشق اور عیاری۔

ان چاروں فنون میں لکھنؤ کے داستان گوؤن نے ایسے ایسے کمال دکھائے ہیں جن کا اندازہ بغیر دیکھے اور سنے نہیں ہو سکتا۔ الفاظ میں تصویر کھینچنا اور تصویروں کا نہایت گہرا رویہ یا اثر سامعین کے دلوں پر ڈال دینا ان لوگوں کا خاص کمال ہے۔ ان سوشل تغزین۔ مذاق طرافت اور دل تلی کے عنوان سے بھی لکھنؤ میں علمِ زبان کے کئی فن پیدا ہو گئے جن میں کوئی مقام لکھنؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انھیں میں سے ایک فن پھبتی کہنا ہے۔ اسکو دراصل شاعرانہ تشبیہ و استعارے سے تعلق ہے لیکن اس میں اتنی خصوصیت ہے کہ یہ کسی کو بگاڑ کے دکھانے۔ اُسکے عیب کے نمایاں کرنے۔ اور برجستہ کوئی افولکھی۔ ہنسائے والی اور عیب و نقصان ظاہر کر توالی تشبیہ پیش کر دینے تک محدود ہے۔ لکھنؤ کے ادنیٰ ادنیٰ لڑکے۔ بازاری عورتیں۔ جاہل دکھاندار۔ ادنیٰ طبقوں کے اہلِ حرقت تک ایسی برجستہ پھبتیاں کہ جاتے ہیں کہ باہر والوں کو حیرت ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب کو بلا سے سعلے کی زیارت کر کے واپس آئے اور براق کپڑے پہن کے دو ستون میں آگے بیٹھے ہی تھے کہ ایک لونڈے نے کہا ”آمین یہ فرات کا بگلا کہاں سے آگیا؟“ ایک بوڑھے دو لہا خضاب کر کے دو لہن بیاہنے کو آئے اور بڑی دھوم کی برات لائے۔ زنانے سے نکل کے وہ محفل میں آ رہے تھے۔ جوتا اُتارنے کے لیے جھکے اور چند قدم فرش پر گھٹنے ٹیک کے چلے۔ کسی کی زبان سے نکلا ”دو لہا کہاں ہیں؟“ شوخ مزاج زبڈی جو کھڑی جھڑے کر رہی تھی ہنس کے بولی ”اے وہ مینوں مینوں جلا تو آتا ہے“ ایک کٹر یا چوک میں پونڈے بیچ رہا تھا صدایہ تھی کہ ”اے بھی یہ کنکوے کون لوٹے گا؟“ کیا اس سے زیادہ با مذاق کوئی استعارہ ہو سکتا ہے؟ نازک ترین استعارہ وہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا نام نہ لیا جائے۔ صرف مشبہ ہی کی کوئی خصوصیت بتانے کے کلام میں لہفت پیدا کر دیا جائے۔ اس کی اس سے بہتر مثال کون ہو سکتی ہے کہ نہ پونڈے کا نام لیا نہ لگے کا جس سے کنکوے لوٹے جاتے ہیں۔ صرف اتنا کہ کہ ”کنکوے کون لوٹے گا“ یہ بتا دیا کہ یہ پونڈے لگوں کے برابر ہیں جن سے کنکوے لوٹے جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ مناسب اور بازاری لوگوں کے مذاق کی کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کی صد ہا ہزار مثالیں ہیں جو میان کی

صحبتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سُنی جاتی ہیں۔

دوسرا "منلع" ہے۔ یہ دراصل شاعرانہ رعایت ہے جس نے عوام کی باطنیت اور مذاق کی گنگو میں آکے خاص رنگ پیدا کر لیا ہے۔ منلع میں کوشش کی جاتی ہے کہ جس چیز کا تذکرہ آجائے اُس کے تمام سلفات کسی نہ کسی پہلو سے باتوں میں لے آئے جائیں۔ آزاد فقیر جو ایک خاص وضع رکھتے تھے منلع بولنے میں بالکمال مانتے جاتے تھے۔ آمانت نے اپنی شاعری میں رعایت کی اس قدر کوشش کی کہ تمام شاعرانہ خوبیوں سے قطع نظر کر کے رعایت ہی کو اپنا معتمد قرار دے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کا کلام شاعری کے درجے سے نکل کے منلع بولنے کے حکم میں داخل ہو گیا۔ مگر لکھنؤ کے اکثر عوام نے اپنی بے تعلقی کی صحبتوں میں اس فن کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ آمانت کی شاعری پیچھے پڑ گئی۔ سچ یہ ہے کہ کسی جگہ کے لوگ منلع بولنے میں اہل لکھنؤ کے عشر عشر درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس فن میں ایک کتاب بھی شائع ہوئی تیسرا فن "تک بند" ہے۔ یہ شاعری کی قافیہ پیمائی ہے۔ بہت سے جاہل جب ادھر توجہ کرتے ہیں تو جواب سوال میں اس طرح فی البدیہہ قافیہ استعمال کرتے ہیں کہ بڑے بڑے شعرا کو حیرت ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایک ہندو بڑھیا کے کاتے والا دیکھا تھا جو صبح کو خانچہ لگا کے نکلنا۔ صورت دیکھتے ہی صد ہا بازاری لونڈے اُسے گھیر لیتے۔ اور وہ سر راہ خانچہ رکھ کے بیٹھ جاتا۔ فوراً لونڈوں سے اُس سے "تک بند" میں مقابلہ شروع ہو جاتا۔ سارا مجمع ایک طرف ہوتا۔ فریقین میں گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی۔ مگر شرط تھی کہ کوئی گالی "تک" سے باہر نہ ہو۔ اور کوئی قافیہ رہ نہ جائے۔ ہم نے اُسے بیسیوں بار دیکھا۔ لکھنؤ اُس سے مقابلہ رہتا۔ مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جواب میں کبھی عاجز رہا ہو۔ کوئی نہ کوئی قافیہ ڈھونڈ کے پیش ہی کر دیتا تھا۔

اسی طرح مذاق اور گنگو میں طرح طرح کی خیال آفرینان ہوتی تھیں۔ اور جاہل عوام بعض وقت ایسے خیالات پیش کر دیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے شعرا حیرت میں رہ جاتے۔ یہ زمانہ دراصل لکھنؤ کا گولڈن ایج تھا۔ شاعری اور ادبی خوبان لوگوں کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھیں۔ ہر شخص جو معمولی طور پر پڑھنے میں شہد

ہو جاتا طبع آزمائی شروع کر دیتا۔ جہلا و عوام۔ ادنیٰ طبقے کے لوگوں۔ اور گھر کی بیٹی
والی عورتوں تک مین شاعرانہ لوح اور ادبی نزاکتیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان پر
کبریاے شاعر تھے۔ اور جہلا کی زبان بھی اس قدر شستہ و رفته۔ اخلاقی حفظ و مراتب
کے الفاظ سے مملو۔ اور تمدنی آداب سے بہرہ یز تھی کہ اکثر صاحب علم اُن کی گفتگو
سُن کے شدید رورہ جاتے۔ اور کسی کو اُن پر جاہل ہونے کا گمان بھی نہ ہوتا۔ سودا
بیچنے والوں کی صدائیں شاعرانہ نکات اور فصاحت و بلاغت کے غوامض سے
اس قدر آراستہ و پیراستہ تھیں کہ اور دن کو سمجھنا بھی دشوار تھا۔

ادنیٰ طبقے والوں نے بھی اپنے مذاق کے مطابق خاص ادبی دلچسپان پیدا
کر لی تھیں۔ مثلاً ایک فن خیال کا پیدا ہو گیا۔ لوگ فی البدیہہ اشعار تصنیف
کر کے دائرے پر لگاتے۔ اس کا نام خیال اس لیے رکھا گیا کہ ہر شخص اپنی تخیل
کا جو ہر دکھائے اور کوئی نئی بات پیدا کرے۔ اس فن میں یہاں بہت سے
با کمال پیدا ہوئے جن کو اعلیٰ سوسائٹی اور تعلیم یافتہ لوگوں کی صحبتوں سے گو کوئی
تعلق نہ تھا مگر بجائے خود اگر غور کیجیے تو وہ اصلی اور فطری شاعری تھی اور اسی
وضع کی شاعری جیسی کہ عہد جاہلیت عرب میں تھی۔

اسی طرح ایک گروہ ڈنڈے والوں کا پیدا ہو گیا۔ ان لوگوں کی یہ شان تھی
کہ قریب کے زمانے کے اہم اور مشہور واقعات کو کمال آزادی کے ساتھ موزون
کرتے۔ جو جیسا ہوتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا صاحب اثر اور دولتمند ہو اُسے ویسا
ہی بڑی بیباکی سے دکھاتے۔ اور ثابت کرتے کہ ملک و قوم کو اُس سے کیا فائدہ
ہوا یا کتنا بڑا ضرر ہو سچا۔ پھر اپنی اُن نظموں کو ایک شعر خوانی کی خاص وضع میں
ڈنڈے بجا بجا کے سُناتے۔

عورتوں کی زبان مردوں کے مقابل ہر ملک اور ہر قوم میں زیادہ شستہ اور
دلکش ہوتی ہے۔ مگر لکھنؤ میں یہ خاص بات تھی کہ محلات اور محترم خاندان کی عسز
بلکوں کی زبان میں علاوہ نسائی و لفریبوں کے ادبی اور شاعرانہ نزاکتیں پیدا
ہو گئی تھیں۔ باتیں کرتیں تو معلوم ہوتا کہ منہ سے پھول جھڑھے ہیں۔ اور غور
کیجیے تو صحت الفاظ۔ پیاری بندشیں۔ اور طرز ادب کی نزاکتیں بتاتیں کہ زبان

کی خوبیاں اس سرزمین میں کس اعلیٰ کمال کو پہنچ گئی ہیں۔

(۱۱۳)

زبان اور شاعری کے کمالات کے ساتھ لکھنؤ نے علم و فضل میں بھی ہندوستان کے تمام شہروں سے زیادہ ترقی کی۔ اگرچہ پوچھیے تو علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا تہذیب و فکر اور اقتصاد و ترقی کا نیشا پور و بنارس تھا۔

یہاں کے علم و فضل کا آغاز علماء فرنگی محل سے ہوا۔ جن کے حالات کی طرف اس مضمون کے آغاز میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ علم بے شک پران دہلی ہی سے آیا ہو گا۔ لیکن پرانے زمانے میں علماء دہلی میں بے صرف ایک شیخ عبدالحق نظر آتے ہیں جنہوں نے حدیث اور علوم دینیہ میں شہرت و نام حاصل کی۔ فرنگی محل کے سے کسی دارالعلوم کا وہاں کسی زمانے میں پتہ نہیں لگتا۔ ان فرنگی محل کے مشہور ہو جانے کے بعد دہلی میں شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان اکیس بہت مشہور ہوا۔ جن کے فیض و برکت سے آج ہندوستان کے تمام شہروں میں علم حدیث کی تعلیم جاری ہوئی۔ لیکن اگر علم حدیث کی تعلیم اس نامور خاندان دہلی کی یادگار ہے تو اس کے ساتھ ہی صرف منطق و حکمت۔ اور معانی و بیان اور دیگر فنون درسیہ کی تعلیم لکھنؤ کی نامور یونیورسٹی فرنگی محل کی یادگار ہے۔

فائر نظر ڈالنے اور جستجو سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جیسے معقولی علماء لکھنؤ اور خاص فرنگی محل میں پیدا ہوئے کبھی کسی زمانے میں اور کسی جگہ ہندوستان میں نہیں پیدا ہو سکے تھے۔ اس کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ سلسلہ درس میں جو کتابیں جاری ہیں وہ یا تو سلف کے ناموران عجم کی تصنیف ہیں یا فرنگی محل دہلی کی یا ان لوگوں کی جنہوں نے فرنگی محل سے فیض حاصل کیا تھا۔

مجتہدین شیعہ کا آغاز بھی فرنگی محل ہی سے ہوا۔ لکھنؤ کے پہلے مجتہد مولوی ولد ارعلی صاحب نے بھی ابتدا و کتب درسیہ فرنگی محل ہی میں پڑھی تھیں۔ پھر عراق میں جا کے علماء کے کربلا و نجف کے ساتھ زمانے سے شاگردی کیا۔ اور واپس آ کے خود فرنگی محل دہلی کی تصدیق و تقریب سے مجتہد اور شیعہ فرزانہ وقت کے مستند قرار پائے۔ انہوں نے جو کچھ عراق میں تعلیم پائی تھی لہذا عربی کا

نیا ادبی ذوق اپنے ساتھ لائے۔ اور ادبیت میں خاندان اجہتا دور لکھنؤ کے شیعہ علماء کو فرنگی محل والوں پر ہمیشہ فوقیت حاصل رہی۔ اور آج تک حاصل ہے۔

علمائے شیعہ کے ادبی مذاق نے لکھنؤ کو ادب کی تعلیم کا اعلیٰ ترین مرکز بنا دیا جس نے مفتی میر عباس صاحب کا ایسا ادیب گہران پایہ پیدا کیا۔

علوم دینیہ میں سے فقہ۔ اصول فقہ۔ کلام اور عقائد میں۔ علوم ادبیہ میں سے نحو و صرف۔ اور معانی و بیان میں۔ علوم عقلیہ میں سے منطق۔ فلسفہ طبویات و الکلیات میں۔ اور علوم ریاضی میں سے اقلیدس۔ اور ہیئت میں علماء فرنگی محل کو خاص ناموری حاصل تھی۔ اور سارے ہندوستان میں ان علوم کی تعلیم کا مرکز اصلی لکھنؤ تھا۔ ادب۔ شاعری۔ اور عروض عربی کو علمائے شیعہ و مجتہدین لکھنؤ نے اپنا بنا لیا تھا۔

مناظرہ جس سے ہماری مراد یہاں خاص کلامی مباحث اور شیعہ و سنی کا باہمی رد و قدح ہے۔ اس فن کا آغاز ہندوستان میں قاضی نور اللہ شوستری سے ہوا۔ جو ایران سے خاص اس لیے آئے تھے کہ سنیوں کی تردید کرین جب ہی سے یہاں شیعہ دوستی میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ اور آخر قاضی صاحب کے ایک مدت بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سنیوں کی رد میں تحفہ اشاعرہ لکھی مولوی دلدار علی صاحب نے اُس کے بعض ابواب کی تردید میں کچھ لکھا۔ پھر مولانا حمید علی پیدا ہوئے جو اصل میں رہنے والے توفیق آباد کے تھے مگر اُن کا نام لکھنؤ ہی سے چمکا۔ اُنھوں نے شہتی الکلام لکھی جو سنیوں کی تردید میں اعلیٰ ترین کتاب سمجھی جاتی تھی۔ اسی زمانے میں مولوی لطف اللہ صاحب نے جو لکھنؤ میں تحصیل علم کر کے یہیں کے ہو گئے تھے اپنی کئی کتابیں لکھیں جن میں تحقیق و تردید کے علاوہ شوخی بیان بھی تھی۔ میان کشمیر نے اُنکی تردید بڑے دور و شور سے کی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اُن کی کتاب تردید کے درجے سے گزر کے ہزل گوئی و ہجو کی سرحد میں داخل ہو گئی۔ آخر میں مولوی حامد حسین صاحب نے سنیوں کے مذہب کی تردید میں بہت بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھ دیں جن میں محدثانہ شان سے سنیوں کے

مذہب کی تردید کی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی عبدالشکور صاحب بھی اس فن میں اہل سنت کی طرف سے نمود حاصل کر رہے ہیں۔

ہمارے مذاق میں مذہبی رد و قدح چاہے کسی فریق کے لوگوں کو خوش کرنے مگر بالکل بے نتیجہ پیر ہے۔ اور اس کے نفع سے مفرت بڑھی ہوئی ہے۔ لیکن اس موقع پر یہی صرت یہ دکھانا ہے کہ اس فن میں بھی لکھنؤ نے جو عروج حاصل کیا ہے اس سے پہلے بھی کسی شہر کو نہیں نصیب ہو سکا تھا۔

علوم دینیہ میں سے لکھنؤ میں تفسیر، حدیث، رجال، اور تاریخ کی کمی تھی۔ ان میں سے تفسیر کا فن ایک معمولی درجے تک لکھنؤ میں موجود تھا۔ اور جتنا تھا اس سے زیادہ اور بھی کہیں نہ تھا۔ تاہم بعض شہر دن میں بعض نامور مفسر گزر رہے ہیں مگر ان کا تجربہ و کمال انھیں کی ذات تک محدود رہا اور انھیں پر ختم ہو گیا۔ حدیث کو دہلی ہی کے ساتھ خصوصیت رہی۔ آخر محمد بن مولانا محمد عبدالحی مرحوم کے منظر کے شیوخ حدیث سے درس و روایت حدیث کی سند حاصل کر کے آئے اور سلسلہ درس بھی جاری کر دیا۔ مگر اس فن کو یہاں اچھا نشوونما نہیں ہونے پایا۔ رجال کا فن حدیث کے تابع ہے۔ حدیث میں جس قدر تغلل بڑھتا ہے اسی قدر فن رجال میں انسان کی بصیرت بڑھتی جاتی ہے۔ لہذا علمائے لکھنؤ جس قدر حدیث کے فن میں ناقص تھے اسی قدر رجال میں بھی ناقص رہ گئے۔ باقی رہی تاریخ اس فن کو ہندوستان میں کبھی عروج نہیں حاصل تھا۔ اس میں شک نہیں کہ سوانحی کی ضرورت سے فارسی داؤن میں تاریخ کا بہت کچھ مذاق تھا۔ مگر علمائے ہند نے اس فن کو انسان و خوانی سے زیادہ وقت کبھی نہ دی۔ جس کی وجہ سے عموماً علمائے ہند بہت بڑا نقص رہ جاتا تھا۔ اور یہی چیز تھی جس نے ہندوستان کے بچے بچے کے ذہن میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ "عالموں کو زمانہ شناسی سے کیا کام؟ وہ لوگ قوسیدھے سادے جتنی جوتے ہیں۔"

لیکن زمانے کی ضرورتیں دیکھ کے دونوں فریق کے علمائے اپنے مضامین میں مناسب اضافہ شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف ندوۃ العلماء کا دارالعلوم قائم ہے جو ان ضروری علوم کی طرف خاص توجہ کر رہا ہے جو اس وقت تک متروک تھے۔

لیکن ان نقصانات کے ساتھ بھی لکھنؤ میں جو کچھ ہوا دیگر مقامات سے بہت زیادہ ہے۔

(۱۶)

یہ ہم بتا چکے ہیں کہ شیعہ خاندانِ اجتہاد اور فرنگی محل کے علمائے اہل سنت کی برکت سے اس آخری دربار کے عہد میں علم و فضل نے لکھنؤ میں کیسا عروج حاصل کیا اور اپنی سواد میں کیسی علمی کشش اور مرجعیت پیدا کرادی۔ لیکن ابھی ہمیں طب یونانی سے بحث کرنا باقی ہے۔

یہ شریف ترین فن جس کو عالم انسانی کے محفوظ رکھنے اور نسل انسانی کو ترقی دینے سے واسطہ ہے۔ گو کہ اس کا غور ہر قدیم ملک میں خود دو طریقے اور جزئی تجربات سے ہوا ہے مگر قدیم الایام میں مغرب کی طرف اہل یونان نے اس فن میں بہت ہی نمایاں ترقی کی تھی۔ اور مشرق میں ہندوؤں کے ناموران سلف نے اسے اعلیٰ درجہ کمال پر پہنچا دیا تھا۔ مسلمانوں میں جب دربارِ خلافت قائم ہوا تو **فن** دونوں جگہ سے آیا۔ اور دونوں سرزمینوں کے حاذق اطباء دربارِ بعداد کے طبیب تھے۔ ابتداءً دو ایک **مہدین** کے تمام مستند اطباء دربارِ عباسی ہندو تھے۔ عیسائی تھے۔ یہودی تھے۔ مگر مسلمان نہ تھے۔ مگر اُس دور کے اطباء بالکمال چاہے کسی مذہب کے پیرو ہوں آغوش اسلام کے پروردہ اور عالم اسلامی کے ممتاز نامور تھے۔ اور ائمین کے ہاتھوں سے فن طب ایک نئی شان اور نئے عنوان سے مدون و منضبط ہونا شروع ہوا۔ جس میں تھوڑی بہلاہ اور دو بدل کے بعد اصولی ترتیب تو یونانیوں کی برقرار رکھی گئی مگر تجربات ہر ملک اور ہر قوم کے یکساں طور پر لیے گئے۔

اس کے چند روز بعد مسلمان اطباء نے نامور پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اور انھوں نے فن طب کو اپنے اجتہادوں اور اپنے تجربات سے اپنا بنانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ابن سینا نے قانون کی سی بے نظیر و لا جواب کتاب لکھ کے دنیا کے ہاتھ میں دیدی۔ اور اُس کے ہر گے مشرق و مغرب کی تمام قوموں نے سر جھکا دیا۔ اُدھر دربارِ اندلس نے عملِ بالید اور تجربات میں مشرق سے بھی زیادہ ترقی کی۔ اور فن طب مسلمانوں کا خاص فن بن گیا جس کے مزج و ماویٰ ہر جگہ وہی تھے۔ ہر قوم اُسے

چین سے حاصل کر رہی تھی۔ اور اسی پر یورپ کی موجودہ ڈاکٹری کی عمارت قائم ہوئی جس کو زیادہ تعلق اُنڈس کے اسلامی طبی اسکول سے تھا۔

لیکن ادھر آخری صدیوں میں جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو اس کا اثر سب سے پہلے اُن علوم و فنون میں اور سب سے زیادہ فن طب میں نمایاں ہوا۔ اور اکثر ممالک میں اُس کی وہی حالت ہو گئی جو عروج یونان کے آغاز میں تھی یعنی عمومی قابلیت کے لوگ میرا اس کے کہ فن کی اعلیٰ ترین کتابوں پر اُلکی نظر پڑی ہو اپنے جزئی تجربوں سے لوگوں کا علاج کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی روز میں مرقوم عرب شام و عراقی فن جاننے والے طبیعوں سے خالی ہو گئے۔ صرف ایران اور ہندستان میں یہ فن باقی تھا۔ لیکن اس پچھلی صدی میں ایران بھی طبیعوں سے خالی ہو گیا۔ اُن کا نام مالک اسلام میں اپنے اس فن قدیم کے متعلق اسی حالت تھی کہ جب یورپ کے فرانسیسی اور انگریز ڈاکٹر نمودار ہوئے تو عوام و خواص سب کو ایک نصیب انہی نظر آئے۔ اور کسی کو اس کی حس نہ تھی کہ یہ اصلی فن ہمارا ہی تھا یا ان کا۔ یہاں بھی کبھی اُلکھا جوتے تھے۔

مسلمانوں کی طب کو اگر فنا ہونے سے بچایا تو صرف ہندوستان نے۔ جہاں آج تک اُلکھاے یونانی یورپ کی جدید اصناف طب کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور باوجودیکہ خیراتی ہسپتال گاؤن گاؤن موجود ہیں مگر پھر بھی لوگوں کو جو اعتبار یونانی اُلکھا کے علاج پر ہے ڈاکٹر دن پر نہیں۔

دہلی میں اگلے دنوں اس فن کے بہت سے باکمال گذرے جن میں حکیم ارزانی۔ حکیم ثنائی خان۔ حکیم علوی خان۔ حکیم محمد شریف خان بہت اعلیٰ شہرت و کمال کے اُلکھا گذرے ہیں۔ لکھنؤ میں بہان الملک کے زمانے سے دہلی کے حاذق اُلکھا سرزمین اودھ میں آنا شروع ہو گئے۔ خصوصاً شجاع الدولہ کے عہد میں تو دہلی کے دو ایک طبیعوں کے سوا جتنے تھے سب یہیں چلے آئے۔ فیض آباد کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جتنی سرکارین تھیں اُن میں سے ہر ایک سے کوئی یونانی طبیب ضرور وابستہ تھا۔ جن کا بہت کچھ ادب اور پاس و لحاظ کیا جاتا۔ اور پھر تنخواہ کے علاوہ روزانہ انعام و اکرام سے سرفراز ہوتے رہتے۔

آصف الدولہ کے زمانے سے جب لکھنؤ کالون کی قدرواتی کامرکز قرار پایا تو
دہلی کے بہت سے خاندانی اطباء نے یہیں توطن اختیار کر لیا۔ اور چند روز کے بعد زبا
اور شاعری کی طرح فن طب بھی خاص یہیں کافن بن گیا۔ چنانچہ لکھنؤ نے حکیم سراج الدولہ
حکیم شفاء الدولہ۔ حکیم مرزا محمد علی۔ حکیم سید محمد مرتضیٰ۔ حکیم مرزا کوچک۔ حکیم بنا۔ حکیم
مرزا محمد جعفر کے ایسے عالی پایہ و گران قدر طبیب پیدا کیے جو سچ یہ ہے کہ اپنے فنون کے
مجتہد تھے۔ اور سلف کے سارے سرمایہ علمی پر ان کی نظرین پھین۔ ہونے ہوتے فن
طب کو یہاں تک ترقی ہوئی کہ لکھنؤ کا شاذ و نادر ہی کوئی محلہ ہو گا جس میں کوئی نامور
خاندان الہیہ نہ موجود ہو خاص شہر کے صد ہا محلوں کے علاوہ گرد و نواح کے گائوں
اور قصبوں میں بھی ہزاروں مطب جاری تھے۔ اور ہندوستان کے جن درباروں
اور شہروں میں مشہور و نامور طبیب تھے سب لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ کے تھے۔ چنانچہ
قصبہ توبان کے ایک طبیب کو دربار لیکوڈا بڑدوہ میں وہ عزت حاصل ہوئی جو
بہت کم اطباء کو حاصل ہو سکی ہوگی۔ غرض ایسے نامور طبیب خاک لکھنؤ نے پیدا کیے
جن کی سیسی نفسی کے کارنامے آج تک پچھے پچھے کی زبان پر ہیں۔

دربار اودھ کے آخر عمدین سید محمد مرتضیٰ کے ایک شاگرد رشید حکیم محمد یعقوب نے
اپنا مطب جاری کر کے ایسی مرجعیت عامہ حاصل کی کہ ان کی ذات سے ایک
بہت بڑے نامور طبی خاندان کی بنیاد پڑ گئی۔ جو آج بلا مبالغہ دنیا بھر میں جو اب
نہیں رکھتا۔ اسی خاندان کے مروج نامورون میں حکیم محمد ابراہیم۔ حکیم حافظ محمد
عبد علی۔ حکیم محمد اسماعیل۔ حکیم محمد سیح۔ حکیم محمد عبدالعزیز۔ حکیم حافظ محمد عبد الوہاب
تھے۔ اور حکیم عبد الحفیظ صاحب۔ حکیم عبدالرشید صاحب۔ اور حکیم عبد المعید صاحب
اس وقت اپنی سیسیائی کے کمالات دکھا رہے ہیں۔ کاش یہ اپنے خاندانی فن کو
چھوڑ کے دوسری ہوسون میں نہ پڑتے۔

دہلی میں حکیم محمد شریف خان کا خاندان اس وقت تک موجود ہے جس میں حکیم
محمود خان اور حکیم عبدالحمید خان کے ایسے بالکمال گزر چکے اور ماضی الملک حکیم
محمد اجل خان صاحب بزرگوں کے نام کو اپنے ذاتی کمالات سے آج تک ظاہر
کر رہے ہیں۔ دہلی میں حکیم محمد اجل خان صاحب نے ایک مدرسہ طبیبی بھی جاری

کر دیا ہے اور طبی ویدک کا نفرنس قائم کر کے اپنے فن کو بہت عروج دے رہے ہیں۔
 اُن کے مقابل لکھنؤ میں حکیم عبدالعزیز صاحب نے مدرسہ تکمیل الطب قائم کیا جس سے
 ہر سال بیسیوں اطباء تیار ہو کر اقطار ارض میں پھیلے اور لکھنؤ کی طبی مرجعیت کا
 ثبوت دیتے ہیں۔

بہر تقدیر مسلمانوں کا برلے نام یونانی فن طب آج اگر دنیا بھر میں کہیں زندہ ہو
 تو ہندوستان میں۔ اور ہندوستان میں اسکے مرکز دو ہی شہر ہیں۔ دہلی اور لکھنؤ۔
 گر دہلی میں صرف ایک حکیم محمود خان کا خاندان ہے۔ اور لکھنؤ میں ایسے بیسیوں
 خاندان پڑے ہیں۔ دہلی میں بعض اور اطباء بھی مطب کرتے نظر آتے ہیں مگر وہ اسی
 زمانے کے جدید طبیب ہیں جنہوں نے اپنے مطب جمالیے ہیں۔ لکھنؤ میں گو کہ بہت
 سے نئے طبیب ہیں۔ لیکن ایسے بہت سے خاندان بھی ہیں جن میں صدیوں سے
 فن طب کو ترقی رہی۔

لکھنؤ اور دہلی کے اطباء میں ایک اور فرق بھی ہے۔ طب کا سوجہ و مضامین تعلیم
 ہمیں ہمیں معلوم اطباء دہلی کا مرتب کیا ہوا ہے یا اطباء لکھنؤ کا۔ لیکن اس پر
 پورا پورا عمل جیسا اطباء لکھنؤ نے کیا اطباء دہلی نہیں کرتے۔ پڑھائی و اُن بھی
 ہی کتابتیں جاتی ہیں مگر دہلی میں طبیوں کا مطب ایک بڑی حد تک اُن کی مدد
 طب سے الگ ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اُنہوں نے ویدک کی دواؤں کے
 اختیار کر لینے میں اسی قدر نہیں کیا کہ اُن نے اجزاء کو اپنے مطب میں داخل کر لیا
 بلکہ یہ بے احتیاطی بھی کی کہ اُن کے داخل کرنے میں اپنے قدیم مدونہ و سلسلہ اصول
 خصوصاً مزاج کے مباحث سے چشم پوشی کر لی۔ اور اُن اجزاء کو استعمال کر دیتے
 ہیں جن کے مزاج اور افعال و خواص سے وہ پوری طرح واقف نہیں ہیں۔
 دہان فی الحال سب سے بڑی شکایت یہ سُنی جاتی ہے کہ مدرسہ طبیہ دہلی کے طبیب
 میں تشریح کے علاوہ ڈاکٹری کے دیگر اصول بھی اس کثرت اور بے احتیاطی سے
 اختیار کر لیے گئے ہیں کہ اصلی فن طب بجائے ترقی کرنے کے بالکل مٹا جاتا ہے۔ یہی
 بے احتیاطی اُنہوں نے پہلے اصول ویدک کے اختیار کرنے میں کی تھی اور یہی اب
 اصول ڈاکٹری کے لینے میں ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں دہلی میں ہمارے قدیم

فن طب کا جو انجام ہوتا نظر آتا ہے نہایت خطرناک ہے۔
 یہ خلافت اس کے لکھنؤ کے تمام طبی خاندانوں خصوصاً حکیم یعقوب مرحوم کے
 خاندان اور تکمیل الطب میں اصلی اصول طبی کے قائم رکھنے اور انکو انہیں کے
 دائرے میں رکھنے کے ترقی دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے مطب اس
 وقت تک اپنے فن اور اپنی کتابوں سے ذرا بھی جدا نہیں ہیں اور اسی سلا
 روی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ جس سے امید ہو سکتی ہے کہ شاید اسلامی طب
 دست برد زمانہ سے بچ جائے۔ اگرچہ اصلی خدمت فن سے یہ لوگ بھی ہنوز بہت
 دور ہیں۔ طب کی روح علم و دوا سازی ہے جو ہمارے قدیم علم کیمیا کا ایک شعبہ
 ہے۔ اسی فن پر یورپ کے موجودہ معجزات فن کیسٹری کی بنیاد قائم ہوئی ہے۔ اس
 فن میں مسلمان مصنفین سلف کی کتابیں ابھی کلیتہً نہیں مٹیں بلکہ بہت سی باقی
 رہ گئی ہیں۔ اساتذہ طب کا کام ہے کہ بار بار ان کا مطالعہ کر کے ان کو سمجھیں۔ انکو
 غور و خوض کر کے حل کریں۔ اور انہیں نصاب تعلیم میں داخل کریں۔ پھر ان کے
 اصول و ضوابط میں جدید تجربات سے فائدہ اٹھانے کا مجتہدانہ تصرف کریں۔ اور
 اپنے دوا سازی کے فن کو باضابطہ بنالین۔ جس کے بغیر طب کے تمام کمالات
 اکثر اوقات بے نتیجہ اور غیر سودمند ثابت ہو جاتے ہیں۔
 مگر اس کمی کے ساتھ بھی لکھنؤ نے طب کو جیسی ترقی دی اور مضبوط بنایا دہلی
 سے بہت زیادہ ہے۔ اور دنیا کے اور کسی حصے میں نہیں ہے۔

(۱۵)

لیکن باوجود اس کے کہ علوم عربیہ کے بڑے بڑے علمائے گران پایہ لکھنؤ کی خاک
 سے پیدا ہوئے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عربی کی تعلیم مقتدا یا ان امت اور
 پیشواں ملت تک محدود تھی۔ ہندوستان میں درباری زبان فارسی تھی۔ ملازمت
 حاصل کرنے اور ہندوب و معزز صحبتوں میں چلنے کے لیے یہاں فارسی کی تعلیم بخوبی
 کافی خیال کی جاتی تھی۔ اودھ ہی نہیں سارے ہندوستان میں ادبی و مطلقاً
 ترقی کا ذریعہ صرف فارسی قرار پاگئی تھی۔ مسلمان تو مسلمان اعلیٰ طبقے کے ہندوؤں
 کا عام رجحان فارسی ادب و انشا کی طرف تھا۔ یہاں تک کہ اعلیٰ درجے کی

انشائین ہندو مصنفوں ہی کے قلم سے مرتب و مدون ہوئی تھیں۔ ٹیگ جہ ہمارے
 بہار عجم کی سی لا جواب کتاب تصنیف کر دی جو مصطلحات زبان فارسی کا ایک بے
 عدل و تغیر ذخیرہ ہے۔ اور حسین ہر محاورے کی سند میں اہل زبان کے بے شمار
 اشعار پیش کر دیے گئے ہیں۔ لکھنؤ کے ابتدائی عروج میں ملاقاتی کا اور پھر مرزا قتل
 کا نام مشہور ہوا جو ایک فوسلم فارسی دان تھے۔ وہ خود تو مذاقاً کہا کرتے کہ
 ”بوسے کباب مرا سلمان کرد“ مگر سچ یہ ہے کہ فارسی کی تعلیم اُسکے شوق اور
 کمال فارسی دانی کی آرزو نے اُنھیں مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ اُنھوں نے
 محض اسی شوق میں ایران کا سفر کیا۔ برسوں شیراز و اصفہان اور ہمدان و
 آذربائیجان کی خاک چھانی۔ اور ادب فارسی کے اس اعلیٰ کمال کو پہنچ گئے کہ خود
 اہل زبان بھی ایسے بالکمال زبان دان پر حسد کرین تو تعجب کی بات نہیں ہے۔
 مرزا غالب نے جابجا مرزا قتل پر طے کیے ہیں۔ بے شک مرزا غالب کا
 ذاتی فارسی نہایت اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ اس اصول پر بار بار زور دیتے تھے
 کہ سوا اہل زبان کے کسی کا کلام سند نہیں ہو سکتا۔ مگر اُن کے زمانے میں چونکہ اودھ
 سے بنگالے تک لوگ قتل کے پیرو تھے اور بات بات پر قتل کا نام لیا جاتا تھا اس
 لیے مرزا غالب کو اکثر طیش آ گیا۔ اور جب پیرو ان قتل نے اُن کی خبر لیا شروع
 کی تو کہنے لگے۔

فیض از محبتِ قتلیم نیست رشک بر شہرتِ قتلیم نیست

مگر آتا کہ فارسی دان نہ ہم برین عہد و رے پیا نہ

کہ ز اہل زبان خود قتل ہرگز از اصفہان خود قتل

لا جرم اعتماد و اندسزد گفتہ اش استاد و اندسزد

کین زبان خاص اہل ایرست مشکل ما و سہل ایران است

سخنت آشکار و نہان نیست دہی و لکھنؤ ز ایران نیست

مگر اس سے یہ نہیں نکلتا کہ قتل نے فارسی دانی میں جو کوششیں کی تھیں اور اس
 میں واقفیت و کمال حاصل کرنے میں جو زندگی صرف کی تھی وہ بالکل بیکار گئی۔
 اس بات کے ماننے میں کسی کو عذر نہیں ہو سکتا کہ قتل کا کوئی دعوے جب تک

وہ اہل زبان کی سند نہ پیش کریں قابل تسلیم نہیں ہے۔ اور نہ خود قتل کے ذہن میں کبھی یہ خیال گذرا ہوگا۔ لیکن اس کی خصوصیت قتل ہی کے ساتھ نہیں۔ ہندوستان کا کوئی شخص سچاے خود سند نہیں ہو سکتا۔ خود مرزا نوشہ غالب بھی کوئی فارسی کا محاورہ بغیر اہل عجم کے ثبوت پیش کیے نہیں استعمال کر سکتے۔ ہندوستانی فارسی دانوں کا اگر کچھ وقار قائم ہو سکا ہے تو صرف اس بنا پر کہ کلام فارسی میں اُن کی نظر وسیع ہے اور ہر لفظ کے صحیح محل استعمال سے واقف ہیں۔ اور اس حیثیت سے سچ پوچھے تو غالب کے مقابلے میں قتل کا پایہ بہت بلند تھا غالب زندگی بھر ہندوستان کی خاک چھانتے رہے۔ اور اسکے ساتھ طلب معاش میں سرگردان رہے۔ قتل کو اطمینان کا زمانہ ملا تھا۔ اور مدتوں خاک پاک ایران میں رہ کے گاؤں گاؤں کی ٹھوکرین کھاتے پھرے تھے۔

بہر تقدیر لکھنؤ کی فارسی دانی کا آغاز قتل سے ہوا۔ اور اُن سے کچھ پہلے ملاقات نے جن کا خاندان آگرے سے آئے مصافات لکھنؤ میں بس گیا تھا ادب و انشاء فارسی اور فارسی نظم و نثر میں اعلیٰ درجے کی بے نظیر کتابیں تصنیف کیں۔ فارسی گو اور فارسی دان ہندوستان میں ان سے پہلے بھی گزرے تھے۔ مگر فارسی دانی کے ساتھ زبان فرس کے اصول و ضوابط اور اُس کی صورت و نحو کے مدون کرنے کا شوق پہلے پہل لکھنؤ ہی میں شروع ہوا۔ اور وہ اُنھیں کے قلم سے ظاہر ہوا۔ اُن کی کتابیں اگر سچ پوچھے تو بمثال دلا جواب ہیں۔

اس کے بعد فارسی زبان کی عام تعلیم میں داخل رہی۔ اور نصاب فارسی ایسا وضع و دقیق رکھا گیا جو سچ یہ ہے کہ خود ایران کے نصاب سے زیادہ سخت تھا۔ ایران میں جیسا کہ ہر ملک کے لوگوں کا معمول ہے سیدھی سادی فصیح زبان جس میں صفائی کے ساتھ خیال آفرینی کی جائے پسند کی جاتی ہے۔ اور اُسی قسم کا نصاب بھی ہے۔ ہندوستان میں عرفی و فصیح اور ظہوری و نفیس خان غالی کے ایسے نازک خیال شعر کا کلام داخل درس کیا گیا۔ ملا طغرا اور مصنف پنج رقعہ کے ایسے وقت پسندوں کا کلام پڑھا اور پڑھایا جانے لگا۔ جس سے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کی زبان دانی اس آخر ہمد میں خود ایران سے بڑھ گئی تھی۔ اور یہیں کے لوگوں نے فارسی کی تمام دیکھا

کتابوں پر اعلیٰ درجے کی شرمین لکھ ڈالیں تھیں۔ اور اُنسی کا یہ حیرت خیز نتیجہ ہے کہ جبکہ دنیا کی تمام زبانوں کے شعرا اہل زبان ہی کے مطلق میں محدود رہتے ہیں۔ اور غیر اہل زبان میں اگر دو چار شاعر پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو اہل زبان میں اُن کا اعتبار نہیں ہوتا۔ فارسی کے شعرا ایران سے زیادہ نہیں تو ایران کے براہری ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ خصوصاً گزشتہ صدی میں جبکہ ترقی و تعلیم کی دنیا میں لکھنو کا ڈنکا بج رہا تھا یہاں کا بچہ بچہ فارسی گو تھا۔ جاہل زندگیوں اور بازاری مزدوروں کی زبان پر فارسی کی غزلیں تھیں۔ اور بھانڈے تک فارسی کی نقلیں کرتے تھے۔ قصبات اودھ کے تمام شرفا کا مہذب شغلہ اور ذریعہ مناش فارسی پڑھانا تھا۔ اور ایسے اعلیٰ درجے کے دیہاتی فارسی مدرس لکھنو کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے تھے کہ اُن کی زبان دانی پر خود اہل عجم بھی عجب عجب کر جاتے۔ اُن کا لب و لہجہ اہل زبان کا سا نہ ہو مگر فارسی کے محاوروں اور بندشوں اور الفاظ کی تحقیق و تدقیق میں ان کو وہ درجہ حاصل تھا کہ مولیٰ اہل زبان کو بھی خطرے میں نہ لاتے تھے۔ لکھنو میں فارسی کا مذاق جس قدر بڑھا ہوا تھا اُس کا اندازہ لکھنو کی اُردو زبان سے ہو سکتا ہے۔ جہلا اور عورتوں تک کی زبان پر فارسی کی ترکیبیں بندشیں اور اضافتیں موجود ہیں۔ اور لکھنو کی زبان پر حملہ کرنے والوں کو اگر کوئی اعتراض اتنے دفون میں مل سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اس میں فارسی اعتدال سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن اُس دور کے سیار ترقی کے لحاظ سے یہی چیز لکھنو کی زبان کی خوبی اور اُس کی معاشرت کے زیادہ بلند ہو جانے کی دلیل تھی۔ خود ہی میں زبان اُردو کی ترقی کے جتنے دور قائم کیے جائیں اُن میں بھی اگلے پچھلے دور کا امتیاز صرف یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کے پائنت بعد والے میں فارسی کا اثر زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی طرح ہندو بھی فارسی میں خود حاصل کر رہے تھے۔ اگرچہ یہ امر دولت مغلیہ کے ابتدائی عہد سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ اُس وقت بھی بعض نامور و مستند فارسی دان اور فارسی گو موجود تھے مگر اودھ میں یہ مذاق انتہائی کمال کو پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ جیسے باکمال فارسی دان ہند و سواد لکھنو میں موجود تھے کہیں نہ تھے۔ کالیستھون اور کشمیری پنڈتوں نے تعلیم فارسی کو اپنے لیے لازمی قرار دے لیا

تھا۔ اور یہاں تک ترقی کی کہ شمیری پنڈتوں کی قوامی زبان ہی اردو ہو گئی۔ اور اُن کی اور مسلمانوں کی فارسی دانی میں بہت کم فرق تھا۔ کا سیتھ چونکہ بین کے موطن تھے اس لیے اُنکی زبان بھاشا ہی۔ مگر تعلیم فارسی کی کاسیتھوں کے رگ و پے میں اس قدر سرایت کر گئی تھی کہ نہایت ہی بے اعتدالی اور بے ہمتی کے ساتھ محاورات فارسی کو استعمال کرنے لگے۔ جو بات کہیں کے ہندوؤں میں نہ تھی اُن دنوں لوگ کاسیتھوں کی زبان کا مضحکہ اُڑایا کرتے تھے۔ مگر سچ یہ ہے کہ بجائے مضحکہ اُڑانے کے اُن کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے کہ اُن کی زبان اُن کی علمی ترقی کی دلیل تھی۔ جس طرح آج کل انگریزی لفظوں کے جاوید استعمال کو انگریزی دان اپنی علمی ترقی کا ثبوت خیال کرتے اور نہایت بدتمیزی سے انگریزی الفاظ اپنی زبان میں بھرتے چلے جاتے ہیں۔

لکھنؤ میں اُن دنوں فارسی کے صد ہا شاعر موجود تھے۔ اور اردو کی طرح برابر فارسی شاعروں کا بھی سلسلہ جاری تھا۔ فارسی شرفاہی نہیں عوام الناس تک کا شعار ہوتا رہا بن گئی تھی۔ اور اب باوجودیکہ فارسی درباری زبان نہیں باقی رہی اور حکومت کی سند پر اردو زبان قابض و مقرر ہو گئی جو مگر مہذب سوسائٹی پر آج تک فارسی کا سک جھا ہوا ہے۔ اور عام خیال یہ ہے کہ فارسی مدارس و مکاتب سے نکل گئی اور تحصیل معاش کے لیے اسکی ضرورت نہیں باقی رہی مگر انسان بغیر فارسی پڑھے مہذب سوسائٹی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اور نہ صحیح معنوں میں انسان کامل بن سکتا ہے۔

انگلستان میں فرانس کی زبان کبھی درباری زبان تھی۔ اب اگرچہ بدست ہوئی کہ وہ دربار سے نکال دی گئی مگر معاشرت اور اخلاقی ترقی آج بھی وہاں بغیر فرانسیسی زبان کے سیکھے نہیں حاصل ہو سکتی۔ کھانے پینے۔ اُٹھنے بیٹھنے۔ اور پھٹنے۔ اور ہنسنے بولنے۔ عرض زندگی کے تمام اسلوبوں پر فرانسیسی کی حکومت اب تک ویسی ہی موجود ہے۔ اور لڑکیاں بغیر فرنگ زبان حاصل کیے شایستہ میدان نہیں بن سکتیں۔ یہی حال لکھنؤ کا ہے کہ فارسی دربار سے گئی۔ خط و کتابت سے گئی۔ مگر معاشرت کے تمام شعبوں پر اب تک حکومت کر رہی ہے۔ (ادنیہ فارسی)

کی تعلیم پائے نہ ہمارا مذاق درست ہو سکتا ہے اور نہ چین بات کرنے کا سلیقہ آ سکتا ہے۔
مثلاً برج (کلکتہ) میں آخری محروم القسمت تاجدار اودھ کے ساتھ جو چند
لوگ وہاں کے سکونت پذیر ہو گئے تھے اُن میں کوئی پڑھا لکھا نہ تھا جو فارسی نہ
جاتا ہو۔ دفتر کی زبان فارسی تھی۔ اور ہندو مسلمانوں میں صدر فارسی گو شاعر تھے
عورتیں تک فارسی میں شعر کہتی تھیں۔ اور کچھ کچھ فارسی زبان میں اپنا مطلب
ادا کر لیتا تھا۔

موجودہ لکھنؤ میں اگرچہ فارسی کی تعلیم بہت کم ہو گئی ہے اور ہندوؤں نے تو نے
اس قدر چھوڑ دیا کہ وہ کاسیتھوں کی زبان ہی خواب و خیال ہو گئی جس کا زبان
دانی کی صحبتوں میں مضحکہ اڑایا جاتا تھا۔ اور بھانڈا تک اُس فارسی آمیز
زبان کی نقین کرتے تھے مگر پھر بھی پڑنے بزرگوں اور خصوصاً مسلمانوں میں
بہت کچھ فارسی کا مذاق موجود ہے۔ اس لیے کہ اُنکی اُردو دانی ہی ایک حد تک
اُنکے لیے فارسی دانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مسلمانوں میں اب تک خواجہ
عزیز الدین صاحب کا ایسا محقق فارسی الگلی بزم سخن کے یاد دلانے کو بڑا ہوا
جو اپنے کمال کے لحاظ سے سارے ہندوستان میں کیا ہیں۔ اور پُرانے میں رہنے والے
ہندوؤں میں بھی متعدد فارسی کے اسکالری ملین گے جن کا ایک نمونہ سندیلہ کے
راجہ درگا پرشاد صاحب ہیں۔ جن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا
نہیں و آسمان بدل گئے۔ اب وہ بادل گئی۔ مگر وہ آج تک وہی ہیں۔ فارسی
دانی کی داد دینے اور لینے کو موجود ہیں۔ اور اگلی تاریخ کے ایک کرم خوردہ ورق
کی طرح چوسنے چاٹنے اور آنکھوں سے لگانے کے قابل ہیں۔

(۱۴)

علوم ہی سے وابستہ کتابت اور تحریر کے فن میں مسلمانوں کا پُرانا خط عربی تھا
جس کو نسخ کہتے ہیں۔ خلافت ہندو کے ازمندہ وسطیٰ تک ساری دنیا اسلام میں
مشرق سے مغرب تک یہی خط تھا جو ارض حیرہ کے پُرانے خط سے خط کوئی اور خط کوئی
سے خط نسخ بن گیا تھا۔ خاندان طاہریہ کے زمانے سے وہ تمام علم و فن جو ہندو
پارہے تھے ایران و خراسان کی طرف آئے گئے۔ اور دیوبند اور لکھنؤ کی طرف آئے گئے۔

بن بنداؤ کے اکثر کلمات ایران میں بخوبی جمع ہو گئے۔ خصوصاً دلیپوں کے علی ذوق اور نقشن طبع سے ایران کا مغربی صوبہ آذربائیجان جو قدرد عراق عجم و عراق عرب کے آغوش میں واقع تھا۔ ہر قسم کی خوبون اور ترقیوں کا گوارہ قرار پا گیا۔ اسی علاقے میں پہلے پہل خط نے بھی نئی وضع اختیار کرنا شروع کی۔ کتابت خطاطی کی حدود سے نکل کے نقاشی کی قلمرو میں داخل ہو گئی۔ اور اس میں مصورانہ نزاکتیں پیدا کی جانے لگیں۔ عجمی نزاکت پسندوں کو خط عرب کی پُرانی سادگی میں بھد اپن نظر آیا۔ اور پُرانی شان اور وضع خود بخود چھوٹنے لگی۔ نسخ میں قلم ہر حرف اور لفظ میں اول سے آخر تک یکساں رہا کرتا تھا۔ حرفوں میں غیر موزون خمی اور غیر متناسب ناہمواری ہوتی تھی۔ دائرے گول نہ تھے بلکہ بیچے اور چھپے ہوتے اور ادھر ادھر اُن میں کونے پیدا ہو جاتے۔ اب نقاشی کی نزاکت کو خطاطی میں ملا کے تحریر میں نوک پلک پیدا کی جانے لگی۔ حرفوں کی نوکین۔ گردنیں۔ اور دُمیں ایک بنائی جانے لگیں۔ دائرے خوبصورت اور گول لکھے جانے لگے۔ اس جدید ذاق کو پوری طرح پیش نظر رکھ کے سب سے پہلے میر علی تبریزی نے جو فاض و حکیم رہنے والا تھا۔ اس نئے خط کو با اصول و با قاعدہ بنا کے مشرقی بلاد میں رواج دیا۔ اور اس کا نام تعلیق قرار دیا۔ جو اصل میں نسخ تعلیق یعنی منہم نسخ تھا۔

یہ نہیں معلوم کہ میر علی تبریزی کس زمانے میں تھے۔ منشی شمس الدین صاحب آج لکھنؤ کے مشہور و مستند خوشنویس ہیں اُن کا زمانہ تیمور سے پہلے بتاتے ہیں۔ ابن نستعلیق کی کتاب میں اتنی پُرانی لمبی ہیں کہ تیمور درکنار ہم سمجھتے ہیں کہ اس خط ایجاد محمود غزنوی سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ محمود کے دن کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں فارسی خوش نویسوں کی بھی آمد شروع ہوئی ہوگی۔ جن کے اثر سے یہاں اس خط کا رواج شروع ہوا۔ اور ہندوستان ہر صوبے اور ہر خطے میں تعلیق کے خوش نویس کثرت سے پیدا ہو گئے۔ لہذا یا تو ملی تبریزی کا زمانہ بہت قدیم ہے اور یا وہ اصلی موجد خط نہیں ہیں۔ لیکن اس شک نہیں کہ ملی و لکھنؤ بلکہ سارے ہندوستان کی موجودہ خوش نویسی اپنا ادا دل میر علی تبریزی کو جاتی ہے۔ ان کے ایک مدت دراز کے بعد ایران

میں تسلیم کی اسنادی میں میر محمد الحسینی کا نام مشہور ہوا۔ جو خوشنویسوں میں بڑے ممتاز و نامور کاتب اور استاد اہل مائے جاتے ہیں۔ اُن کے بھائی آغا عبد الرشید علی نادہ شاہ کے حلقوں کے زمانے میں وارد ہند ہوئے اور لاہور میں آکے ٹھہر گئے۔ لاہور میں اُن کے مدد ہا شاگرد پیدا ہوئے۔ جنہوں نے افطاح ہند میں پھیل کے اُنھیں ہندوستان کی خوشنویسی کا آدم نہیں توفیق ضرور ثابت کر دیا۔

اُنھیں کے دو شاگرد جو ولایتی تھے وارد لکھنؤ ہوئے۔ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک حافظ نور اللہ اور دوسرے قاضی نعمت اللہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد اللہ بیگ نام آغا عبد الرشید کے ایک تیسرے بالکمال شاگرد بھی لکھنؤ میں آئے تھے۔ ان حضرات کے آنے کا زمانہ غالباً نواب آصف الدولہ بہادر کا عہد تھا۔ جب یہاں کوئی بالکمال آکے واپس نہ جانے پاتا تھا۔ قاضی نعمت اللہ آتے ہی اس خدمت پر مامور ہو گئے کہ شاہزادوں کو اصلاح دیا کریں۔ اور حافظ نور اللہ کو بھی دھارادو سے تعلق ہو گیا۔ اور ان دونوں نے یہاں ٹھہر کے لوگوں کو خوش نویسی کی تعلیم دینا شروع کی۔

ان بزرگوں کے علاوہ یہاں اور پُرانے خوش نویس بھی تھے۔ جن میں سے ایک نامور بزرگ منشی محمد علی بتائے جاتے ہیں۔ مگر آغا عبد الرشید کے شاگردوں نے اپنا اپنا سکہ جما لیا کہ خوشنویسی کے تمام شائق بلکہ سارا شہر اُن کی طرف رجوع ہو گیا جسے خطاطی کا شوق ہوا اُنھیں کا شاگرد ہو گیا۔ اور تمام خوشنویسان مصلحت کے نام مٹ کے گناہی کے ناپید اکا رہند رہیں غرق ہو گئے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ بزرگ اپنے کمال کے اعتبار سے اسکے مستحق بھی تھے۔

حافظ نور اللہ کی لکھنؤ میں جو قدر ہوئی اُس کا اندازہ اسی سے نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں سرکار میں ملازم ہو گئے تھے۔ بلکہ لکھنؤ کی قدر دانی کا صحیح اندازہ اس ہوتا ہے کہ لوگ اُنکے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعوں کو موتیوں کے دامنوں میں لپیٹے یہاں تک کہ اُنکی مہوئی مشق بازار میں صرف ایک روپیہ حرت کے حساب سے ہاتھوں ہاتھ یک جاتی تھی۔

اُن دونوں امرا اور شوقین لوگ اپنے مکافون کو بجائے نقویوں کے تعلق

سے آراستہ کیا کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے علی العموم قطعون کی بے انتہا مانگ تھی۔ اور جہاں کسی اچھے خوش نویس کے ہاتھ کا قطعہ مل جاتا اُسے لوگ پروانوں کی طرح گرتے اور اُسے آنکھوں سے لگاتے۔ اس سے سوسائٹی کو تو یہ فائدہ پہنچتا کہ اکثر اخلاقی اصول اور اصحابانہ فقرے یا اشعار ہمیشہ پیش نظر رہتے۔ اور ہر وقت گھر میں اخلاقی سبق ملتا رہتا۔ اور خوش نویسی کو یہ فائدہ پہنچتا کہ خوش نویسوں اور صاحب کمال خطاطوں نے اپنے کمال کو قطعہ نویسی ہی تک محدود کر دیا تھا۔ جو آبدار اور عمدہ و صلیبوں کو لکھ کے تیار کرتے۔ اور اسی میں وہ گھر بیٹھے دولت مند ہو جاتے۔ مگر افسوس اب ہندوستان سے قطعات اور کتبوں کا رواج اٹھتا جاتا ہے اور انکی جگہ تصویروں نے لے لی ہے۔ جس کی وجہ سے اگلے نفیس و مہذب شرعی مذاق آرائش کے منٹ جانے کے ساتھ خوش نویسی بھی ہندوستان سے اٹھ گئی۔ اب کاتبین خوش نویس نہیں ہیں۔ اور جو دو ایک خطاط مشہور بھی ہیں وہ مجبوراً کہ کاپی نویسی اور کتابت سے اپنا پیٹ پالین جو چیز کہ اصل میں خوش نویسی کی کوشش ہے۔ بخلات اس کے اُن دونوں ایک گروہ قائم ہو گیا تھا جس کا کام فقط یہ تھا کہ خوش نویسی کو اپنے اصول پر قائم رکھے اور اُس کو وقتاً فوقتاً مناسب ترقیان دیتا رہے۔ چنانچہ اگلے خوش نویس کتابت کو اپنی شان سے ادنیٰ سمجھتے تھے۔ اور خیال کرتے کہ جو شخص پوری پوری کتابت میں لکھے گا وہ غیر ممکن ہے کہ اول سے آخر تک اصول و قواعد خوش نویسی کو پوری طرح نباہ سکے۔ اور سچ یہ ہے کہ جتنی محنت اور شفقت وہ لوگ ایک ایک و صلی کی درستی میں کرتے تھے اُس کی عشر عشر محنت بھی کاتب کسی پوری کتاب کے لکھنے میں نہیں کر سکتے۔

اُن کی محنت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حافظ نور اللہ سے ایک بار جواب سعادت علی خان نے فرمائش کی کہ ”مجھے گلستان کا ایک نسخہ لکھ دیجیے۔“ جواب سعادت علی خان گلستان سعدی کے بعد شایع تھے۔ اور کہتے ہیں کہ گلستان ہر وقت انکے سر ہائے موجود رہا کرتی تھی۔ اور کوئی ایسی فرمائش کرتا تو حافظ نور اللہ اپنی توہین سمجھ کے اُس کا منہ ہی فوج لیتے۔ مگر فرمانِ رواے وقت کا کہنا تھا۔ منظور کر لیا۔ اور عرض کیا ”تو مجھے اسی گدھی کا غذا (اُن دنوں ریم کو گدھی

کہتے تھے، ایک سو قلعہ تراش چا تو۔ اور خدا جانے کتنے ہزار قلعوں کے تیرے منگو
 دیجئے۔ سعادت علی خان نے حیرت سے پوچھا ”فقط اکیلی ایک گلستان کے
 لیے اتنا سامان درکار ہوگا؟“ کہا ”جی ہاں میں اتنا ہی سامان خرچ کیا کرتا ہوں“
 نواب کے لیے اس سامان کا فراہم کرنا کچھ دشوار تو تھا نہیں۔ منگوادیا۔ اب
 حافظ صاحب نے گلستان لکھنا شروع کی مگر پوری نہیں ہونے پائی تھی سات
 ہی باب لکھنے پائے تھے اور آٹھواں باب باقی تھا کہ انتقال ہو گیا۔ اُن کے بعد
 جب اُن کے بیٹے حافظ ابراہیم دربار میں پیش ہوئے اور اُنھیں سیاہ خلعت تعزیت
 عطا ہوا تو سعادت علی خان نے کہا ”بھئی میں نے حافظ صاحب سے گلستان
 لکھوائی تھی خدا جانے اُس کا کیا حال ہوا؟“ حافظ ابراہیم نے عرض کیا۔
 ”اُن کے لکھے ہوئے سات باب تیار ہیں۔ آٹھواں باب باقی ہے اُسے یہ حقیر لکھ دے گا“
 اور اس قدر اُن کی شان سے ملا دے گا کہ حضور امتیاز نہ کر سکیں گے۔ لیکن
 ہاں اگر کسی بصر خوش نویس نے دیکھا تو وہ بیشک چچان لے گا“ نواب نے اجازت
 دی اور اُس گلستان کو حافظ ابراہیم نے پورا کیا۔

حافظ نور اللہ کے شاگردوں میں زیادہ ممتاز سب سے اول تو خود اُن کے بیٹے
 حافظ ابراہیم تھے۔ دوسرے منشی سرب کھ نام ایک ہندو بزرگ تھے جن کو کوئی
 کالیسمہ بتاتا ہے اور کوئی کشمیری پنڈت۔ اور تیسرے محمد عباس نام لکھنؤ کے ایک
 خوش نویس۔ حافظ ابراہیم نے بھی بہت نام پیدا کیا۔ سیکڑوں آدمیوں کو
 خوش نویس بنادیا۔ اور فن میں مجتہدانہ مرتبہ پیدا کر کے اپنے والد سے جدا ایک
 شان پیدا کی۔ حافظ نور اللہ کے دائرے بالکل گول ہوتے تھے۔ حافظ ابراہیم
 نے اُن میں ایک خفیت سی بیٹھا دیت اختیار کی۔ منشی سرب کھ کی نسبت کہا
 جاتا ہے کہ اپنے اُستاد کی شان اس قدر اڑالی تھی کہ صدا ہا وصلیان حافظ
 نور اللہ کے نام سے پھیلا دیں۔ اور بڑے بڑے خوش نویس بالکل تیز نہیں کر سکتے تھے
 اور یہ اُن دنوں خوشنویسی کا بہت بڑا کمال تھا۔

حافظ ابراہیم کے ممتاز شاگردوں میں پہلے تو اُن کے فرزند حافظ سعید الدین
 تھے۔ ان کے علاوہ منشی نظیر حمید۔ منشی عہد الحمید جو سرکار شاہی میں احکام شاہی

اور پرچہ و پیام الہی میں مراسلت فی بامین دولت انگلیشیہ و دولت اودھ) لکھنے پر
 مامور تھے۔ مگر حافظ ابراہیم کے دو شاگردوں نے بہت ہی فروغ پایا جو اپنے
 زمانے میں سارے لکھنؤ کے استاد قرار پائے گئے تھے۔ ایک تونسلی ممتاز ام کشمیری
 پنڈت جو اپنے فن کے بہت بڑے کامل تھے۔ اور دوسرے منشی محمد ہادی علی شعلیق
 کے علاوہ نسخ اور خطا نویسی میں بھی لکھنؤ میں اپنا شل نہ رکھتے تھے۔
 اور دھرتی نعمت اللہ کے شاگرد ایک تو ان کے فرزند مولوی محمد اشرف
 تھے اور دوسرے مولوی قل احمد۔

غرض تعلیق کے ہی لوگ استاد تھے۔ جن سے لکھنؤ میں خوش نویسی کمال کو
 پہنچی۔ پھر مطبع جاری ہونے کے بعد کتابت و کاپی نویسی کو فروغ ہوا۔ اور دراصل
 یہ اسی خانہ ان کی برکت ہے کہ لکھنؤ میں ہزاروں مسلمان ہزاروں کا لیتھو جن سے
 نوپستہ اور اشرف آباد کے محلے بھرے ہوئے ہیں اور سیکڑوں کشمیری پنڈت خوشنویس
 ہو گئے۔ مگر افسوس کشمیری پنڈتوں نے انگریزی تعلیم کے شوق میں اور خوشنویسی کی
 کساد بازاری دیکھ کے اس فن کو مطلقاً چھوڑ دیا۔ اور اب جتنے اچھے لکھنے والے
 ہیں سب مسلمان ہیں یا کالیتھ۔

آخر زمانے میں سندیلہ کے ایک منشی عبدالحی بھی بڑے بالکمال خوشنویس تھے۔
 جن کے شاگرد منشی امیر اللہ تسلیم ان کے بڑے بھائی منشی محمد عبداللطیف اور منشی
 اشرف علی وغیرہ تھے۔ فی الحال استعلیق میں منشی شمس الدین صاحب اور نسخ
 میں منشی حامد علی صاحب کو شہرت ہے۔ اور یہ دونوں منشی ہادی علی صاحب
 کے شاگرد ہیں۔

ہندوستان میں خط نسخ جن بالکالوں کی جانب منسوب کیا جاتا ہے ان میں
 سب سے پہلے شخص یا قوت مستقصی کے لقب سے مشہور ہیں جو یا قوت اول کہلاتے
 ہیں۔ ہمیں اس نام کا کوئی بالکمال کا تب مستقیم باللہ کے عہد میں نہیں نظر آتا۔
 کیا عجب کہ اس سے مراد عماد کا تب جو فی القلوب بہ فخر الکتاب المتوفی ۱۱۵۵ھ
 ہو۔ جس کی کتاب "خریدہ" مشہور ہے۔ اور جو پہلے ارض شام میں سلطان اتابک
 نور الدین زنگی کا اور اس کے بعد مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی فتح بیت المقدس

کا کا تب تھا۔ اس لیے کہ نسخ کا سب سے بڑا آخری خوشنویس وہی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان آوزنگ زیب عالمگیر کے عہد میں محمد عارف نام خط نسخ کے ایک بڑے باکمال پیدا ہوئے۔ جن کو یا قوت رقم ثانی کا خطاب دیا گیا۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ انھوں نے خط نسخ کی نئی شان ایجاد کی اور بہ مقابل سابقین کے اسے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ یہاں تک کہ نسخ کے اساتذہ لکھنؤ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے کمال کا ساری دنیاے اسلام نے اعتراف کر لیا۔ میں اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یا قوت رقم ثانی کو ہندوستان میں چاہے جیسی فوقیت حاصل ہو گئی ہو مگر ان مالک بن اجمان کا قومی خط خط نسخ اور قومی مادری زبان زبان عربیہ وک یا قوت رقم کا نام بھی نہیں جانتے۔ اور نہ ان کی شان کے پیرو ہیں۔

محمد عارف یا قوت رقم کے زمانے میں عبدالباقی نام ایک شخص تھے جن کا پیشہ حدادی یعنی لوہاری تھا۔ انھیں یا قوت رقم کی مرجسیت عامہ دیکھ کے شوق ہوا کہ خود بھی اس فن میں کمال پیدا کریں۔ اتفاقاً عبداللہ طباخ نام نسخ کے ایک اور خوش نویس ان دنوں مشہور تھے۔ حداد جاکے ان کے شاگرد ہوئے۔ اور ایسی محنت کی کہ استاد کا مل مشہور ہو گئے۔ جب ان دنوں کا زمانہ گزر گیا تو یا قوت رقم کی جگہ ان کے بھتیجے قاضی عصمت اللہ نے لی۔ اور حداد کی یادگار ان کے دو فرزند علی اکبر اور علی اصغر تسلیم کیے گئے۔

اس کے بعد ہندوستان میں بڑے بڑے خوش نویس پیدا ہوئے۔ اور برابر نسخ کی کتابت ہندوستان میں ترقی کرتی رہی۔ آخر میں شاہ غلام علی صاحب کو شہرت ہوئی جو نسخ کے باکمال خوش نویس تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ میں ایک طرف مولوی ہادی علی صاحب کی شہرت ہوئی جن کا خاندان دہلی سے آیا تھا۔ اور کابلی کے ایک خوشنویس میر اکبر علی کے وہ شاگرد تھے۔ مولوی ہادی علی صاحب کو طعنا نگاری میں بڑا کمال حاصل تھا۔

منشی ہادی علی کے ہم عصر نسخ کے ایک مشہور خوش نویس میر منبہ علی مرتضیٰ تھے ان کے استاد نواب احمد علی نام ایک پُرانے وقت کے رئیس اور نسخ کے باکمال استاد تھے۔

میرتبندہ علی کے ہاتھ میں ریشہ تھا۔ مگر قلم جیسے ہی کاغذ پر لگتا معلوم ہوتا کہ لوہے کا ہاتھ ہے۔ کیا خیال کہ قابو سے باہر ہو۔ اُن کی نظر خطے پہنچنے میں ایسا کمال رکھتی تھی کہ بڑے بڑے لوگ دوا مان گئے۔

منشی حامد علی صاحب فرماتے ہیں ایک موقع پر منشی ہادی علی منشی محمد سیدی (یہ بھی نسخ کے بڑے استاد تھے جنہوں نے طبع ہونے کے لیے لکھنؤ میں پہلا قرآن لکھا) منشی عبدالحی سندیلوی اور میرتبندہ علی مرتضیٰ ایک صحبت میں جمع تھے۔ یہ نسخ کے تمام بالکالون کی صحبت تھی۔ کسی نے ایک قطعہ نسخہ فروخت کے لیے لا کے پیش کیا۔ گو اُس میں کاتب کا نام نہیں لکھا تھا مگر اُن بالکالون نے بلا تفتیش پہچان لیا کہ خاص یا قوت کے ہاتھ کا ہے۔ اور سب کو شوق ہوا کہ اُسے اپنے قبضے میں کر لیں۔ مگر منشی ہادی علی صاحب نے کہا: "یہ ایک دن میرے پاس رہے تو مجھے غور کرنے کے بعد اطمینان ہو گیا کہ دراصل یہ یا قوت کے ہاتھ کا ہے یا نہیں۔" مالک نے دے دیا اور وہ اُسے گھر لائے۔ دوسرے دن لے جا کے پیش کیا۔ اور کہا "واقعی یہ یا قوت ہی کے ہاتھ کا ہے۔ اسی کے ساتھ کا یا قوت کا ایک قطعہ میرے پاس بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے لیجا کے اُس سے ملایا تو بیچنے وہی پایا۔ اور مجھے یقین آ گیا کہ واقعی یا قوت کا ہے۔ اور دونوں قطعے سب کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے بلاتامل تسلیم کر لیا کہ دونوں یا قوت ہی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ مگر میرتبندہ علی نے منشی ہادی علی والے قطعے کو غور سے دیکھا۔ پھر مسکرائے۔ اور اُس کے نیچے لکھ دیا "ابن کار از تو آید و مردان چنین کنند" یہ تحریر دیکھ کے منشی عبدالحی صاحب بگڑے اور کہا "کیا آپ کو اس میں کچھ شک ہے؟" میرتبندہ علی نے کہا "یہ قطعہ تو یا قوت کے ہاتھ کا نہیں ہو سکتا۔" منشی عبدالحی اور دیگر حریفان صحبت نے دعویٰ کیا کہ "یہ خاص یا قوت کے ہاتھ کا ہے۔" میرتبندہ علی نے اُس میں ایک واؤ کا سرا دیکھا اور کہا "یہ یا قوت کا نہیں ہو سکتا۔" اب سب لوگ گو گو میں پڑے ہوئے تھے کہ منشی ہادی علی نے اُس وصلی کا ایک کوتا پھاڑ کے کاغذ کی تہ کے اندر سے نکال کے اپنا نام دکھا دیا اور سب کو یقین آ گیا کہ یہ کارستانی منشی ہادی علی صاحب کی تھی۔ سب نے

اُن کی بچی تعریف کی۔ اور اُنھوں نے کہا: ”مگر میں تو سیر بندہ علی صاحب کی نظر کا قائل ہو گیا۔“

خوش نویوں کے عام مذاق کے مطابق سیر بندہ علی صاحب سے بھی قطعاً نوی کے سوا کتابت غیر ممکن تھی۔ زندگی بھر کبھی کوئی چھوٹی کتاب بھی نہ لکھی گئی۔ حاجی مرین شریفین نے جب مطبع جاری کیا تو ہزار دست و ساجت سیر بندہ علی کو اس پر راضی کیا کہ اُنھیں ایک پنجورہ لکھ دیں۔ سیر بندہ علی نے بڑی محنت سے اور خدا جانے کتنے دنوں میں لکھا۔ اور لے گئے۔ مگر حاجی صاحب کے سامنے جب اُس پر آخری نظر ڈالی تو کچھ ایسا ناپسند ہوا کہ بجائے حاجی صاحب کے حوالے کرنے کے بھاڑ ڈالا۔ اور کہا ”بھئی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔“

ان بزرگوں کے تذکرے سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ خوش نوی میں لکھنؤ کو کوئی ایسا امتیاز حاصل ہو گیا تھا جو ہندوستان میں عدم النظر ہو۔ بخلاف اسکے میرا خیال ہے کہ نسخ کے عیب و جملے بالکمال دولت مغلیہ سے پہلے ہندوستان میں گذر چکے ہیں اُن کے عشر عشر دہے کو بھی یہ لوگ نہیں پاسکتے۔ بلکہ نسخ کا کمال ان دنوں مٹ چکا تھا۔ سنیوں کے متعلق اس قدر المیہ کہا جا سکتا ہے کہ حافظ نور اللہ اور حافظ ابراہیم کے ہاتھ کے قطعات جس ذوق و شوق سے سارے ہندوستان میں مقبول ہوئے اور کسی خوش نویس کے شاید نہ ہو سکے ہونگے۔ لیکن اس پر بھی خطاطی کے فن میں لکھنؤ کا درجہ قریب قریب وہی تھا جو دیگر متہن شہروں کا ہو سکتا ہے۔

مگر لکھنؤ کی خوشنویسی نے مطبع کی ترقی میں جو کام کیا شاید کہیں کی خوشنویسی نہ کر سکی ہوگی۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے مطبع کہاں سے جا رہی ہوا۔ کلکتہ میں اردو لٹریچر کی ترقی اور نیز عام مشرقی علوم کی تفویض میں بہت کچھ اہتمام کیا گیا۔ گودھان ٹائپ کے سوا پتھر کے چھاپے کی پُرانی کتابت میں نے نہیں دیکھیں۔

لکھنؤ میں بہ عہد فازی الدین حیدر (سلسلہ ۱۲۵۶ھ) ۱۲۵۶ھ ۱۲۵۷ھ ۱۲۵۸ھ ۱۲۵۹ھ ۱۲۶۰ھ ۱۲۶۱ھ ۱۲۶۲ھ ۱۲۶۳ھ ۱۲۶۴ھ ۱۲۶۵ھ ۱۲۶۶ھ ۱۲۶۷ھ ۱۲۶۸ھ ۱۲۶۹ھ ۱۲۷۰ھ ۱۲۷۱ھ ۱۲۷۲ھ ۱۲۷۳ھ ۱۲۷۴ھ ۱۲۷۵ھ ۱۲۷۶ھ ۱۲۷۷ھ ۱۲۷۸ھ ۱۲۷۹ھ ۱۲۸۰ھ ۱۲۸۱ھ ۱۲۸۲ھ ۱۲۸۳ھ ۱۲۸۴ھ ۱۲۸۵ھ ۱۲۸۶ھ ۱۲۸۷ھ ۱۲۸۸ھ ۱۲۸۹ھ ۱۲۹۰ھ ۱۲۹۱ھ ۱۲۹۲ھ ۱۲۹۳ھ ۱۲۹۴ھ ۱۲۹۵ھ ۱۲۹۶ھ ۱۲۹۷ھ ۱۲۹۸ھ ۱۲۹۹ھ ۱۳۰۰ھ ۱۳۰۱ھ ۱۳۰۲ھ ۱۳۰۳ھ ۱۳۰۴ھ ۱۳۰۵ھ ۱۳۰۶ھ ۱۳۰۷ھ ۱۳۰۸ھ ۱۳۰۹ھ ۱۳۱۰ھ ۱۳۱۱ھ ۱۳۱۲ھ ۱۳۱۳ھ ۱۳۱۴ھ ۱۳۱۵ھ ۱۳۱۶ھ ۱۳۱۷ھ ۱۳۱۸ھ ۱۳۱۹ھ ۱۳۲۰ھ ۱۳۲۱ھ ۱۳۲۲ھ ۱۳۲۳ھ ۱۳۲۴ھ ۱۳۲۵ھ ۱۳۲۶ھ ۱۳۲۷ھ ۱۳۲۸ھ ۱۳۲۹ھ ۱۳۳۰ھ ۱۳۳۱ھ ۱۳۳۲ھ ۱۳۳۳ھ ۱۳۳۴ھ ۱۳۳۵ھ ۱۳۳۶ھ ۱۳۳۷ھ ۱۳۳۸ھ ۱۳۳۹ھ ۱۳۴۰ھ ۱۳۴۱ھ ۱۳۴۲ھ ۱۳۴۳ھ ۱۳۴۴ھ ۱۳۴۵ھ ۱۳۴۶ھ ۱۳۴۷ھ ۱۳۴۸ھ ۱۳۴۹ھ ۱۳۵۰ھ ۱۳۵۱ھ ۱۳۵۲ھ ۱۳۵۳ھ ۱۳۵۴ھ ۱۳۵۵ھ ۱۳۵۶ھ ۱۳۵۷ھ ۱۳۵۸ھ ۱۳۵۹ھ ۱۳۶۰ھ ۱۳۶۱ھ ۱۳۶۲ھ ۱۳۶۳ھ ۱۳۶۴ھ ۱۳۶۵ھ ۱۳۶۶ھ ۱۳۶۷ھ ۱۳۶۸ھ ۱۳۶۹ھ ۱۳۷۰ھ ۱۳۷۱ھ ۱۳۷۲ھ ۱۳۷۳ھ ۱۳۷۴ھ ۱۳۷۵ھ ۱۳۷۶ھ ۱۳۷۷ھ ۱۳۷۸ھ ۱۳۷۹ھ ۱۳۸۰ھ ۱۳۸۱ھ ۱۳۸۲ھ ۱۳۸۳ھ ۱۳۸۴ھ ۱۳۸۵ھ ۱۳۸۶ھ ۱۳۸۷ھ ۱۳۸۸ھ ۱۳۸۹ھ ۱۳۹۰ھ ۱۳۹۱ھ ۱۳۹۲ھ ۱۳۹۳ھ ۱۳۹۴ھ ۱۳۹۵ھ ۱۳۹۶ھ ۱۳۹۷ھ ۱۳۹۸ھ ۱۳۹۹ھ ۱۴۰۰ھ ۱۴۰۱ھ ۱۴۰۲ھ ۱۴۰۳ھ ۱۴۰۴ھ ۱۴۰۵ھ ۱۴۰۶ھ ۱۴۰۷ھ ۱۴۰۸ھ ۱۴۰۹ھ ۱۴۱۰ھ ۱۴۱۱ھ ۱۴۱۲ھ ۱۴۱۳ھ ۱۴۱۴ھ ۱۴۱۵ھ ۱۴۱۶ھ ۱۴۱۷ھ ۱۴۱۸ھ ۱۴۱۹ھ ۱۴۲۰ھ ۱۴۲۱ھ ۱۴۲۲ھ ۱۴۲۳ھ ۱۴۲۴ھ ۱۴۲۵ھ ۱۴۲۶ھ ۱۴۲۷ھ ۱۴۲۸ھ ۱۴۲۹ھ ۱۴۳۰ھ ۱۴۳۱ھ ۱۴۳۲ھ ۱۴۳۳ھ ۱۴۳۴ھ ۱۴۳۵ھ ۱۴۳۶ھ ۱۴۳۷ھ ۱۴۳۸ھ ۱۴۳۹ھ ۱۴۴۰ھ ۱۴۴۱ھ ۱۴۴۲ھ ۱۴۴۳ھ ۱۴۴۴ھ ۱۴۴۵ھ ۱۴۴۶ھ ۱۴۴۷ھ ۱۴۴۸ھ ۱۴۴۹ھ ۱۴۵۰ھ ۱۴۵۱ھ ۱۴۵۲ھ ۱۴۵۳ھ ۱۴۵۴ھ ۱۴۵۵ھ ۱۴۵۶ھ ۱۴۵۷ھ ۱۴۵۸ھ ۱۴۵۹ھ ۱۴۶۰ھ ۱۴۶۱ھ ۱۴۶۲ھ ۱۴۶۳ھ ۱۴۶۴ھ ۱۴۶۵ھ ۱۴۶۶ھ ۱۴۶۷ھ ۱۴۶۸ھ ۱۴۶۹ھ ۱۴۷۰ھ ۱۴۷۱ھ ۱۴۷۲ھ ۱۴۷۳ھ ۱۴۷۴ھ ۱۴۷۵ھ ۱۴۷۶ھ ۱۴۷۷ھ ۱۴۷۸ھ ۱۴۷۹ھ ۱۴۸۰ھ ۱۴۸۱ھ ۱۴۸۲ھ ۱۴۸۳ھ ۱۴۸۴ھ ۱۴۸۵ھ ۱۴۸۶ھ ۱۴۸۷ھ ۱۴۸۸ھ ۱۴۸۹ھ ۱۴۹۰ھ ۱۴۹۱ھ ۱۴۹۲ھ ۱۴۹۳ھ ۱۴۹۴ھ ۱۴۹۵ھ ۱۴۹۶ھ ۱۴۹۷ھ ۱۴۹۸ھ ۱۴۹۹ھ ۱۵۰۰ھ ۱۵۰۱ھ ۱۵۰۲ھ ۱۵۰۳ھ ۱۵۰۴ھ ۱۵۰۵ھ ۱۵۰۶ھ ۱۵۰۷ھ ۱۵۰۸ھ ۱۵۰۹ھ ۱۵۱۰ھ ۱۵۱۱ھ ۱۵۱۲ھ ۱۵۱۳ھ ۱۵۱۴ھ ۱۵۱۵ھ ۱۵۱۶ھ ۱۵۱۷ھ ۱۵۱۸ھ ۱۵۱۹ھ ۱۵۲۰ھ ۱۵۲۱ھ ۱۵۲۲ھ ۱۵۲۳ھ ۱۵۲۴ھ ۱۵۲۵ھ ۱۵۲۶ھ ۱۵۲۷ھ ۱۵۲۸ھ ۱۵۲۹ھ ۱۵۳۰ھ ۱۵۳۱ھ ۱۵۳۲ھ ۱۵۳۳ھ ۱۵۳۴ھ ۱۵۳۵ھ ۱۵۳۶ھ ۱۵۳۷ھ ۱۵۳۸ھ ۱۵۳۹ھ ۱۵۴۰ھ ۱۵۴۱ھ ۱۵۴۲ھ ۱۵۴۳ھ ۱۵۴۴ھ ۱۵۴۵ھ ۱۵۴۶ھ ۱۵۴۷ھ ۱۵۴۸ھ ۱۵۴۹ھ ۱۵۵۰ھ ۱۵۵۱ھ ۱۵۵۲ھ ۱۵۵۳ھ ۱۵۵۴ھ ۱۵۵۵ھ ۱۵۵۶ھ ۱۵۵۷ھ ۱۵۵۸ھ ۱۵۵۹ھ ۱۵۶۰ھ ۱۵۶۱ھ ۱۵۶۲ھ ۱۵۶۳ھ ۱۵۶۴ھ ۱۵۶۵ھ ۱۵۶۶ھ ۱۵۶۷ھ ۱۵۶۸ھ ۱۵۶۹ھ ۱۵۷۰ھ ۱۵۷۱ھ ۱۵۷۲ھ ۱۵۷۳ھ ۱۵۷۴ھ ۱۵۷۵ھ ۱۵۷۶ھ ۱۵۷۷ھ ۱۵۷۸ھ ۱۵۷۹ھ ۱۵۸۰ھ ۱۵۸۱ھ ۱۵۸۲ھ ۱۵۸۳ھ ۱۵۸۴ھ ۱۵۸۵ھ ۱۵۸۶ھ ۱۵۸۷ھ ۱۵۸۸ھ ۱۵۸۹ھ ۱۵۹۰ھ ۱۵۹۱ھ ۱۵۹۲ھ ۱۵۹۳ھ ۱۵۹۴ھ ۱۵۹۵ھ ۱۵۹۶ھ ۱۵۹۷ھ ۱۵۹۸ھ ۱۵۹۹ھ ۱۶۰۰ھ ۱۶۰۱ھ ۱۶۰۲ھ ۱۶۰۳ھ ۱۶۰۴ھ ۱۶۰۵ھ ۱۶۰۶ھ ۱۶۰۷ھ ۱۶۰۸ھ ۱۶۰۹ھ ۱۶۱۰ھ ۱۶۱۱ھ ۱۶۱۲ھ ۱۶۱۳ھ ۱۶۱۴ھ ۱۶۱۵ھ ۱۶۱۶ھ ۱۶۱۷ھ ۱۶۱۸ھ ۱۶۱۹ھ ۱۶۲۰ھ ۱۶۲۱ھ ۱۶۲۲ھ ۱۶۲۳ھ ۱۶۲۴ھ ۱۶۲۵ھ ۱۶۲۶ھ ۱۶۲۷ھ ۱۶۲۸ھ ۱۶۲۹ھ ۱۶۳۰ھ ۱۶۳۱ھ ۱۶۳۲ھ ۱۶۳۳ھ ۱۶۳۴ھ ۱۶۳۵ھ ۱۶۳۶ھ ۱۶۳۷ھ ۱۶۳۸ھ ۱۶۳۹ھ ۱۶۴۰ھ ۱۶۴۱ھ ۱۶۴۲ھ ۱۶۴۳ھ ۱۶۴۴ھ ۱۶۴۵ھ ۱۶۴۶ھ ۱۶۴۷ھ ۱۶۴۸ھ ۱۶۴۹ھ ۱۶۵۰ھ ۱۶۵۱ھ ۱۶۵۲ھ ۱۶۵۳ھ ۱۶۵۴ھ ۱۶۵۵ھ ۱۶۵۶ھ ۱۶۵۷ھ ۱۶۵۸ھ ۱۶۵۹ھ ۱۶۶۰ھ ۱۶۶۱ھ ۱۶۶۲ھ ۱۶۶۳ھ ۱۶۶۴ھ ۱۶۶۵ھ ۱۶۶۶ھ ۱۶۶۷ھ ۱۶۶۸ھ ۱۶۶۹ھ ۱۶۷۰ھ ۱۶۷۱ھ ۱۶۷۲ھ ۱۶۷۳ھ ۱۶۷۴ھ ۱۶۷۵ھ ۱۶۷۶ھ ۱۶۷۷ھ ۱۶۷۸ھ ۱۶۷۹ھ ۱۶۸۰ھ ۱۶۸۱ھ ۱۶۸۲ھ ۱۶۸۳ھ ۱۶۸۴ھ ۱۶۸۵ھ ۱۶۸۶ھ ۱۶۸۷ھ ۱۶۸۸ھ ۱۶۸۹ھ ۱۶۹۰ھ ۱۶۹۱ھ ۱۶۹۲ھ ۱۶۹۳ھ ۱۶۹۴ھ ۱۶۹۵ھ ۱۶۹۶ھ ۱۶۹۷ھ ۱۶۹۸ھ ۱۶۹۹ھ ۱۷۰۰ھ ۱۷۰۱ھ ۱۷۰۲ھ ۱۷۰۳ھ ۱۷۰۴ھ ۱۷۰۵ھ ۱۷۰۶ھ ۱۷۰۷ھ ۱۷۰۸ھ ۱۷۰۹ھ ۱۷۱۰ھ ۱۷۱۱ھ ۱۷۱۲ھ ۱۷۱۳ھ ۱۷۱۴ھ ۱۷۱۵ھ ۱۷۱۶ھ ۱۷۱۷ھ ۱۷۱۸ھ ۱۷۱۹ھ ۱۷۲۰ھ ۱۷۲۱ھ ۱۷۲۲ھ ۱۷۲۳ھ ۱۷۲۴ھ ۱۷۲۵ھ ۱۷۲۶ھ ۱۷۲۷ھ ۱۷۲۸ھ ۱۷۲۹ھ ۱۷۳۰ھ ۱۷۳۱ھ ۱۷۳۲ھ ۱۷۳۳ھ ۱۷۳۴ھ ۱۷۳۵ھ ۱۷۳۶ھ ۱۷۳۷ھ ۱۷۳۸ھ ۱۷۳۹ھ ۱۷۴۰ھ ۱۷۴۱ھ ۱۷۴۲ھ ۱۷۴۳ھ ۱۷۴۴ھ ۱۷۴۵ھ ۱۷۴۶ھ ۱۷۴۷ھ ۱۷۴۸ھ ۱۷۴۹ھ ۱۷۵۰ھ ۱۷۵۱ھ ۱۷۵۲ھ ۱۷۵۳ھ ۱۷۵۴ھ ۱۷۵۵ھ ۱۷۵۶ھ ۱۷۵۷ھ ۱۷۵۸ھ ۱۷۵۹ھ ۱۷۶۰ھ ۱۷۶۱ھ ۱۷۶۲ھ ۱۷۶۳ھ ۱۷۶۴ھ ۱۷۶۵ھ ۱۷۶۶ھ ۱۷۶۷ھ ۱۷۶۸ھ ۱۷۶۹ھ ۱۷۷۰ھ ۱۷۷۱ھ ۱۷۷۲ھ ۱۷۷۳ھ ۱۷۷۴ھ ۱۷۷۵ھ ۱۷۷۶ھ ۱۷۷۷ھ ۱۷۷۸ھ ۱۷۷۹ھ ۱۷۸۰ھ ۱۷۸۱ھ ۱۷۸۲ھ ۱۷۸۳ھ ۱۷۸۴ھ ۱۷۸۵ھ ۱۷۸۶ھ ۱۷۸۷ھ ۱۷۸۸ھ ۱۷۸۹ھ ۱۷۹۰ھ ۱۷۹۱ھ ۱۷۹۲ھ ۱۷۹۳ھ ۱۷۹۴ھ ۱۷۹۵ھ ۱۷۹۶ھ ۱۷۹۷ھ ۱۷۹۸ھ ۱۷۹۹ھ ۱۸۰۰ھ ۱۸۰۱ھ ۱۸۰۲ھ ۱۸۰۳ھ ۱۸۰۴ھ ۱۸۰۵ھ ۱۸۰۶ھ ۱۸۰۷ھ ۱۸۰۸ھ ۱۸۰۹ھ ۱۸۱۰ھ ۱۸۱۱ھ ۱۸۱۲ھ ۱۸۱۳ھ ۱۸۱۴ھ ۱۸۱۵ھ ۱۸۱۶ھ ۱۸۱۷ھ ۱۸۱۸ھ ۱۸۱۹ھ ۱۸۲۰ھ ۱۸۲۱ھ ۱۸۲۲ھ ۱۸۲۳ھ ۱۸۲۴ھ ۱۸۲۵ھ ۱۸۲۶ھ ۱۸۲۷ھ ۱۸۲۸ھ ۱۸۲۹ھ ۱۸۳۰ھ ۱۸۳۱ھ ۱۸۳۲ھ ۱۸۳۳ھ ۱۸۳۴ھ ۱۸۳۵ھ ۱۸۳۶ھ ۱۸۳۷ھ ۱۸۳۸ھ ۱۸۳۹ھ ۱۸۴۰ھ ۱۸۴۱ھ ۱۸۴۲ھ ۱۸۴۳ھ ۱۸۴۴ھ ۱۸۴۵ھ ۱۸۴۶ھ ۱۸۴۷ھ ۱۸۴۸ھ ۱۸۴۹ھ ۱۸۵۰ھ ۱۸۵۱ھ ۱۸۵۲ھ ۱۸۵۳ھ ۱۸۵۴ھ ۱۸۵۵ھ ۱۸۵۶ھ ۱۸۵۷ھ ۱۸۵۸ھ ۱۸۵۹ھ ۱۸۶۰ھ ۱۸۶۱ھ ۱۸۶۲ھ ۱۸۶۳ھ ۱۸۶۴ھ ۱۸۶۵ھ ۱۸۶۶ھ ۱۸۶۷ھ ۱۸۶۸ھ ۱۸۶۹ھ ۱۸۷۰ھ ۱۸۷۱ھ ۱۸۷۲ھ ۱۸۷۳ھ ۱۸۷۴ھ ۱۸۷۵ھ ۱۸۷۶ھ ۱۸۷۷ھ ۱۸۷۸ھ ۱۸۷۹ھ ۱۸۸۰ھ ۱۸۸۱ھ ۱۸۸۲ھ ۱۸۸۳ھ ۱۸۸۴ھ ۱۸۸۵ھ ۱۸۸۶ھ ۱۸۸۷ھ ۱۸۸۸ھ ۱۸۸۹ھ ۱۸۹۰ھ ۱۸۹۱ھ ۱۸۹۲ھ ۱۸۹۳ھ ۱۸۹۴ھ ۱۸۹۵ھ ۱۸۹۶ھ ۱۸۹۷ھ ۱۸۹۸ھ ۱۸۹۹ھ ۱۹۰۰ھ ۱۹۰۱ھ ۱۹۰۲ھ ۱۹۰۳ھ ۱۹۰۴ھ ۱۹۰۵ھ ۱۹۰۶ھ ۱۹۰۷ھ ۱۹۰۸ھ ۱۹۰۹ھ ۱۹۱۰ھ ۱۹۱۱ھ ۱۹۱۲ھ ۱۹۱۳ھ ۱۹۱۴ھ ۱۹۱۵ھ ۱۹۱۶ھ ۱۹۱۷ھ ۱۹۱۸ھ ۱۹۱۹ھ ۱۹۲۰ھ ۱۹۲۱ھ ۱۹۲۲ھ ۱۹۲۳ھ ۱۹۲۴ھ ۱۹۲۵ھ ۱۹۲۶ھ ۱۹۲۷ھ ۱۹۲۸ھ ۱۹۲۹ھ ۱۹۳۰ھ ۱۹۳۱ھ ۱۹۳۲ھ ۱۹۳۳ھ ۱۹۳۴ھ ۱۹۳۵ھ ۱۹۳۶ھ ۱۹۳۷ھ ۱۹۳۸ھ ۱۹۳۹ھ ۱۹۴۰ھ ۱۹۴۱ھ ۱۹۴۲ھ ۱۹۴۳ھ ۱۹۴۴ھ ۱۹۴۵ھ ۱۹۴۶ھ ۱۹۴۷ھ ۱۹۴۸ھ ۱۹۴۹ھ ۱۹۵۰ھ ۱۹۵۱ھ ۱۹۵۲ھ ۱۹۵۳ھ ۱۹۵۴ھ ۱۹۵۵ھ ۱۹۵۶ھ ۱۹۵۷ھ ۱۹۵۸ھ ۱۹۵۹ھ ۱۹۶۰ھ ۱۹۶۱ھ ۱۹۶۲ھ ۱۹۶۳ھ ۱۹۶۴ھ ۱۹۶۵ھ ۱۹۶۶ھ ۱۹۶۷ھ ۱۹۶۸ھ ۱۹۶۹ھ ۱۹۷۰ھ ۱۹۷۱ھ ۱۹۷۲ھ ۱۹۷۳ھ ۱۹۷۴ھ ۱۹۷۵ھ ۱۹۷۶ھ ۱۹۷۷ھ ۱۹۷۸ھ ۱۹۷۹ھ ۱۹۸۰ھ ۱۹۸۱ھ ۱۹۸۲ھ ۱۹۸۳ھ ۱۹۸۴ھ ۱۹۸۵ھ ۱۹۸۶ھ ۱۹۸۷ھ ۱۹۸۸ھ ۱۹۸۹ھ ۱۹۹۰ھ ۱۹۹۱ھ ۱۹۹۲ھ ۱۹۹۳ھ ۱۹۹۴ھ ۱۹۹۵ھ ۱۹۹۶ھ ۱۹۹۷ھ ۱۹۹۸ھ ۱۹۹۹ھ ۲۰۰۰ھ ۲۰۰۱ھ ۲۰۰۲ھ ۲۰۰۳ھ ۲۰۰۴ھ ۲۰۰۵ھ ۲۰۰۶ھ ۲۰۰۷ھ ۲۰۰۸ھ ۲۰۰۹ھ ۲۰۱۰ھ ۲۰۱۱ھ ۲۰۱۲ھ ۲۰۱۳ھ ۲۰۱۴ھ ۲۰۱۵ھ ۲۰۱۶ھ ۲۰۱۷ھ ۲۰۱۸ھ ۲۰۱۹ھ ۲۰۲۰ھ ۲۰۲۱ھ ۲۰۲۲ھ ۲۰۲۳ھ ۲۰۲۴ھ ۲۰۲۵ھ ۲۰۲۶ھ ۲۰۲۷ھ ۲۰۲۸ھ ۲۰۲۹ھ ۲۰۳۰ھ ۲۰۳۱ھ ۲۰۳۲ھ ۲۰۳۳ھ ۲۰۳۴ھ ۲۰۳۵ھ ۲۰۳۶ھ ۲۰۳۷ھ ۲۰۳۸ھ ۲۰۳۹ھ ۲۰۴۰ھ ۲۰۴۱ھ ۲۰۴۲ھ ۲۰۴۳ھ ۲۰۴۴ھ ۲۰۴۵ھ ۲۰۴۶ھ ۲۰۴۷ھ ۲۰۴۸ھ ۲۰۴۹ھ ۲۰۵۰ھ ۲۰۵۱ھ ۲۰۵۲ھ ۲۰۵۳ھ ۲۰۵۴ھ ۲۰۵۵ھ ۲۰۵۶ھ ۲۰۵۷ھ ۲۰۵۸ھ ۲۰۵۹ھ ۲۰۶۰ھ ۲۰۶۱ھ ۲۰۶۲ھ ۲۰۶۳ھ ۲۰۶۴ھ ۲۰۶۵ھ ۲۰۶۶ھ ۲۰۶۷ھ ۲۰۶۸ھ ۲۰۶۹ھ ۲۰۷۰ھ ۲۰۷۱ھ ۲۰۷۲ھ ۲۰۷۳ھ ۲۰۷۴ھ ۲۰۷۵ھ ۲۰۷۶ھ ۲۰۷۷ھ ۲۰۷۸ھ ۲۰۷۹ھ ۲۰۸۰ھ ۲۰۸۱ھ ۲۰۸۲ھ ۲۰۸۳ھ ۲۰۸۴ھ ۲۰۸۵ھ ۲۰۸۶ھ ۲۰۸۷ھ ۲۰۸۸ھ ۲۰۸۹ھ ۲۰۹۰ھ ۲۰۹۱ھ ۲۰۹۲ھ ۲۰۹۳ھ ۲۰۹۴ھ ۲۰۹۵ھ ۲۰۹۶ھ ۲۰۹۷ھ ۲۰۹۸ھ ۲۰۹۹ھ ۲۱۰۰ھ ۲۱۰۱ھ ۲۱۰۲ھ ۲۱۰۳ھ ۲۱۰۴ھ ۲۱۰۵ھ ۲۱۰۶ھ ۲۱۰۷ھ ۲۱۰۸ھ ۲۱۰۹ھ ۲۱۱۰ھ ۲۱۱۱ھ ۲۱۱۲ھ ۲۱۱۳ھ ۲۱۱۴ھ ۲۱۱۵ھ ۲۱۱۶ھ ۲۱۱۷ھ ۲۱۱۸ھ ۲۱۱۹ھ ۲۱۲۰ھ ۲۱۲۱ھ ۲۱۲۲ھ ۲۱۲۳ھ ۲۱۲۴ھ ۲۱۲۵ھ ۲۱۲۶ھ ۲۱۲۷ھ ۲۱۲۸ھ ۲۱۲۹ھ ۲۱۳۰ھ ۲۱۳۱ھ ۲۱۳۲ھ ۲۱۳۳ھ ۲۱۳۴ھ ۲۱۳۵ھ ۲۱۳۶ھ ۲۱۳۷ھ ۲۱۳۸ھ ۲۱۳۹ھ ۲۱۴۰ھ ۲۱۴۱ھ ۲۱۴۲ھ ۲۱۴۳ھ ۲۱۴۴ھ ۲۱۴۵ھ ۲۱۴۶ھ ۲۱۴۷ھ ۲۱۴۸ھ ۲۱۴۹ھ ۲۱۵۰ھ ۲۱۵۱ھ ۲۱۵۲ھ ۲۱۵۳ھ ۲۱۵۴ھ ۲۱۵۵ھ ۲۱۵۶ھ ۲۱۵۷ھ ۲۱۵۸ھ ۲۱۵۹ھ ۲۱۶۰ھ ۲۱۶۱ھ ۲۱۶۲ھ ۲۱۶۳ھ ۲۱۶۴ھ ۲۱۶۵ھ ۲۱۶۶ھ ۲۱۶۷ھ ۲۱۶۸ھ ۲۱۶۹ھ ۲۱۷۰ھ ۲۱۷۱ھ ۲۱۷۲ھ ۲۱۷۳ھ ۲۱۷۴ھ ۲۱۷۵ھ ۲۱۷۶ھ ۲۱۷۷ھ ۲۱۷۸ھ ۲۱۷۹ھ ۲۱۸۰ھ ۲۱۸۱ھ ۲۱۸۲ھ ۲۱۸۳ھ ۲۱۸۴ھ ۲۱۸۵ھ ۲۱۸۶ھ ۲۱۸۷ھ ۲۱۸۸ھ ۲۱۸۹ھ ۲۱۹۰ھ ۲۱۹۱ھ ۲۱۹۲ھ ۲۱۹۳ھ ۲۱۹۴ھ ۲۱۹۵ھ ۲۱۹۶ھ ۲۱۹۷ھ ۲۱۹۸ھ ۲۱۹۹ھ ۲۲۰۰ھ ۲۲۰۱ھ ۲۲۰۲ھ ۲۲۰۳ھ ۲۲۰۴ھ ۲۲۰۵ھ ۲۲۰۶ھ ۲۲۰۷ھ ۲۲۰۸ھ ۲۲۰۹ھ ۲۲۱۰ھ ۲۲۱۱ھ ۲۲۱۲ھ ۲۲۱۳ھ ۲۲۱۴ھ ۲۲۱۵ھ ۲۲۱۶ھ ۲۲۱۷ھ ۲۲۱۸ھ ۲۲۱۹ھ ۲۲۲۰ھ ۲۲۲۱ھ ۲۲۲۲ھ ۲۲۲۳ھ ۲۲۲۴ھ ۲۲۲۵ھ ۲۲۲۶ھ ۲۲۲۷ھ ۲۲۲۸ھ ۲۲۲۹ھ ۲۲۳۰ھ ۲۲۳۱ھ ۲۲۳۲ھ ۲۲۳۳ھ ۲۲۳۴ھ ۲۲۳۵ھ ۲۲۳۶ھ ۲۲۳۷ھ ۲۲۳۸ھ ۲۲۳۹ھ ۲۲۴۰ھ ۲۲۴۱ھ ۲۲۴۲ھ ۲۲۴۳ھ ۲۲۴۴ھ ۲۲۴۵ھ ۲۲۴۶ھ ۲۲۴۷ھ ۲۲۴۸ھ ۲۲۴۹ھ ۲۲۵۰ھ ۲۲۵۱ھ ۲۲۵۲ھ ۲۲۵۳ھ ۲۲۵۴ھ ۲۲۵۵ھ ۲۲۵۶ھ ۲۲۵۷ھ ۲۲۵۸ھ ۲۲۵۹ھ ۲۲۶۰ھ ۲۲۶۱ھ ۲۲۶۲ھ ۲۲۶۳ھ ۲۲۶۴ھ ۲۲۶۵ھ ۲۲۶۶ھ ۲۲۶۷ھ ۲۲۶۸ھ ۲۲۶۹ھ ۲۲۷۰ھ ۲۲۷۱ھ ۲۲۷۲ھ ۲۲۷۳ھ ۲۲۷۴ھ ۲۲۷۵ھ ۲۲۷۶ھ ۲۲۷۷ھ ۲۲۷۸ھ ۲۲۷۹ھ ۲۲۸۰ھ ۲۲۸۱ھ ۲۲۸۲ھ ۲۲۸۳ھ ۲۲۸۴ھ ۲۲۸۵ھ ۲۲۸۶ھ ۲۲۸۷ھ ۲۲۸۸ھ ۲۲۸۹ھ ۲۲۹۰ھ ۲۲۹۱ھ ۲۲۹۲ھ ۲۲۹۳ھ ۲۲۹۴ھ ۲۲۹۵ھ ۲۲۹۶ھ ۲۲۹۷ھ ۲۲۹۸ھ ۲۲۹۹ھ ۲۳۰۰ھ ۲۳۰۱ھ ۲۳۰۲ھ ۲۳۰۳ھ ۲۳۰۴ھ ۲۳۰۵ھ ۲۳۰۶ھ ۲۳۰۷ھ ۲۳۰۸ھ ۲۳۰۹ھ ۲۳۱۰ھ ۲۳۱۱ھ ۲۳۱۲ھ ۲۳۱۳ھ ۲۳۱۴ھ ۲۳۱۵ھ ۲۳۱۶ھ ۲۳۱۷ھ ۲۳۱۸ھ ۲۳۱۹ھ ۲۳۲۰ھ ۲۳۲۱ھ ۲۳۲۲ھ ۲۳۲۳ھ ۲۳۲۴ھ ۲۳۲۵ھ ۲۳۲۶ھ ۲۳۲۷ھ ۲۳۲۸ھ ۲۳۲۹ھ ۲۳۳۰ھ ۲۳۳۱ھ ۲۳۳۲ھ ۲۳۳۳ھ ۲۳۳۴ھ ۲۳۳۵ھ ۲۳۳۶ھ ۲۳۳۷ھ ۲۳۳۸ھ ۲۳۳۹ھ ۲۳۴۰ھ ۲۳۴۱ھ ۲۳۴۲ھ ۲۳۴۳ھ ۲۳۴۴ھ ۲۳۴۵ھ ۲۳۴۶ھ ۲۳۴۷ھ ۲۳۴۸ھ ۲۳۴۹ھ ۲۳۵۰ھ ۲۳۵۱ھ ۲۳۵۲ھ ۲۳۵۳ھ ۲۳۵۴ھ ۲۳۵۵ھ ۲۳۵۶ھ ۲۳۵۷ھ ۲۳۵۸ھ ۲۳۵۹ھ ۲۳۶۰ھ ۲۳۶۱ھ ۲۳۶۲ھ ۲۳۶۳ھ ۲۳۶۴ھ ۲۳۶۵ھ ۲۳۶۶ھ ۲۳۶۷ھ ۲۳۶۸ھ ۲۳۶۹ھ ۲۳۷۰ھ ۲۳۷۱ھ ۲۳۷۲ھ ۲۳۷۳ھ ۲۳۷۴ھ ۲۳۷۵ھ ۲۳۷۶ھ ۲۳۷۷ھ ۲۳۷۸ھ ۲۳۷۹ھ ۲۳۸۰ھ ۲۳۸۱ھ ۲۳۸۲ھ ۲۳۸۳ھ ۲۳۸۴ھ ۲۳۸۵ھ ۲۳۸۶ھ ۲۳۸۷ھ ۲۳۸۸ھ ۲۳۸۹ھ ۲۳۹۰ھ ۲۳۹۱ھ ۲۳۹۲ھ ۲۳۹۳ھ ۲۳۹۴ھ ۲۳۹۵ھ ۲۳۹۶ھ ۲۳۹۷ھ ۲۳۹۸ھ ۲۳۹۹ھ ۲۴۰۰ھ

جب اہل علم مشاق ہوئے تو اُس نے پہلا مطبع لکھنؤ میں کھولا۔ اس نے پریس اور تمام سامان پین تیار کر کے چھاپنا شروع کیا۔ اور زاد المعاد۔ ہفت قطب اور تاج اللغات (جو بہت سی جلدوں میں تھی) چھاپ کے پہلاک کے سامنے پیش کیں۔ اُس سے سیکھ کے اور لوگوں نے بھی مطبع جاری کرنا شروع کیے۔ جن میں سے پہلا مطبع غالباً حاجی حرمین شریفین کا تھا۔ اُنھیں دنوں مصطفیٰ خان شیشہ آلات کے ایک دوئمٹہ تاجر کچھ چھاپنے کے لیے حاجی حرمین کے پاس لے گئے اور حاجی صاحب کی زبان سے کوئی ایسا سخت کلمہ نکل گیا کہ مصطفیٰ خان نے گھر آ کے خود اپنا مصطفائی مطبع جاری کر دیا۔ جسے غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ بقول سے دنوں بعد علی بخش خان نے علوی مطبع جاری کیا۔ اور لکھنؤ میں کثرت سے چھاپے خانے کھلنے لگے۔

ابتداءً طبع کا کام بیان ۲ اجزاء اصول پر نہیں بلکہ تقوینی کی شان سے جاری ہوا۔ عمدہ سے عمدہ آرڈر کاغذ لگایا جاتا جو پتھر کے چھاپے کے لیے نہایت ہی موثر تھا۔ بڑے بڑے خوشنویسوں کو مجبور کر کے اور بڑی بڑی خوانین دے کے اُن سے کتابت کا کام لیا جاتا۔ اور بغیر اس کے کہ کارگزاری کی کچھ بھی شرط ہو یا اس کا ذرا بھی خیال کیا جاتا ہو کہ وہ دن بھر میں کتنا لکھتے ہیں۔ یا لکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ ان کی خاطر داشت کی جاتی۔ اسی طرح پریس میٹوں سے بھی نہ پوچھا جاتا کہ دن بھر میں کتنے کاغذ چھاپے۔ روشنائی کے لیے کڑوے تیل کے ہزاروں چراغ روشن کر کے اول درجے کا کاجل تیار کیا جاتا۔ کھٹائی کے عوض میٹوں کا غدی سرت ہوتے اور کپڑے کی جگہ اصلی اسفنج کام میں لایا جاتا۔ غرض ہر چیز اول درجے کی کام میں لائی جاتی۔ اس اہتمام کا نتیجہ یہ تھا کہ شاہی کے زمانے میں فارسی و عربی کی درسی و دینی کتابیں جیسی لکھنؤ میں چھپ کے تیار ہوئیں اہل بصیرت کے نزدیک کہیں نہ چھپ سکی ہوں گی۔ اُس وقت کی چھپی ہوئی کتابیں جس کسی کے پاس موجود ہیں ایک دولت ہیں اور لوگ ڈھونڈتے ہیں اور نہیں پاتے۔

مہرے والد کے حقیقی چچا مولوی احمد صاحب کو سفر اور تجارت کا بڑا شوق تھا اور اُس زمانے میں جبکہ لوگ گھر سے باہر قدم نکالتے ڈرتے تھے اُنھوں نے حاجی

زمین شرمین کے انگریزوں کی حیثیت سے رہتوں اور بیل گاڑیوں پر سوار ہونے اور ہزاروں کتاہن ساتھ لے کے لکھنؤ سے راولپنڈی تک سفر کیا تھا۔ اُن کا بیان تھا کہ کتاہن اُن دونوں عقائد تھیں۔ یہاں کی مطبوعہ کتاہن کو دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور پروانہ وار کرتے تھے۔ لوگوں کے شوق کا یہ عالم تھا کہ ہم جس شہر یا گاؤں میں پہنچتے ہم سے پہلے ہماری خبر ہو بخ جگتی۔ اور ہمارا داخلہ عجب شان و شوکت سے ہوتا۔ ادھر ہم کسی بستی میں پہنچے ادھر خلعت نے گھیر لیا۔ بیٹھ کر جاتی تھی۔ اور ہم جس کتاب کو جس قیمت پر دیتے لوگ بے عذرے کے آنکھوں سے لگاتے۔ ہم کو کیا نام مہمان وغیرہ کو فی جلد دیا ہر کار کے حساب سے اور گلستان بوستان کو فی جلد تین روپیہ یا چار روپیہ کے نرخ سے بیچتے۔ اور اسپر یہ حال تھا کہ ہم ایک کو پورا نہ کر سکتے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچتے پہنچتے کتاہن کا ذخیرہ ختم ہو جاتا اور نئے مال کے انتظار میں مہینوں ٹھہر جانا پڑتا۔ اُن دنوں مال کا چوڑھا دشوار تھا۔ مگر ہم نے ایسا انتظام کر لیا تھا کہ برابر مال لکھنؤ سے آتا رہتا۔

شاہی کے آخر و زمین مصطفائی مطبع اپنی چھاپائی کے لحاظ سے دنیا میں جواب نہ رکھتا تھا۔ انتزاع سلطنت کے بدتمشیوں نے اچھا مطبع جاری کیا۔ گو وہ چھاپائی کی فنی میں مصطفائی مطبع کا مقابلہ نہیں کر سکا مگر تجارت کے اصول برص کے اُس نے فارسی و عربی کی اتنی اتنی بڑی ضخیم کتاہن چھاپ دیں کہ آج کسی مطبع کو اُن کے مطبع کی جرات نہیں ہو سکتی۔ سچ یہ ہے کہ لکھنؤ میں اگلی شوقینی نے پریس کا ایسا مکمل سامان جمع کر رکھا تھا کہ اُس سے فائدہ اُٹھانے کے لیے منشیوں کو لکھنؤ ہی کے لیے بلند حوصلہ صاحب مطبع کی ضرورت تھی۔ آخر نول کشور پریس نے یہاں تک عروج پایا کہ سارے مشرقی لکھنؤ کو اُس نے زندہ کر دیا۔ اور باعتبار وسعت مطبع کے جو قیمت لکھنؤ کو حاصل ہو گئی اور کسی شہر کو نہیں نصیب ہو سکتی۔ اور اسی کی برکت تھی کہ وسط ایشیاء میں کا شغور و تجارت ایک اور افغانستان و ایران کی ساری علمی اہم لکھنؤ ہی پوری کر رہا تھا۔ چنانچہ آج تک نول کشور پریس علمی تجارت کی گنجی ہے جس سے کام لے بغیر کوئی شخص علمی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا۔

مگر انہیں اب لکھنؤ میں باوجود کثرت مطابع کے چھاپنی کی حالت اسی خراب ہو رہی ہے اور روز بروز ابتر ہوتی جاتی ہے کہ دوسرے شہر اسپر فو قیت لے گئے ہیں۔ اور ہماری نظر میں پریسٹون کی اخلاقی حالت خراب ہونے کی وجہ سے اب لکھنؤ میں اکثر شہروں کے مقابلے میں خراب چھپتا ہے۔ مگر ہمارے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ کانپور میں فشی رحمت اللہ صاحب کی وجہ سے مطابع کی حالت اچھی ہے۔ اور کانپور دراصل لکھنؤ ہی ترقیوں کا ایک نمونہ ہے۔

مطبع ہی کے ساتھ لکھنؤ میں مصلح شکی کا فن ایسا دہوا۔ پتھر پر جو کاپی بنائی جاتی ہے اسے کسی حد تک چھیل کے اور قلم لگا کے درست کرنا غالباً پوری ہی سے شروع ہوا ہوگا اور ہاں اب بھی کیا عجیب کہ اصلاح کا یہ عمل جاری ہو۔ مگر نسخہ نویسین کے حرفوں کو اس وضع سے درست کرنا کہ خوش نویس کی پوری شان باقی رہے اور کسی کو محسوس نہ ہو سکے کہ اس میں کسی اور کا بھی قلم لگا ہے خاص لکھنؤ کی ایجاد ہے۔ جہاں ابتداء میں فن تو اسی حد پر محدود تھا کہ حروف اور نقش و نگار چاہے جس قدر اڑ گئے یا کچل کے پھیل گئے ہوں ان کو درست کر دیا جائے۔ مگر چند روز بعد یہاں کی جدت پسندی اس حد سے آگے بڑھی۔ اور ایسے باکمال مصلح سنگ پیدا ہونے لگے جو پتھر پر پوری پوری کلمہ میں اٹھی لکھ دیتے ہیں اور خط اپنی حد و پید اس قدر مکمل رہتا ہے کہ مجال کیا جو کوئی پہچان سکے کہ یہ پتھر پر اٹا لکھا گیا ہے ابتداء اس کے صاحب کمال موجد ایک بڑے بزرگ تھے جو مصطفائی مطبع کی شہرت و ناموری کے باعث ہوئے۔ ان کے زمانے ہی میں ان کے شاگردوں کی کثرت نے یہاں کے مطابع کو فائدہ پہنچایا۔ بہت سے لوگوں نے ترقی کی۔ اور شہر سے مصلح سنگ ہم ہونچائے لگا۔ جب مصلح شکی بہت عام ہو گئی تو فشی حیدر حسین نام ایک مشہور مصلح سنگ کو انکی اعلیٰ شائق نے آمادہ کیا کہ مطبع کو کاپی نویسی سے بے پروا کر دیں۔ انھوں نے پتھر پر اٹا لکھنا شروع کیا۔ یہ کام ابتداء چھوٹے چھوٹے بازاری مطابع سے شروع ہوا۔ اور آخر میں آعلیٰ و ادلیٰ سب مطبعوں میں ایک حد تک اختیار کر لیا گیا۔ اب فشی سید علی حسین صاحب نے اس حد تک ترقی کی کہ ان کے اٹے لکھے ہوئے خط کو بہت سے مشہور خوش نویس بھی نہیں پاسکتے۔ چنانچہ انکی

اسی کتابت کا ایک معمولی نمونہ ہمارا دلگداز بھی ہے۔ جس کی کا بیان نہیں کبھی باتیں بلکہ منشی علی حسین صاحب صفائین کو تھپڑ مارا گیا لکھ دیا کرتے ہیں۔ ناظرین دلگداز کو بڑھدے اور اسکے خط پر غور کر کے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ مصلح سنگی کا فن لکھنؤ میں کس درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے۔ گو کہ ہندوستان کے اکثر شہروں میں مصلح سنگ لکھنؤ ہی کے ہیں لیکن اس وقت تک کسی اور شہر کے مطابع کو یہ بات نہیں نصیب ہوئی کہ کا بیان جمانے کی عوض عبارت پتھروں پر لٹی لکھو اسکے چھاپین۔ یہ فن آج تک لکھنؤ ہی تک محدود ہے۔ مگر افسوس پتھروں کی حالت خراب ہو جانے کے باعث لکھنؤ مصلح سنگی کے اس کمال سے اس قدر فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس قدر کہ ہونا چاہیے۔

(۱۷)

ابھی ہم لکھنؤ کی بہت سی خصوصیتیں بیان کرتے ہیں جن کو زیادہ تر تعلق اخلاقی چیزوں اور معاشرت کے امور سے ہے۔ مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طور پر کچھ کیفیت فنون جنگ کی بھی بیان کر دیں۔

سچ یہ ہے کہ یہ آخری دربار مشرق اُس وقت قائم ہوا جب مسلمانوں اور علی العموم ہندوستانیوں کی سپہ گری کمزور پڑ چلی تھی۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح یہ کہنا ہوگا کہ پُرانی سپہ گری کے فنون اتنے نہیں بڑھے تھے جس قدر کہ پُرانے فنون اور آلات جنگ نئے قواعد جنگ اور جدید آلات حرب کے مقابلے میں بیکار ہو گئے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پُرانے فنون جنگ بجائے اسکے کہ مسلمانوں یا اہل ہند سے نکل کے کسی نئی ترقی یافتہ ہمارے قوم میں عروج پاتے دنیا ہی سے نکلتے۔ اور ایسے بڑے کہ موجودہ نسل اپنے آباؤ اجداد کے شجاعانہ کارناموں اور اُن کے بہرگراں کاموں سے بالکل نا آشنا ہے۔ اور آج جو اُن فنون کے تذکرے کے لیے ہم نے قلم اٹھایا ہے تو کوئی ایسا شخص بھی نہیں ملتا جس سے کچھ حالات معلوم ہوں۔ ہم شاہزادہ مرزا مسعود قدر بہادر بی۔ اے۔ اور لکھنؤ کے ایک بہت قدیم بزرگ سلیمان خان صاحب (جو حافظ رحمت خان صاحب قدیم نامور فرمانروا کے برائی کی نسل سے ہیں) نہایت شکر گزار ہیں کہ ان قدیم فنون جنگ کے متعلق جو کچھ لکھ رہے ہیں اُنھیں کی مدد سے لکھ رہے ہیں۔

سپہگری کے جن فنون کا نشو و نما دہلی میں اور دہلی کے بعد لکھنؤ میں ہوا وہ دراصل
تین مختلف قوموں سے نکلے تھے اور تینوں کے امتزاج سے اُن میں مناسب ترتیب
ہوئی تھیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ باوجود میل جول کے اُن میں آخر تک اصلی
امتیاز باقی تھا۔ بعض فن آریہ قوم کے سپہگروں سے نکلے تھے۔ بعض کو ترک اور
ہندو اُن تاتار اپنے ساتھ لائے تھے۔ اور بعض خاص عربوں کے فن تھے جو ایران
میں ہوتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ لکھنؤ میں جن فنون کا رواج تھا اور جن کے
اکمال اُستاد یہاں موجود تھے وہ حسب ذیل معلوم ہوتے ہیں:

- (۱) لکڑی - (۲) پٹہ ہلانا - (۳) بانک - (۴) نیوٹ - (۵) گشتی - (۶) برچھا
- (۷) بانا - (۸) تیر اندازی - (۹) کٹار - (۱۰) جل بانک -
- (۱۱) لکڑی

یہ اصلی فن جسے پھینکیتی کہتے ہیں آریہ لوگوں کا تھا۔ جو ہندوستانی اور ایرانی
دونوں ملکوں کے آریوں میں مروج تھا۔ عربی فتوحات کے بعد ایران کی پھینکیتی پر
عربی جنگجوئی کا اثر پڑ گیا۔ اور وہاں کی پھینکیتی بمقابل ہندوستان کے زیادہ ترقی
کر گئی۔ ہندوستان میں آخر تک یہ دونوں فن اپنی ممتاز و صنوع میں باقی رہے
اور لکھنؤ میں دونوں اسکول قائم تھے۔ ایران کی عربی آئین پھینکیتی بیان علی مد کے
نام سے مشہور تھی۔ اور خالص ہندی پھینکیتی رستم خانی کے لقب سے یاد کی جاتی
تھی۔ مد میں پھینکیت کا بیان قدم ایک مقام پر جارہتا اور صرف دابنے پاؤں
کو آگے پیچھے ہٹانے کے پینترے بدلے جاتے۔ برخلاف اس کے رستم خانی میں پھینکیت
پینترے بدلنے وقت دابنے بائیں اور آگے پیچھے جس قدر چاہتا یا جگہ پانا اعتبار تھا
اور ناگمان حریف پر آ پڑتا۔ ایک یہ امتیاز بھی تھا کہ علی مد کا فن خاص ریسوں
اور شریفوں کے ساتھ مخصوص تھا۔ اُس کے اُستاد کبھی کسی رذیل یا ادنیٰ طبقے کے
ادبی کو اپنا شاگرد نہ بنائے اور نہ اپنے فن سے واقف ہونے دیتے۔ بخلاف اسکے
رستم خانی کا فن اجلاٹ اور ادنیٰ طبقے کے لوگوں میں عام تھا۔

علی مد کے ایک زبردست اُستاد فیض آباد میں شجاع الدولہ بہادر اور اُن کے
بعد اُن کی بیوہ ہو سکیم صاحبہ کی سرکار سے وابستہ تھے۔ اُن کا ذکر تاریخ فیض آباد

مین ہے۔ اور معلوم ہوا ہے کہ اس فن کے سب سے پہلے استاد وہی تھے جو فیض آباد میں رہے۔ اور پھر وارو لکھنؤ ہوئے۔ دوسرے استاد اسی فن کے محمد علی خان تھے جو خاص ہمارے تھے کٹرہ بن بیگ خان مین رہتے تھے۔ اور علی مد کے موجد مانے جاتے۔ تیسرے استاد میر نجم الدین تھے جو شاہزادگان دہلی کے ساتھ پہلے بنارس میں گئے اور پھر وہاں سے لکھنؤ میں آئے۔ ان کا معمول تھا کہ صرف شریفوں کو شاگرد کرتے۔ اور شاگرد کرتے وقت شاہزادوں سے دولت اور شریفوں سے صرف مٹھائی لیتے۔ اور اُسے بجائے اس کے کہ اپنے کام میں لائین خود لیجا کے سادات بنی ظاہر کی نذر کر دیتے۔ یہ نواب آصف الدولہ کے عہد میں تھے۔ ایک بہت بڑے استاد میر عطاء حسین تھے۔ جو حکیم ہندی کے مخصوص مین تھے۔ ایک بہت بڑے استاد ہے باز خان تھے جو اپنے کمال کے باعث غازی الدین میدر کے زمانے میں علی مد کے موجد و باقی مشہور ہوئے۔ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ نو مسلم تھے۔ مگر وضع اعلیٰ بھی ہی تھی کہ سوا شریفوں کے اپنا فن کبھی کسی ادنیٰ طبقے کے آدمی کو نہیں بتایا۔ انھوں نے لکھنؤ میں اپنی یادگار ایک مسجد چھوڑی ہے جو دھنیا ہری کے پل سے آگے عالم گھر کے قریب آج تک موجود ہے۔

رستم خانی عوام میں رہی۔ اور اسی وجہ سے اس کو کوئی خصوصیت ہندو یا مسلمان کے ساتھ نہیں رہی۔ بلکہ اُسکے مددگار استاد او دھ کے تمام گانواں اور قصبوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ تاہم لکھنؤ میں سچائی خان بن محمد صدیق خان نے جو کمال اور ناموری رستم خانی میں حاصل کی کسی کو نہ نصیب ہو سکی۔ نواب فتحیاب خان عالی مرتبہ رئیسوں میں ہونے کے باوجود بڑے خوش نویس بھی تھے۔ اور انھوں نے رستم خانی میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ اسی طرح لکھنؤ کے ایک مشہور بانکے پہلوان میر لکھنواز بھی رستم خانی کے استاد تھے۔ اور اب تک تھوڑا بہت رواج باقی ہے تو ادنیٰ لوگوں میں علی مد کا فن شہر قاکے ساتھ مخصوص تھا اور شہر قاکہ پہلگری سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ لہذا وہ فن بھی مٹ گیا۔ رستم خانی ادنیٰ لوگوں میں تھی اور وہ لوگ آج بھی لڑتے بھڑتے رہتے ہیں لہذا ان میں رستم خانی کا رواج آج تک موجود ہے۔

تھی مد کے دو ایک استادین نے میا برج میں دیکھے تھے۔ اور سب کے آخر میں میر فضل علی تھے جو محلہ محمود نگر میں رہتے تھے۔

(۲) پٹہ ہلانا

اس فن کی اصلی غرض یہ تھی کہ انسان دشمنوں کے نرسے میں پڑ جائے تو لکڑی کے ہاتھ چاروں طرف پھینکتا ہو اس کو ہٹائے۔ سب سے بچ کے۔ اور سب کو مارتا ہوا نکل جائے۔ بچے کو ٹیک کے اڑنا اس فن کا خاص کمال تھا اور سب سے بڑی تعریف اس بات کی تھی کہ انسان پر ایک ساتھ دس تیر بھی آ کے پڑیں تو ان کو کاٹ دے۔ یہ فن دہلی میں نکھا۔ لکھنؤ میں پورب سے آیا۔ اور جلاہوں میں زیادہ مروج تھا۔ اگرچہ آخر میں بہت سے شرفائے بھی خصوصاً نقیبات کے شیخ زادوں نے اختیار کر لیا۔ غلام رسول خان کا بیٹا گوری پٹے باز لکھنؤ میں اس فن کا سب سے بڑا باکمال مانا جاتا تھا۔ جسکے مدد با واقعات عوام میں مشہور تھے۔ مگر افسوس اب یہ افسانے بھی موجودہ نسل کو بھولنے جاتے ہیں۔

میر رستم علی کے سیفے میں دو نون طرف بارطع ہوتی اور اُسے ہلاتے ہوئے سیکڑوں حریتوں کو چیر کے نکل جاتے۔ اسیوں کے ایک شیخ زادے شیخ محمد حسین دو نون ہاتھوں سے پٹہ ہلاتے۔ چنانچہ فازی الدین حیدر کے زمانے میں ایک دن صاحب ریڈیٹ بہادر اور بعض یوروپین حکاموں نے اس فن کے کسی صاحب کمال کا کمال دیکھنا چاہا۔ شیخ محمد حسین آمو جو دہوے۔ چونکہ اُس وقت پٹہ اُنکے پاس نہ تھا شاہی اسلحہ خانے سے ایک پر تکلف مرصع مکمل پٹہ دیا گیا۔ جسے لے کے اُنھوں نے ایسے ایسے کیا لات دکھائے کہ ہر طرف سے تحسین کے نعرے بلند ہوئے۔ اور وہ اسی تحسین و مرجہا کے جوش میں پٹہ ہلاتے ہوئے مجمع سے نکل کے چلے گئے۔ اور اپنے گھر پہنچے۔ اہل فن میں مشہور تھا کہ جو شخص پٹہ ہلانا جانتا ہے وہ دس تلوار والوں کو بھی پاس نہ پہنچنے دے گا۔

اسی فن کے ایک صاحب کمال لکھنؤ میں میر ولایت علی ڈنڈا توڑ تھے۔ انکی نسبت شہرت تھی کہ حریت کے ہاتھ میں کتہا ہی زبردست ڈنڈا ہو اُسے توڑ ڈالتے۔

(۳) بانک

نون جنگ میں یہ بہت ہی اہم اور نہایت بکار آمدن تھا۔ اور اصولاً دوسرے نون پر فوقیت رکھتا تھا۔ اور شریف زادے خاص کو شش اور خاص شوق سے اس فن کو سیکھتے۔ اصلی غرض اس فن کی چھریوں سے حریت کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ فن قدیم الایام سے ہندوؤں میں بھی تھا اور عربوں میں بھی۔ مگر چھریان دونوں کی جداگانہ ہوتی تھیں۔ ہندوؤں کی چھری سیدھی ہوتی جس پر دونوں طرف باڑھ ہوتی۔ اور عربوں کی چھری خم دار خم نما ہوتی جس پر ایک ہی طرف باڑھ ہوتی۔ مگر عربوں کی آخری چھری جنبیہ ہے جس کی نوک سے کچھ دور تک چاروں طرف چار باڑھیں ہوتی ہیں۔ اور اس سے ایسا چو پھاٹکا زخم پڑتا ہے کہ کتے ہیں کہ اس میں ٹانگہ لگنا مشکل ہوتا ہے۔ غرض اس حربے سے دوسرے کے فن کا نام بانک ہی اس کی تعلیم یون ہوتی ہے کہ استاد شاگرد دونوں آنے والے دوڑاؤ بیٹھتے ہیں۔ مگر ہندوؤں والی سیدھی چھری کی تعلیم میں قاعدہ تھا کہ دونوں مقابل دوڑاؤ بیٹھنے کے ساتھ ایک گھٹنا کھڑا رکھتے۔ اور عربوں والی چھری کی تعلیم میں بالکل دوڑاؤ بیٹھتے تھے۔ اور چوٹوں کے ساتھ بڑے زبردست پیچ ہوتے جن کے آگے کشتی کے پیچوں کی کچھ حقیقت نہ تھی۔ یہ فرق بھی بتایا جاتا ہے کہ عربوں کے فن میں اصلی سات چوہین تھیں اور ہندوؤں کے فن میں نو۔ عربوں کی بانک میں پیچ پورا بندہ جانا تو حریت کو زہر چھوڑنا باندھنے والے کے اختیار سے باہر ہو جاتا۔ اور ہندوستان والوں کے فن میں آخر تک اختیار میں رہتا کہ جب چاہیں پیچ کھول کے حریت کو بچا دیں۔

اس فن میں صرف چوہین ہی نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے زبردست پیچ ہیں۔ جن میں دونوں حریت گھٹنوں سے رہتے۔ اور پہلے در پہلے پیچ کر کے ایک دوسرے کے باندھ کے زخمی کر دینے کی کوشش کرتے۔ اس فن کے پیچ اس قدر پیچے اور اٹکیے اور اصول کے ساتھ تھے کہ کہا جاتا کشتی اور لکڑی کے تمام پیچ بانک ہی سے نکلے ہیں۔ بانک کے استادوں میں مشہور تھا کہ بانک لیٹ کے پوزی ہوتی ہے۔ ہٹیم کے آدمی رہتی اور کھڑے ہو کے صرف چوٹیاں رہ جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ

بنگیت کا کام صرف یہ ہے کہ حریت کو چھری سے زخمی کر دے۔ نہیں۔ اُس کا اصلی کام یہ ہے کہ حریت کو زندہ باندھ لے۔ اور بے بس کر کے گرفتار کر لائے۔

ایک یہ خاص بات بھی تھی کہ بانک والا اپنے فن کو حتی الامکان مخفی رکھتا۔ اُس کی وضع قطع اور طور پر کسی بات سے نہ بچانا جاتا کہ وہ پہلے بنگیت عام نقد شریفین کی وضع رکھتے۔ کفشین پہنتے۔ کوئی ہتھیار نہ باندھتے۔ حتیٰ کہ اُن میں لوہے کے قلتر اش یا سوئی تک کے پاس رکھنے کی قسم تھی۔ صرف ایک رومال رکھتے۔ اور اُس کے ایک کونے میں ایک لوہے کا چنا بندھا رہتا۔ بس یہی حربہ ضرورت کے وقت اُنھیں کام دے جاتا۔ یا اس سے بھی زیادہ تہذیب برتتے تو لمٹھ میں بیس رکھتے۔ اور اُس میں لوہے کا بھداسا قبلہ ٹکا لگا ہوتا۔ بس یہی حربہ اُن کے لیے کافی تھا۔

ہندوؤں میں قدیم الاہام سے یہ فن خاص برہمنوں میں تھا۔ راجپوت نہیں جانتے تھے۔ نہ برہمن اُنھیں سکھاتے اور نہ وہ اپنی وضع کے خلاف تصور کر کے اس کے سکھنے کی کوشش کرتے۔ جس کی غالباً وجہ یہ تھی کہ بنگیت ہونے کے لیے ثقاہت شرط تھی۔ اور راجپوت کھلے سپاہی تھے۔ برہمن بنگیت قبلہ ٹکا یا لوہے کے چنے کے عوض ایک گنجی رکھتے جو جلیو میں بندھی رہتی۔ اور اُس سے کام لے کے نہایت ہی تہذیب و ثنائت کے ساتھ دشمن کا کام تمام کر دیتے۔ شاہنشاہ مرزا ہمایوں قدر بہادر فرماتے ہیں کہ لکھنؤ میں یہ فن شاہ عالم کے زمانے میں اُس وقت آیا جب مرزا خرم نجت بہادر تبارس آئے اور اس فن کے دو ایک باکمال اپنے ساتھ لائے۔ لیکن انھیں معترفہ رید سے اور تاریخ فیض آباد کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس فن کے باکمال منصور علی خان بنگیت لدو شجاع الدولہ ہی کے زمانے میں فیض آباد میں آگئے تھے۔

نواب آصف الدولہ کے عہد میں بانک کے استاد لکھنؤ میں شیخ نجم الدین تھے اُسی قریب زمانے میں بانک کے ایک دوسرے استاد لکھنؤ میں موجود تھے جو میر بہادر علی کے نام سے مشہور تھے۔ اُن کو دعوے تھا کہ پٹنگ کے نیچے جھکی کوتر

چھوڑ دیجیے۔ اور تماشا دیکھیے۔ کسی طرف سے نکل کے اُتر جائے تو جانے کہ مین بکیت نہیں۔ اُنھیں پر منحصر نہیں بانک کی یہی تعریف ہے۔ اور ہر استاد اس کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ لکھنؤ میں ایک تیسرے استاد دلی محمد خان تھے۔ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں شیخ نجم الدین کے شاگرد کے شاگرد میر عباس کا نام مشہور تھا۔ اور اُس کے چار شاگرد نامور ہوئے۔ جن میں سے ایک توڑا کو تھا۔ باقی تین مہذب شرفا تھے۔ اس فن کے آخری استاد میر جعفر علی تھے۔ جو لکھنؤ کی تباہی کے بعد واجد علی شاہ کے ساتھ ٹیابرج میں پونچے۔ اُنھیں میں نے دیکھا تھا۔ ادھر چین میں میں خود اُن کا شاگرد ہوا تھا۔ مگر وہ ایک ہینے سلکھ کے چھوڑ دیا۔ اور جو کچھ سیکھا تھا خواب و خیال سارہ گیا۔ اب نہیں جانتا کہ کوئی جلنے والا بھی باقی ہے یا نہیں۔

(۴) بوٹ

اس فن کی اصلی غرض یہ ہے کہ حریت کے ہاتھ سے تلوار۔ لٹھ۔ یا کوئی حربہ ہو کر اُدے۔ اور ایک رومال سے جس میں پیسہ بندھا ہوا کرتا ہے یا اپنے ہاتھ ہی سے حریت کو ایسا صدمہ پہنچائے کہ اُس کا کام تمام ہو جائے۔ اس فن کی نسبت لکھنؤ میں ابتدا سے مشہور تھا کہ اس کے بڑے بڑے دست استاد حیدر آباد کن میں ہیں۔ اور وہاں جلتے اور دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ واقعی وہاں اب تک یہ فن ایک حد تک زندہ ہے۔ واقعی کار کوگون کا بیان ہے کہ کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے والا صاحب فن اگر ہوتا ہے تو کشتی ہے۔ اُس کے ہاتھ میں پھری ہے تو بانک ہے۔ اور اگر کوئی دو گز کا لمبا سوٹا یا رومال اُس کے ہاتھ میں ہے تو بوٹ ہے۔ بوٹ والے بھی اپنے فن کو مخفی رکھتے ہیں۔ اور باہمی عہد ہے کہ صرف شریف کو سکھائیں گے۔ اور اُس سے عہد لیتے ہیں کہ کبھی کسی زیر دست یا بے آزار آدمی پر حربہ نہ کریں گے۔ بوٹ والوں کے پیترے جنھیں وہ پاؤں لگاتے ہیں بہت ہی اعلیٰ ورے کے پتھر تلے پن اور بے اتھا صفائی چاہتے ہیں جو زیادہ عمر والوں کو نہیں حاصل ہو سکتے۔ اسکے علاوہ بوٹ والوں کو جسم انسانی کے تمام رگ پٹھوں کا پورا علم ہوتا ہے۔ اور خوب واقف ہوتے ہیں کہ کس مقام پر صرف انگلی سے دبا دینا یا ایک معمولی چوٹ انسان کو بیاب و بیدم کر دیگی۔ اگرچہ اس فن کے

لیے حیدر آباد مشہور تھا مگر لکھنؤ میں بھی اس کے بہت سے بالکال موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے محمد ابراہیم خان رام پور سے لائے گئے تھے۔ طالب شیر خان یہاں ایک بڑے زبردست بانٹے تھے اور تلوار کے دھنی۔ انھوں نے جو ابراہیم خان کا دعویٰ سنا تو تلوار لے کے مقابلے کو تیار ہو گئے۔ محمد ابراہیم خان نے بھی مقابلہ منظور کر لیا۔ طالب شیر خان نے جیسے ہی تلوار ماری محمد ابراہیم خان اپنے اپنا رومال جس کے کونے میں پیسہ بندھا ہوا تھا کچھ ایسی خوبی سے مارا کہ طالب شیر خان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے جھین سے دور جا گری۔ منہ دیکھ کر رہ گئے۔ اور سب نے محمد ابراہیم خان کی اُستادی کا اعتراف کر لیا۔

اس کے بعد لکھنؤ میں آخر تک یہ فن رہا۔ یہاں تک کہ ٹیپو راج میں بھی محمد ہمدی نام ایک شخص جو نواب مشتاق محل کے وہاں کے داروہ تھے بوٹ کے بالکال اُستاد مانے جاتے تھے۔

(۵) کشتی

یہ فن خاص آریوں کا تھا۔ ہندوستان میں بھی اور ایران میں بھی۔ عرب اور ترک اس سے بالکل نا آشنا تھے۔ ہندوستان کے قدیم باشندوں میں بھی جو آریہ لوگوں سے پہلے تھے اس فن کا پتہ نہیں چلتا۔ لکھنؤ میں بچوں اور حریت کے ذریعہ کرنے کے طریقوں کا بہت نشو و نما ہوا۔ مگر کشتی کا اصلی دار و مدار جسمانی قوت پر ہے۔ اور قوت میں لکھنؤ والے لاکھ کوشش کریں مشرقی مالک خاتمہ پنجاب کے لوگوں کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لکھنؤ کی آب و ہوا کو قدرت نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ اسکی خاک سے غلام وغیرہ کے ایسے سلیٹن پہلوان پیدا ہوں۔ اس لیے لکھنؤ کا کشتی کا فن صرف چمپتی کا کمال دکھانا تھا جس میں زیادہ سے زیادہ اپنے سے دُونے پر قلبہ حاصل ہو جاتا۔ مگر اس سے زیادہ طاقت والے کو ذریعہ کرنا غیر ممکن تھا۔ لکھنؤ کے اکھاڑوں اور اگلے پہلوانوں کے قصے بہت مشہور ہیں۔ مگر سب چمپتی کے لحاظ سے نہ زور آوری کے اعتبار سے۔ ایک بار میں نے یہاں کے ایک مشہور پہلوان سید کی لڑائی ایک دُونے قد کے پنجابی پہلوان سے دیکھی۔ اس میں شک نہیں کہ سید کی لڑائی ابتدا سے نہایت خوبصورت تھی۔ اسکی طہت پھرت

اور اُس کا پھر تیل پین قابلِ تعریف تھا۔ مگر انجام یہ ہوا کہ گھنٹہ بھر میں سید سینے میں
 ڈوبا ہوا تھا۔ طاقت جواب دے چکی تھی اور دم پھول گیا تھا۔ اور پنجابی پھلان
 پر جو اُسے کھلا رہا تھا کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ آخر سید خود ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گیا
 اور بے لڑے باری مان لی۔

(۶) برچھا

جگجیو کا یہ پرانا قن ہے جو آریون۔ ترکون۔ اور عربون سب میں تھا۔ عربون
 کا برچھا لمبا ہوتا۔ اور اُس کا پھل ٹکنا۔ ترکون کا برچھا چھوٹا ہوتا اور پھل گول
 نوکدار یعنی مخروطی۔ اور ہندوستان کے آریون کا برچھا لمبا ہوتا مگر اُس کا
 پھل پتلا باڑھ دار پان کی قطع کا۔ اور تعجب یہ ہے کہ تینوں طرح کے نیزے لکھنؤ
 میں موجود تھے۔ بڑے برچھے پانچ گز کے لمبے ہوتے اور چھوٹے برچھے تین گز کے
 بڑے برچھے کی یہ تعریف تھی کہ خوب چکے یہاں تک کہ دھرا ہو جائے۔ اور چھوٹے
 کی یہ تعریف تھی کہ اُس میں نام کو بھی ٹپک نہ ہو۔ اور اسی مناسبت سے دونوں
 کے چکاتے کے فن جدا جدا تھے۔ لکھنؤ کے مشہور اور اصلی برچھیت میر کو تھے۔
 جن کا نام بُراہن الملک کے زمانے ہی میں چمک گیا تھا۔ اُن کے بعد میر اکبر علی
 برچھیت مشہور ہوئے۔ پھر بریلی اور رامپور سے اکثر برچھیت آنا شروع ہو گئے۔
 غازی الدین حیدر کے زمانے میں بادشاہ کو ہاتھیوں کے شکار کا شوق ہوا تو برچھے
 کا فن جاننے والوں کی بڑی قدر ہوئی۔ اور لڑائیوں میں یہی حربہ زیادہ کام دینے
 لگا۔ افسوس یہ قدیم حربہ جس سے بڑی بڑی بُرائی قوموں نے ناموری پیدا کی تھی
 لکھنؤ میں اصلی یا نقلی طور پر آج بھی کثرت سے باقی ہے۔ مگر صرف برائوں کے
 جلوس کا کام دیتا ہے۔

(۷) بانا

یہ فن بھی ادنیٰ درجے کے لوگوں میں تھا اور کسی حد تک اب بھی باقی ہے۔
 لٹھ کی لڑائی کے ہاتھ اور زوین اسی سے نکلی ہیں۔ غرض اور غایت بانے کی
 بھی یہ ہے کہ بانا یا لٹھ چلاتا ہوا انسان دشمنوں کے ترغے میں سے نکل جائے بانا
 ایک لمبی لکڑی کا نام تھا جس کے ایک طرف لٹو ہوتا۔ اور بعض دونوں طرف

لوٹ رہے تھے۔ اور اس طرح ہلاتے کہ کوئی قریب نہ آ سکتا۔ بعض لوگ لٹوٹوں میں
کپڑا باندھ کے اوتیل میں ڈبو کے اُٹھیں روشن کرتے۔ اور اس طرح ہلاتے کہ
اپنے اوپر آگ کا مطلق اثر نہ ہو اور دشمن آگ کی وجہ سے دُوبھی دُور رہے۔

(۸) تیر اندازی

یہ دنیا کی تمام جنگوں و قوموں کا پُرانا حربہ اور عہد قدیم کی ہندو قوم ہے جس میں
بڑے بڑے کمالات دکھائے جاتے۔ اور شریعت و ردیل سب اس کی تعلیم لازمی
سمجھتے۔ یہی حربہ ہے جس سے راجہ راجپوت جی اور اُن کے بھائی لچھن جی نے
راون اور اُس کے ایسے کون پیکر حریفوں کو مار کے گرا دیا۔ اگرچہ ہندو قوم
کی ایجاد نے اُس کا زور کم کر دیا تھا مگر پھر بھی سپہ گری کا اعلیٰ جوہر تیر اندازی بھی
جاتی۔ کمانہیں اتنی کڑی رکھی جاتیں کہ اُن کا چلہ کھینچنا ہر ایک کے لیے
آسان نہ تھا بلکہ جس کی کمان چلتی زیادہ کڑی ہوتی اُسی قدر زیادہ اُس کا
تیر دُور جاتا۔ اور کاری ہوتا۔ عربوں نے اپنی فتوحات کے زمانے میں تیر اندازی
کے ایسے کمالات دکھائے ہیں جو حیرت انگیز ہیں۔ اُمّ ابان نام میں باپ
ہی روز کی بیاہی ہوئی ایک عربیہ دولہن نے فتح دمشق کے موقع پر اپنے شہید
دولہا کے انتقام میں ایسے زبردست تیر برسانے کہ پہلے نے دشمنوں کے علمبردار
کو مار کے گرا دیا۔ اور دوسرا دشمنوں کے بہادر سردار تاس کی آنکھ میں اس طرح
پوست ہو گیا کہ کسی کے نکالنے نہ نکل سکا۔ اور آخر گانسی کاٹ کے آنکھ ہی
میں چھوڑ دی گئی۔

اودھ کے پاسی اور پھر اس فن کو پہلے سے بخوبی جاننے والے۔ پھر نے
نے اُسٹادم علی سے آئے۔ اور آصف الدولہ کے عہد میں اُسٹاد فیض بخش نے
بادشاہ کے اشارے سے مرزا حیدر کے والد کو جو باغی پر سوار آ رہے تھے
اسی پھرتی سے تیر مارا کہ کسی نے اُن کو نشانہ بازی کرتے دیکھا اور نہ اُنہیں خبر
ہوئی۔ حالانکہ تیر چیلے کو توڑ کے نکل گیا تھا۔ وہ آخر تک بخیر رہے۔ گھر بچے کے
چلکھ کھولا تو وہ خون آلود تھا۔ اور ساتھ ہی زخم سے خون کا فوارہ چھوٹا اور
دم بھر میں مر گئے۔

اس کی تعلیم کا طریقہ بھی مشکل تھا۔ مگر اب یہ فن دنیا کی تمام متقدم قوموں میں
متنا ہو گیا۔ اس لیے کہ موجودہ آتشبار اسلحہ نے اسے بالکل بیکار کر دیا ہے۔ مگر
ہندوستان کی وحشی قوموں میں آج تک باقی ہے جو شکار اور درندوں کے مارنے
میں عموماً اور کبھی کبھی باہمی جنگ و پیکا رہیں بھی تیروں سے کام لیا کرتی ہیں۔
(۹) کٹار

یہ پڑانا خاص آریہ قوم کا حربہ تھا۔ اور آخر میں اُس سے زیادہ تر چور اور
قزاق کام لیتے۔ اُس سے حریت پر ٹوک کے حملہ کیا جاتا بلکہ اُسے غافل رکھ
کے حملہ کیا جاتا۔ اسی وجہ سے قابلاً دہلی میں بھی اور خاصہ لکھنؤ میں شرفاٹے
اُس سے کام لیتا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ کٹار سب باندھتے مگر اس سے لڑنا اور
کمرنا کوئی نہ جانتا تھا۔ اُس سے حربہ کرنے کی تعلیم یہ تھی کہ جب چاہیں تو حربہ
کریں مگر دشمن کے جسم میں کمین خراش بھی نہ آئے۔ اور جب چاہیں تو قبضہ
تک پار ہو جائے۔ اس سے چور اکثر راقون کو غافل اور سوتے حربیت پر حملہ کرتے
اور چھپ کے اُس کا کام تمام کر آتے۔

(۱۰) جل بانک

یہ وہی بانک کا تذکرہ فن تھا جو پیرا کی اور شتاوری سے وابستہ کر دیا
گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ گہرے پانی میں دشمن پر قابو حاصل کریں۔ اور اُسے باندھ
لائیں یا پانی ہی میں اُس کا کام تمام کر دیں۔ تاریخ میں اور کسی جگہ اس کا تذکرہ
نہیں۔ مگر لکھنؤ میں پیرے کے ایک استاد میرک جان نے اسے ایجاد کیا۔ اور
سیکڑوں شاگردوں کو سکھایا۔ بادی النظر میں اس کی ایجاد لکھنؤ ہی میں ہوئی
اور آج بھی پیرا کی کے بعض مہین کے استاد جانتے ہیں۔ اور کہیں اس فن کا
نام و نشان بھی نہیں۔

پیرائیون میں لکھنؤ نے جو ترقی کی اُس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔

(۱۸)

اردو میں مثل مشہور ہے کہ ”برٹھا پے میں انسان کی قوت شہوانی زبان میں
اچھایا کرتی ہے“۔ ویسے ہی بہادر وں اور جانبازوں کی قوت شجاعت کی نسبت

اکثر تجربہ ہوا ہے کہ جب کمزوری آتی ہے یا ہاتھ پیروں کی طاقت جواب دیتی ہے تو ساری بہادری اور شجاعت دست و بازو سے نکل کے زبان اور آنکھوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی گزشتہ شجاعت و ناموری کے افسانے بیان کرتے اور شجاعت کے کارنامے اپنی ذات سے نہیں دکھاتے بلکہ اُن کا تماشا لڑنے والے جانوروں کے ذریعے سے دیکھتے اور دوسروں کو دکھا دکھا کے داد طلب ہوتے ہیں۔

یہی حال لکھنؤ کا ہوا۔ جب لوگوں کو ملک گیری و صفت آرائی سے فرصت ملی اور میدان جنگ میں کھڑے ہونے کا حوصلہ نہ رہا تو جنگجوئی کے جذبات نے جانوروں کو لڑا لڑا کے جاننازی و خون ریزی کا تماشا دیکھنے کا مشغلہ پیدا کیا۔ یہ شوق یوں تو تھوڑا بہت سب جگہ ہے مگر اس میں جس قدر اناک اہل لکھنؤ کو ہوا اور ان بے نتیجہ بلکہ شگونی کی دلچسپیوں کو ان لوگوں نے جس درجہ کمال کو پہنچا دیا اور مقامات کے لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہ گذرا تھا۔ اور اگر غور سے دیکھیے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس شوق اور ان مشاغل کے جیسے کرشمے اور دلکش تماشے سوا لکھنؤ میں دیکھے گئے دہلی یا ہندوستان کا کوئی دربار کنارا غالباً ساری دنیا کے کسی شہر میں نہ دیکھے گئے ہوں گے۔

لکھنؤ میں غیر کی شجاعت سے اپنے دل کی بھر اس نکالنے کا یہ شوق تین طریقوں سے پورا کیا گیا۔ (۱) الٹا درندوں اور چو پاؤں کو لڑا کے (دب) طیور کو لڑا کے۔ (۲) تھکین اور کنگوے لڑا کے یعنی تنگ بازی کے ذریعے سے۔ ان تینوں قسموں کو ہم بقدر اپنی حیثیت اور معلومات کے جدا جدا تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔

قسم اول یعنی درندوں اور چو پاؤں کی لڑائی کا تماشا یہاں مندرجہ ذیل جانوروں کو لڑا کے دیکھا گیا (۱) شیر۔ (۲) چیتے۔ (۳) تیندوے (۴) ہاتھی۔ (۵) اونٹ۔ (۶) گینڈے۔ (۷) بارہ شگے۔ (۸) مینڈھے۔ درندوں کے لڑنے کا مذاق قدیم ہندوستان میں کہیں یا کہیں نہ تھا۔ یہ اصلی مذاق پرانے رومیوں کا تھا جہاں انسان اور درندے کہیں باہم اور کہیں ایک دوسرے سے لڑائے جاتے تھے۔ مسیحیت کے عروج پستے ہی وہاں بھی یہ مذاق چھوٹ گیا تھا مگر اب تک اسپین میں اور بعض دیگر ممالک یورپ میں وحشی سائنڈ باہم اور کہیں کہیں انسانوں

سے لڑائے جاتے ہیں۔ لکھنؤ میں غازی الدین حیدر بادشاہ کو غالباً اُس کے یوروپین دوستوں نے درندوں کی لڑائی دیکھنے کا شوق دلایا۔ بادشاہ فوراً آمادہ ہو گئے۔ اور چند ہی روز میں شاہی دلچسپی ان خوفناک اور وحشیانہ لڑائیوں میں ایسی بڑھی کہ کوئی امکان کی کوشش نہیں اٹھا رکھی گئی۔ موتی محل میں عین لب دریا و ونٹی کو ٹھیکان مبارک منزل اور شاہ منزل تعمیر کی گئیں۔ اُن کے مقابل دریا پار کو سون تک ایک فرحت بخش سبز زار چلا گیا تھا۔ جس میں آہستی کھڑے سے گھر کے ایک وسیع رمنہ بنایا گیا تھا۔ اُس میں قسم قسم کے ہزار ہا جانور لاکے چھوڑے گئے تھے۔ اور درندے کھڑوں میں بند کر کے رکھے گئے تھے۔ اسی رتنے کے سلسلے میں دریا کنارے ہی وحشی جانوروں کے لڑائے کے لیے بڑے بڑے میدان بانس کے ٹھاٹھروں یا آہستی حصار سے محفوظ کیے جاتے جو شاہ منزل کے عین محاذی دریا کے اُس پار ہوتے دریا کا پاٹ وہاں بہت کم ہے۔ بادشاہ اور اُن کے ہمراہ و مصاحبین شاہ منزل کے بالائی حصے پر لنگا جہنی شامیافون کے سائے میں بیٹھ کے اطمینان اور آرام سے سیر دیکھتے اور پار کے محصور میدان میں درندوں کی فحاشت خیز لڑائی کا محشر بنا ہوتا۔ درندوں اور مست ہاتھیوں کا لڑنا تو آسان ہے مگر اسکی سنبھال نہایت ہی مشکل ہے۔ ایک مست ہاتھی یا شیر کھڑے سے چھوٹ جاتا ہے تو شہروں میں بھگدڑ پڑ جاتی ہے اور بہت سی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مگر یہاں لوگ اس خوفناک کام میں ہتھ نہ دھرتے۔ ہوشیار ہو گئے تھے کہ اُس وقت جو یورپین سیاح دربار میں موجود تھے۔ خود اپنی تحریروں میں اقرار کرتے ہیں کہ وحشی جانوروں کے پالنے۔ سدھانے۔ اور اُن کی داشت اور سنبھال کرنے والے آدمی لکھنؤ سے بہتر دنیا بھر میں کہیں نہیں ہیں یہی لگ لگ بھائیوں اور درندوں کو لاکے چھوڑتے۔ اُن کو اپنے بس میں رکھتے۔ اُن کے ہارنے وقت غالب و مغلوب دونوں درندوں کو اپنے قابو میں کرتے۔ اس کام کے لیے سیکڑوں سانپ مارا اور علم بردار معرقتے جو اُنھیں مارتے اور اپنے آپ کو اُن کے حملوں سے بچاتے۔ لوہے کی دھتکتی ہوئی سلاخوں اور آتشبازیوں سے اُن کو جدھر چاہتے موڑتے اور جہاں چاہتے ہٹکا لیجاتے۔ شیروں اور تیندوؤں کو کھڑوں میں بند کرتے۔ غرض اُن لوگوں کی پھرتی۔ چالاکی۔ اور چلت پھرت اور ہوشیاری

خود جانوروں کی لڑائی سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز تھی۔ جن باتوں کو دیکھ کے دم بھر میں نظر آ جاتا کہ ان بڑے بڑے دیوہیکل جانوروں اور صیب وحشی درندوں پر انسان دنیا میں کن اسباب سے غالب آیا ہے۔ اب ان جانوروں میں سے ہر ایک کی لڑائی کا جدا جدا حال سنیں جو غالباً لطف سے خالی نہ ہوگا۔

(۱) شیر

بادشاہ نے بہت سے شیر جمع کر رکھے تھے۔ جو نیپال کی ترائی سے پکڑ پکڑ کے لائے جاتے۔ ان میں سے بعض بہت بڑے تھے۔ بعض مختلف لڑائیوں میں غالب آئے۔ بادشاہ کو بہت عزیز ہو گئے تھے۔ لڑائی کے لیے اُن کے کھڑے میدان کے حصار کے پاس لاکے کھول دیے جاتے۔ دونوں حریت چھوڑتے ہی غرا کے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے۔ اور دونوں اور پنجوں سے ایک دوسرے کو زخمی کرتے۔ باہم گتھ جاتے۔ کبھی یہ اُس کو گرا کے اوپر چڑھ بیٹھتا۔ کبھی وہ اس کو زیر کرتا۔ دیر تک ایک نہایت ہولناک لڑائی ہوتی رہتی۔ جس میں کبھی تو ایک حریت جان سے مارا جاتا اور کبھی سخت زخمی ہو کے ہمت ہارتا۔ کثرت سے خون نکل جانے کے باعث کم زور ہو کے بھاگتا۔ اور حریت غصے سے اُس کا تعاقب کرتا۔ اُس وقت اُن دونوں کے سنبھالنے اور قابو میں لانے کے لیے لڑانے والوں کا کمال اور انکی دوڑ دھوپ اور کارستانیان دیکھنے کے قابل ہوتی۔

شیر اکثر تین دوں سے لڑائے جلتے۔ مگر جان ایسے ایسے زبردست تیندے تھے جن سے شیر بہت ہی کم جیت سکتا۔ اُن کی لڑائی کی شان بھی وہی ہوتی جو شیروں کے باہم لڑنے کی ہے۔ کبھی کبھی شیر اور ہاتھی بھی لڑا دیے جاتے۔ مگر انکی لڑائی جوڑکی نہ ہوتی۔ اور اُس کے نتیجے بھی غلات اُسید مختلف قسم کے ہوتے۔ اگر ہاتھی خوب جیلا ہوا تو شیر بہت کم اُس سے پیش پا سکتا تھا۔ سب سے زیادہ پُر لطف لڑائی شیر اور گھینڈے کی ہوتی۔ گھینڈا سوا پیٹ کے حصہ زیرین کے روئین تن واقع ہوا ہے۔ اُس پر نہ شیر کے دانت اثر کرتے ہیں نہ پیچھے۔ اسی قدر ترقی مضبوطی کے زعم میں وہ کسی زبردست سے زبردست حریت کی پروا نہیں کرتا۔ اور خود جب سر جھکا کے حریت کے پیٹ کے پیچھے گھسنا ہے تو اپنے بانسے کے اوپر والا ہولناک

سینگ پیٹ مین اس طرح پوست کر دیتا ہے کہ آنتین باہر لگ پڑتی ہیں۔ اور حریف کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ شاذ و نادر ہی کبھی ایسا ہوا کہ شیر نے گینڈے کو چارون شانے چت کر کے اپنے ناخون اور دانتوں سے اُس کا پیٹ پھاڑ ڈالا ہو۔ ورنہ اکثر یہی ہوتا کہ گینڈا اپنا سینگ بھونک کے شیر کو مار ڈالتا۔

مگر سب سے زیادہ حیرت انگیز یہ چیز ہے کہ نصیر الدین حیدر بادشاہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک گھوڑے کے مقابلے میں شیر دن کو بڑی زک اٹھاتا بیٹھی۔ یہ عجیب و غریب گھوڑا تھا جو مردم آزاری میں درندوں سے بھی بڑھ گیا تھا۔ مجال نہ تھی کہ کوئی آدمی اُس کے پاس جائے۔ ورنہ دُور سے اُس کی طرف بڑھ دیا جاتا۔ اور جب چھوٹ جاتا بہت سے آدمیوں کو ہلاک کر ڈالتا۔ جو سائے آتا اُسے مار کے ہڈیاں سپیان چاڑھتا۔ اور لاش ایسی بگاڑ دیتا کہ پہچانی نہ جاتی۔ مجبوراً جو یہ ہوئی کہ اُس پر شیر چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ چھوڑا۔ نام شیر جو بادشاہ کو عزیز تھا اور اکثر با زبان لے جا چکا تھا اُس پر چھوڑا گیا۔ گھوڑا ایسا اسلے کہ شیر سے خوف کھانے لڑنے کو تیار ہو گیا۔ دوسرے ہی شیر جست کر کے اُس پر آیا اُس نے اس طرح اگلا جسم جھیکا یا کہ شیر پشت پر گر اور اُسکے پٹھوں میں ناخون کے خنجر پوست کر دیے۔ ساتھ ہی گھوڑے نے اس زور سے چٹک ماری کہ شیر قلابا زبان کھاتا ہوا دُور جاگرا۔ مگر پھر سنبھلا اور خندہ اُدھر اُدھر تارے لگے پھر جست کر کے گھوڑے پر جا رہا۔ گھوڑے نے پھر وہی حرکت کی کہ اگلا جسم جھیکا دیا۔ شیر پٹھوں پر جا پڑا اور ارادہ کیا کہ اُسے خون سے گرا کے مار ڈالے مگر گھوڑے نے اب کی اس زور سے دولتی جھاڑی کہ شیر کا جبرے ٹوٹ گئے۔ اور چارون شانے چت دُور جاگرا۔ لیکن اس چوٹ سے شیر نے ایسی ہمت ہار دی تھی کہ گھوڑے کی طرف پٹیک پھیر کے بھاگنے لگا۔ اور تماشائی حیران رہ گئے۔ تب دوسرا اُس سے بڑا شیر چھوڑا گیا۔ اُس نے رُخ ہی نہ کیا۔ مجبوراً وہ شیر بھی ہٹا لیا گیا۔ اور تین اڑنے بھینسے چھوڑے گئے۔ وہ بھی گھوڑے سے نہ بولے۔ اور گھوڑے نے بڑھ کے بے پھیرے ایک بھینسے پر اس زور سے دولتی جھاڑی کہ وہ بھینسیا تھوڑا گیا۔ اور اُس کے دونوں ساتھ ہی اس طرح

سر ہلانے لگے گویا داد دے رہے ہیں کہ "ہاں! یہ ہوئی!" آخر گھوڑے کی جان بخشی کی گئی۔ اور نصیر الدین حیدر نے کہا "میں اس کے واسطے ایک آہنی کھڑا بنوادوں گا۔ اور اس کی پرورش کا بھی سامان کردوں گا۔ انا جانی کے سر کی قسم یہ بڑا ہمارے ہے۔"

(۲) چیتا

سب ہی درندے لڑائی کے لیے دو ایک دن پیشتر سے بھوکے رکھے جاتے ہیں مگر چیتے کے بارے میں اس کا خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ چیتا جس قدر زیادہ ظالم و خونخوار ہے اُسی قدر بعض وقت بزدل بھی ثابت ہوتا ہے۔ علی العموم بگڑے امیر زادوں کی طرح وہ خوشامد طلب خیالی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میدان میں جب اُس کا جی چاہے لڑتا ہے اور جب نہ جی چاہے لاکھ جتن کرو نہیں لڑتا۔ لڑائی میں وہ کتراتا اور کھینچتا ہوا حریف پر جاتا ہے۔ پہلے جست کر کے ایک دوسرے کو زخمی کرنا چاہتا ہے۔ ایسی دو ایک جستوں کے بعد دونوں پھیلے پاؤں پر کھڑے ہو کے بچوں سے لڑنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی خونریز لڑائی ہوتی ہے۔ جس میں دونوں غراسے جاتے ہیں اور حریف پر پہنچے مارتے جاتے ہیں آخر زبردست کمزور کو گرا کے چلتیں مار مار کے حریف کا کام تمام کر دیتا ہے۔ مگر خود بھی سر سے پاؤں تک زخمی ہو جاتا ہے۔

(۳) تیندوا

تیندوا اچھوٹے پالنے کا شیر ہوتا ہے۔ مگر کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ میں شیروں سے اکثر لڑنے والے تیندوے تھے جو قیامت کی لڑائی لڑتے۔ اور اکثر شیروں پر غالب آ جاتے۔ تیندوے کی لڑائی بالکل شیروں کی سی ہوتی ہے۔ لڑتے لڑتے دونوں حریف سخت زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور مغلوب حریف کبھی تو وہیں میدان میں گر کے مر جاتا ہے اور کبھی دشمن سے ہار کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

(۴) ہاتھی

لکھنؤ میں ہاتھیوں کی لڑائی بہت پسند کی جاتی تھی اور نہایت ہی دلچسپ سمجھی جاتی۔ اور یہ شوق اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ نصیر الدین حیدر بادشاہ کے

زمانے میں ڈیڑھ سو لڑائی کے ہاتھی تھے جن کو سواری سے تعلق نہ تھا۔ ہاتھیوں کی لڑائی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مست ہو گئے ہوں۔ اس لیے کہ ہاتھی جب تک مست نہ ہوں نہیں لڑتے۔ اور لڑتے ہیں تو ان میں فتحیابی اور حریت پر غالب آنے کا سچا جوش اور غصہ نہیں ہوتا۔

لڑائی کے وقت ان کی گردن سے دم تک ایک رتسا بندھا ہوتا ہے۔ حریت کا سامنا ہوتے ہی دو فون حریت سونڈ میں اور دم میں اٹھا کے زور سے جھگڑتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ اور بڑی زبردست ٹکر ہوتی ہے۔ اس کے بعد برابر ٹکروں پر ٹکروں ہوتی رہتی ہیں جن کی آواز بڑی دُور تک جاتی ہے۔ پھر دو فون ایک دوسرے سے منہ ملائے اور دانتوں کو اڑا کے ایک دوسرے کو ریلیاں اور ڈھکیلا شروع کرتے ہیں جس میں ان کے جسم کے پیچ و تاب کھانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسا زور لگا رہے ہیں۔ فیلیان آگس مار مار کے زور لگانے پر انہیں اور زیادہ ابھارتے رہتے ہیں۔ آخر دو فون میں سے ایک ہاتھی کمزور بڑتا اور ریلے کی تاب نہ لاکے زمین پر گرتا ہے۔ غالب ہاتھی اُس وقت اکثر دانت سے اُس کا پیٹ پھاڑ ڈالتا اور کام تمام کر دیتا ہے۔ لیکن اکثر ہاتھیوں کا معمول ہے کہ کمزور پڑتے ہی دانت چھڑا کے بھاگتے ہیں اور غالب آنے والا قاقب کرتا ہے۔ پاگیا تو ٹکروں مار کے گراتا اور اکثر دانتوں سے پیٹ پھاڑ کے مار ڈالتا ہے اور اگر وہ اٹل گیا تو جان بچ جاتی ہے۔

لکھنؤ میں ہاتھیوں سے اکثر گنڈے بھی لڑائے جاتے تھے۔ لیکن شکل یہ تھی کہ یہ دو فون جانور باہم لڑتے ہی نہ تھے۔ اور اگر کبھی لڑ گئے تو بے شک سخت لڑائی ہوتی۔ اگر کبھی ہاتھی نے گنڈے کو ڈھکیں کے اٹل دیا تو اُس کے دانت پیٹ میں پیوست ہو کے اُس کا کام تمام کر دیتے۔ اور اگر گنڈے نے موقع پا کے اپنا بالائی سینک ہاتھی کے پیٹ میں اتار دیا تو کھال دُور تک پھٹ جاتی۔ مگر ہاتھی سونڈ کی مدد سے گنڈے کے سینک کو اپنے جسم میں زیادہ دُور تک نہ کھینچنے دیتا۔ اور کاری زخم سے بچ جاتا۔

یون تو دنیا میں ہر ذی روح لڑ سکتا ہے لیکن اونٹ سے زیادہ غیر موزون لڑائی کے لیے کوئی جانور نہیں ہو سکتا۔ مگر لکھنؤ میں اونٹ بھی مست اور بوجھ بنا کے لڑائے جاتے۔ اونٹ کی پکڑ مشہور ہے۔ اور اس کا بے طریقے کرنا اس کے حق میں نہایت ہی خطرناک ہے۔ اونٹوں کا جوش کف نکالنے اور جھاگ اڑانے سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کف اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اور گالیان دینے اور ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے یعنی بکبلانے اور جھاگ اڑانے سے لڑائی شروع ہوتی ہے جسے موقع مل گیا حریت کا لٹکا ہوا ہونٹھ دانتوں سے پکڑ لیتا ہے اور کھینچنا شروع کرتا ہے۔ جس اونٹ کا ہونٹھ حریت کے دانتوں میں آ گیا وہ اکثر گر پڑتا اور ہارتا ہے۔ اور اسی پر لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔

(۶) گینڈا

گینڈے سے زیادہ مضبوط جانور کوئی نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قد و قامت میں شیر اور ہاتھی سے چھوٹا، مگر اس بارہ میں تن پیدا کیا گیا ہے کہ نہ سپر ہاتھی کے دانت کا گڑبوا ہوتے ہیں نہ شیر کے بٹھ ہوناخن۔ صرف پیٹ کی کھال نرم ہوتی ہے اگر کوئی جانور سپر کرے گا تو مار لیتا ہے ورنہ جانور اپنا زور صرف کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور آخر میں گینڈا اپنا بانسے پر کا زبردست سینگ اس کے پیٹ میں بھونک بھونک کے مار ڈالتا ہے۔

لکھنؤ میں گینڈے ہاتھیوں سے۔ شیروں سے۔ تیندوؤں سے اور خود گینڈوں سے لڑائے جاتے تھے۔ قازی الدین حیدر بادشاہ کے زمانے میں لڑائے کے علاوہ بعض گینڈے اس خوبی سے سدھائے گئے تھے کہ گاڑی میں جوتے جاتے۔ اور ہاتھی کی طرح انکی پیٹ پر ہودہ کس کے سواری لی جاتی۔ گینڈا باطنع لڑنے والا جانور نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے لڑائی کو طرہ دیتا ہے۔ لیکن ہاں اگر اسے چھیڑا جائے تو مقابلے کے لیے تیار ہو کے نہایت ہی موذی بن جاتا ہے نصیر الدین حیدر کے زمانے میں لڑائی کے پندرہ برس گینڈے موجود تھے جو چاند گچ میں رہا کرتے جب سوار اُنھیں رگید کے ایک دوسرے کے مقابل کر دیتے تو وہ سر جھکا کے ایک دوسرے کی طرف دوڑتے اور ٹکرتے ہونے لگتے۔ دونوں کی یہ کوشش ہوتی کہ حریت کے پیٹ کو اپنے سینگ سے بھاڑ ڈالیں۔ اور اسی کوشش میں

وہ دیر تک ایک دوسرے کو اپنے پیٹے اور ڈھیلے رہتے۔ بڑے زور دہرے
 فراتے۔ سینگ کو سینگ سے ٹکراتے۔ اور آخر میں لڑتے لڑتے سر جوڑ کے گتھ
 جاتے۔ اور حریت کو ڈھیلے رہتے۔ یہاں تک کہ جو حریت کمزور پڑتا ہے وہ آہستہ
 آہستہ ہٹنے اور جگہ چھوڑنے لگتا ہے۔ اور اس پر بھی جان نہیں چھوٹی تو بھاگتا ہے۔
 مگر غالب، رگیدر گید کے باز رہتا ہے۔ آخر کمزور اپنا سینگ الگ کر کے مقابلے سے منہ موڑتا
 اور بڑے زور سے بھاگتا ہے۔ اگر محصور میدان ہوا تو غالب حریت بھاگتے میں اُسپر
 حملہ کر کے اُسے گراتا اور پیٹ میں سینگ بھونک کے کام تمام کر دیتا ہے۔ اور اگر
 وسیع کھلا میدان ہو۔ اور شکست خوردہ گینڈا بھاگ سکا تو بھاگ کے اپنی جان
 بچا لیتا ہے۔ اُسوقت سوار رگیدر گید کے اور گرم سلاخوں سے مار مار کے غالب کو
 مغلوب کے نقاب سے روکتے اور ہٹاتے جاتے ہیں۔ گینڈوں کی لڑائی کا سارا
 داد و مدار اس پر ہے کہ وہ سر جھکائے اور اپنے پیٹ کو سچائے رہیں۔ اگر دھوکے
 میں بھی کسی کا سر اٹھ گیا تو مقابل حریت اپنا کام کر گزرتا ہے۔ چنانچہ ایک گینڈا
 غالب آ گیا اور اُس کا حریت بھاگنے لگا۔ اُسے بھاگتے دیکھ کے غالب نے سراو بچا
 کر دیا۔ اور ساتھ ہی اُسی شکست خوردہ گینڈے نے بجلی کی طرح دوڑ کے اُسے
 پیٹ میں سر ڈال دیا اور پیٹ بھاڑ ڈالا۔

(۷) بارہ شگھا

یہ چھوٹا نازک اور خوبصورت جانور ہے۔ اور شاید لکھنؤ کے سوا اور کسی جگہ نہیں
 طبع کے طور پر نہ لڑایا گیا ہوگا۔ مگر اس کی لڑائی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہرن
 شر کے مشوق کا بمشکل ہے۔ اس لیے اُس کی لڑائی میں بھی مستحقانہ ادائیں ظاہر
 ہوتی ہیں۔ مقابلے کے وقت پہلے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دونوں حریت پتیرے
 بدلتے رہتے ہیں۔ اور آخر ٹکریں ہونے لگتی ہیں۔ جن میں سینکڑوں سے وہ تلوار کا بھی
 کام چلتے ہیں اور سپر کا بھی۔ آخر دیر تک کی ٹکروں کے بعد دونوں کے سینگ
 آپس میں اس طرح اُلجھ جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے عقلی چٹائی۔ اب ایک دوسرے
 جھ مولا صاحب لکھنؤ خان صاحب شروانی نے بتایا اور میں بھی بعد کو تاریخوں میں نظر آ جاؤں
 دہرے اور اُنھی دہلی میں بھی لڑائے جاتے تھے۔

کو ریتے اور ڈھکیلتے رہتے ہیں۔ اسی ریل پٹی میں ایک کمزور بڑ جاتا ہے۔ اور اس پر
منسوبی کی ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ نازک پاؤں تھر تھرتھارنے لگتے ہیں۔
اور سارے تن بدن میں رعشہ پڑ جاتا ہے۔ مگر حریت ترس کھانے کے عوض زور
میں آ کے اور ڈھکیلتا ہے۔ اور ڈھکیلتا ہوا میدان کے خانے یعنی ٹھاٹھ تک
پہنچا دیتا ہے۔ اب منسوب کو بالکل ناامیدی ہوتی ہے۔ آنکھوں سے موٹے موٹے
آنسو اور سینگوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں اور وہ سینگ چھڑا کے لڑائی
سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اُس وقت حریت سینگوں سے اُسکے جسم کو زخمی کرنا شروع
کرتا ہے اور منسوب بارہ سلگھا زور سے بھاگتا ہے۔ جس پھرتی سے وہ بھاگتا ہے اسی
تیزی سے غالب حریت اُس کا تعاقب کرتا ہے۔ یہ دوڑ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے
دونوں ہوا سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور اُن پر نگاہ نہیں ٹھہرتی ہے۔ مگر بے رحم
دشمن منسوب کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جہاں پاتا ہے زخمی کرتا ہے۔ آخر زخموں
سے چور کرتے کرتے مار ڈالتا ہے۔ اور مرنے کے بعد اُس کی لاش کو اپنے سینگوں
سے جھنجھوڑ کے ہٹاتا اور اپنی فتح پر اداں ہوتا ہے۔

(۸) میٹھا

یہ نہایت ہی غریب اور بے آزار جاوڑ ہے مگر اُس کی ٹکر بڑی زبردست ہوتی
ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیسے دو پہاڑ لڑ گئے۔ چنانچہ انھیں ٹکروں کا تماش
دیکھنے کے لیے لوگ انھیں لڑاتے ہیں۔ اور آج ہی نہیں قدم الاہام سے
ان کی لڑائی دیکھی جاتی رہی۔ ان کے لڑائے کا آغاز ہندوستان میں بلوچی
لوگوں سے ہوا۔ اور انھیں سے دوسرے مقاموں میں شوق پیدا ہوا۔ مگر
لڑائی کے لیے اُن کے پالنے اور تیار کرنے کا کام اکثر قسایوں اور ادنیٰ طبقے کے
لوگوں سے متعلق رہا۔ امراد شرقا انھیں سامنے بلوائے لڑائی کا تماشہ دیکھ لیا کرتے
تھے۔ سنا جاتا ہے کہ نواب آصف الدولہ اور سعادت علی خان کو میٹھوں کی لڑائی
دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کے سامنے بھی اکثر میٹھ
لڑائے گئے۔ واجد علی شاہ کو کلکتہ کے قیام میں بھی کسی حد تک شوق تھا۔ منشی
السلطان ہمارے اُن کی دلچسپی کے لیے اکثر قسایوں کے زیر اہتمام بہت سی جوڑیں

تیار رکھتے تھے۔ اور میں نے کئی بار دیکھا کہ کسی زبردست مینڈھے کی ایسی ٹکر پڑی کہ وہ سرے حریف کا سر پھٹ گیا۔ مینڈھا جب ہارتا ہے اور مقابل حریت کی ٹکر کی تاب نہیں لاسکتا تو اُس کی ٹکر فانی دے کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار بادشاہ کارمند دیکھنے کے لیے سفرہ سالانہ تاریخ کو کلکتے کے صدر انگریز جمع تھے۔ بادشاہ سلامت اپنی وضع کے خلاف بوجے پر سوار نکل آئے۔ اور اُن کا لڑکے کے قوش کرنے کے لیے حکم دیا کہ مینڈھے لاکے لڑائے جائیں۔ چنانچہ اُن کی ٹکڑیوں کا ہنگامہ بلند ہوا۔ اور اُس سے زیادہ شور پوروپین لوگوں نے "ہرے" اور خوشی کے فریے بلند کر کے مچایا۔ اور عجیب جوش و خروش کا عالم نظر آتا تھا۔ لکھنؤ میں انتزاع سلطنت کے بعد بھی خواجہ محسن الدولہ بہادر کو مینڈھوں کی لڑائی دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اب شرقا اور امرا سے یہ مشغلہ چھوٹ گیا ہے۔

(۱۹)

ورندوں کی لڑائی لکھنؤ میں صرف سلطنت اور امرے دربار تک محدود تھی۔ اس لیے کہ اُن کی داشت۔ تیاری۔ لڑائی کے وقت اُن کو سنبھالنا۔ اور تماشا بینوں کو اُن کی مسرت سے بچانا ایسی چیزیں ہیں جو غریب و کمزور ہٹے امیروں کے امکان سے بھی باہر ہیں۔ اور اسی لیے ورندوں کی لڑائی سواد لکھنؤ میں اُسی وقت تک دیکھی گئی جب تک اگلا دربار قائم تھا۔ ادھر وہ دربار پر خاست ہوا اور ادھر وہ وحشت ناک ونگل بھی اُجڑ گئے۔

لیکن طیور کی لڑائی ایسی نہ تھی۔ اس کا شوق ہر امیر و غریب کر سکتا تھا۔ اور ہر شوقین محنت کر کے لڑائی کے قابل مرغ یا بٹیر تیار کر سکتا تھا۔ جو طیور لکھنؤ میں شوق اور دلچسپی کے ساتھ لڑائے گئے حسب ذیل ہیں: (۱) مرغ۔ (۲) بٹیر۔ (۳) میتر۔ (۴) لوس۔ (۵) مگدم۔ (۶) لال۔ (۷) کبوتر۔ (۸) قوتے۔ ان میں سے ہر ایک کھیل کے جدا جدا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھنؤ کی کبوتر بازی اور بٹیر بازی عام طور پر مشہور ہے۔ جس پر آج کل کے تعلیم یافتہ اور موجودہ تہذیب کے دلاوہ اکثر تھکر کیا کرتے ہیں۔ وہ اس سے مطلق واقف نہیں کہ اُن شوقوں اور کھیلوں میں سے

ہر ایک کو ان لوگوں نے کس درجہ کمال پہ پہنچا کے ایک مستقل فن بنا دیا تھا لیکن جب وہ یورپ میں جا کے وہاں بھی اسی قسم کے لغو شوق دیکھیں گے تو کم سے کم اُنھیں اپنے اُن الفاظ پر ندامت ضرور ہوگی جو اپنے وطن کے ان شوقینوں کی نسبت اکثر بے ساختہ کہہ بیٹھے ہیں۔

(۱) مرغ باڑی

لڑتے اگرچہ ہر قسم اور ہر قوم کے مرغ ہیں مگر لڑائی کے لیے مخصوص اصل مرغ ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ دنیا میں اصل مرغ سے زیادہ بہادر کوئی جانور نہیں ہے۔ مرغ کی سی بہادری و حقیقت شیر میں بھی نہیں ہے۔ وہ مرجاتا ہے مگر لڑائی سے مُتہ نہیں موڑتا۔ اصل مرغ کی نسبت یہاں کے محققین کا خیال ہے کہ انکی نسل عرب سے لائی گئی ہے۔ اور یہ قرن قیاس بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ فی زمانہ اصل کی جس قدر زیادہ اور اعلیٰ نسلیں حیدر آباد و کن میں موجود ہیں کہیں نہیں ہیں۔ اور ہندوستان میں وہی ایک شہر ہے جہاں اہل عرب سب جگہوں سے زیادہ آباد اور مقیم ہیں۔ بلندی ہند میں مرغوں کی نسلیں ایران ہوتی ہوئی آئیں۔ لکھنؤ کے نامی مرغ بازوں میں سے ایک صاحب کا بیان تھا کہ باڑی میں اُن کا مرغ اتفاقاً مار گیا تھا۔ وہ شکستہ ہو کے وہ ارض عراق میں چلے گئے، بھت اشرت میں کئی سینے تک مصروف عبادت رہے اور شب و روز دعا کرتے کہ خداوند اپنے ائمہ معصومین کا صدقہ بکھے ایسا مرغ دلو جو لڑائی میں کسی سے نہ ہارے۔ ایک رات کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ”جنگل میں جاؤ“ صبح آنکھ کھلتے ہی اُنھوں نے کوہ و بیابان کا راستہ لیا۔ اور ایک مرغی ساتھ لیتے گئے۔ پہاڑ ایک ایک درہ کوہ سے نگرہوں کون کی آواز آئی۔ اُنھوں نے فوراً قریب جا کے مرغی چھوڑی جس کی آواز سننے ہی مرغ نکل آیا۔ اور یہ فوراً کسی حکمت سے اُسے پکڑ لائے۔ اُس کی نسل اسی تھی کہ پھر کبھی پالی میں اُنھیں شرمندہ نہ ہوتا پڑا۔

مرغوں کی لڑائی کا شوق یہاں نواب شجاع الدولہ کے عہد سے آخر تک براب رہا۔ نواب آصف الدولہ کو بے انتہا شوق تھا۔ نواب سعادت علی خان یا وجود

بیدار مغزی کے مرغ بازی کے دلدادہ تھے۔ اُن کے شوق نے سوسائٹی پر ایسا اثر ڈالا کہ لکھنؤ کے اُن زمانے میں جو اہل یورپ یہاں موجود تھے اُنہیں بھی جی شوق ہو گیا تھا۔ چنانچہ جنرل تارٹن جن کی کوٹھی لکھنؤ کی ایک قابل دید عمارت اور دوہین بچن کی درس گاہ ہے اول درجے کے مرغ باز تھے۔ اور خواب سعادت علی خان اُن سے بازی بد کے مرغ لڑایا کرتے۔

لکھنؤ میں مرغوں کی لڑائی کا یہ طریقہ تھا کہ مرغ کے کانٹے بانڈ دیے جاتے۔ تاکہ اُن سے ضرر نہ پہنچا سکے۔ چونچ چاقو سے پھیل کے تیز اور نوکیلی کی جاتی۔ اور جوڑ کے دو فون مرغ پالی میں چھوڑ دیے جاتے۔ مرغ باز اُن کے پیچھے پیچھے رہتے مرغ کو دوسرے مرغ کے مقابلے میں چھوڑنا بھی ایک فن تھا جس میں یہ کوشش ہوتی کہ ہمارا ہی مرغ پہلے چوٹ کرتے کا موقع پائے۔ اب دو فون مرغ چونچوں اور لاقون سے لڑنا شروع کرتے۔ مرغ باز اپنے اپنے مرغ کو اُبھارتے اور اشتعال دیتے۔ اور چلا چلا کے کہتے "ہان بیٹا شاش ہے!" "ہان بیٹا کاٹ!" "پھر مین پر" مرغ اُنکی لٹکارتوں اور بڑھاؤں پر اس طرح بڑھ بڑھ کے لاتین اور چونچیں مارنے۔ کہ معلوم ہوتا ہے جیسے سمجھتے اور اُنکے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ جب لڑتے لڑتے زخمی اور چور ہو جاتے تو با اتفاق فریقین تھوڑی دیر کے لیے اُٹھالیے جاتے۔ یہ اُٹھالیت مرغ بازی کی اصطلاح میں "پانی" کہلاتا ہے۔ اُس وقت مرغ باز اُنکے زخمی سروں کو پوچھتے۔ اُن پر پانی کی پھوہاریں دیتے۔ زخموں کو اپنے منہ سے چوستے۔ اور ایسی ہی تہہ پرین کرتے کہ چند منٹ کے اندر مرغوں میں پھر نیا جوش پیدا ہو جاتا اور تازہ دم ہو کے دوبارہ پالی میں چھوڑے جاتے۔ اسی طرح برابر پانی ہوتے رہتے۔ اور لڑائی کا خاتمہ چارپانچ روز بعد اور کبھی آٹھ نو روز بعد ہوتا ہے جب ایک مرغ اندھا ہو جاتا یا ایسی چوٹ کھا جاتا کہ اُسٹھ کے قابل نہ رہے۔ یا اور کسی وجہ سے لڑنے کے قابل نہ رہتا تو سمجھا جاتا کہ وہ مار گیا۔ یا رہا یہ ہوتا کہ مرغ کی چونچ ٹوٹ جاتی۔ اس صورت میں بھی جہاں تک بتا مرغ باز چونچ بانڈ کے لڑاتے۔

حیدر آباد کا کھیل یہاں کے خلافت بہت سخت ہے۔ وہاں کانٹے نہیں بانڈ

جائے بلکہ بومن باندھنے کے چاقو سے پھیل کے برہمی کی آبی بنا دیے جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کا فیصلہ گھنٹہ ہی ڈیڑھ گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ لکھنؤ میں خارون کے باندھنے کا طریقہ غالباً اس لیے اختیار کیا گیا تھا کہ لڑائی طول کھینچے۔ اور زیادہ زمانے تک لطف اٹھایا جاسکے۔

لڑائی کے لیے مرغون کی تیاری میں مرغ باندک کمالات غذا اورداشت کے علاوہ اعصاب کی مالش۔ چھوٹی یعنی پانی کی پھوہار دینے چوہے اور خار بنانے۔ یا خار کے باندھنے اور کوفت کے مٹانے میں نظر آتے ہیں۔ اس اندیشے سے کہ زمین پر دانہ چٹکے میں چوہے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اکثر انھیں دانہ ہاتھ پر کھلایا جاتا ہے۔

یہ شوق واجد علی شاہ کے زمانے تک زور وں پر تھا۔ بیابانچ میں نواب علی نقی خان کی کوٹھی میں مرغون کی پانی ہوتی تھی۔ اور کلکتے سے بعض انگریز اپنے مرغ لڑانے کو لایا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے علاوہ اور بہت سے رئیسوں بھی مرغ بازی کا شوق تھا۔ مرزا حیدر۔ ہوٹیم صاحبہ کے بھائی نواب سالار جنگ حیدر بیگ خان۔ میجر سوآرس جو نصیر الدین حیدر کے زمانے میں تھے اور خود بادشاہ سے مرغ لڑاتے تھے۔ آغا بہان الدین حیدر۔ بھی مرغ باؤی کے شائق تھے۔ آخر الذکر رئیس کے وہاں آخر زمانے تک دو اڑھائی سو مرغ رہتے۔ نہایت ہی صفائی اور نفاست سے رکھے جاتے۔ دس بارہ آدمی انکی داشت پر مامور تھے۔ میان دار اب علی خان کو بڑا شوق تھا۔ نواب گھسیٹا نے بھی اس شوق کو آخر تک نباہا۔ طبع آباد کے معزز پٹنانون کو بھی بہت شوق تھا۔ اور انکے پاس اصل مرغون کی بہت اچھی نسلیں محفوظ تھیں۔ یہاں مشہور مرغ باز جو اپنے فن میں استاد بگڑانے جاتے۔ بہت سے تھے۔ میراد علی۔ شیخ گھسیٹا۔ منور علی جن کو یہ کمال حاصل تھا کہ مرغ کی آواز سن کے بتا دیتے کہ یہ بازی لے جائے گا۔ سفدر علی۔ اور ایک اولی درجے کے دیشے دار سپرینٹنڈنٹ بھی مشہور تھے۔ اس آخری زمانے میں مندرجہ ذیل لوگوں کا نام مشہور ہوا۔ فضل علی۔ محمد ار۔ قادر۔ جیون خان۔ حسین علی۔ نور علی۔ نواب محمد نقی خان جو یہاں

کے ایک عالی مرتبہ نہیں تھے۔ میان جان۔ دل۔ چھنگا۔ حسین علی بیگ۔ آجین۔ ان میں سے اب کوئی زندہ موجود نہیں ہے۔

یہی لوگ ہن جھٹوں نے مرغ بازی کو یہاں انتہائی کمال کے درجے پر پہنچا کر دکھا دیا۔ مگر میرا خیال ہے کہ فی الحال مرغ بازی کا شوق حیدرآباد دکن میں بڑھا ہوا ہے۔ وہاں کے بہت سے امیرون جاگیرداروں اور منصب داروں کو شوق ہے اور ان کے پاس مرغوں کی نسلیں بھی بے مثل ہیں۔ جن کی وہ بہت حفاظت کرتے ہیں۔

(۲) ٹیسر بازی

ٹیسر بازی کا شوق لکھنؤ میں پنجاب سے آیا۔ پنجاب کے بعض کنچن لوگ جن کی عورتیں عصمت فروشی کا پیشہ کرتی ہیں خواب سادات علی خان کے عہد میں وارد لکھنؤ ہوئے۔ اور گھاس ٹیسر اپنے ساتھ لائے۔ جنکو وہ لڑاتے تھے۔ آجکل کی بعض نامور زبان اُنھیں لوگوں کی نسل سے ہیں۔ ٹیسرون کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک گھاس اور دوسری چٹنگ۔ پنجاب میں صرف گھاس ٹیسر ہوتا ہے۔ وہ چٹنگ سے بڑا زبردست اور طاقتور ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں گھاس اور چٹنگ دونوں ہوتے ہیں۔ چٹنگ گھاس سے قد میں چھوٹا اور نازک ہوتا ہے مگر لڑنے میں زیادہ مضبوط اور بہت جیلا ہوا کرتا ہے۔ اور اُس کی لڑائی زیادہ شاندار اور خوبصورت ہوتی ہے۔ بہر حال اس بات کا پتہ لکھنؤ ہی میں لگا کہ لڑانے کے لیے چٹنگ ٹیسر زیادہ موزوں ہے۔

ٹیسر کی لڑائی کے لیے نہ کسی بڑے میدان کی ضرورت تھی نہ گھر سے باہر نکل کے صحن تک بھی آنے کی۔ بلکہ کمرے کے اندر ہی صاف ستھرے فرش پر تہذیب کے ساتھ بیٹھ کے اسکی لڑائی کی سیر دیکھی جاسکتی ہے۔ اس لیے لکھنؤ کی سوسائٹی نے اسی کو بہت پسند کیا۔ نہایت نفیس۔ خوبصورت۔ اور سب کا ہکین ٹیسرون کے لیے ایجاد کی گئیں جو ہاتھی دانت کی ننھی ننھی گزلیوں سے آراستہ کی جاتیں اور ان میں ٹیسر رکھے جاتے۔

اس کا کھیل یوں ہے کہ پہلے موٹہ یعنی پانی میں بھگو بھگو کے گھٹنوں یا ٹھون

مین دیاے رہنے سے اُس کی وحشت دُور ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بولنے اور
چونچنے مارنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بھوک دے کے اور دست آور اجزا جن میں مصری
بہت مخصوص ہے دے دے کے اُس کا جسم درست کیا جاتا ہے۔ پھر رات گئے یا
آدھی رات کو اُن کے کان میں چٹاکے "کو" کہا جاتا ہے۔ جسے کوکنا کہتے ہیں غرض
ان ٹیڑھوں سے چربی چھٹ جاتی ہے۔ بعد ایں دُور ہو جاتا ہے۔ اور صہم نہایت
ہی پھرتیلا اور قوی ہو جاتا ہے۔ یہی ٹیڑھ کی تیاری ہے۔ اور ان باتوں میں جس قدر
زیادہ پورا ہے اُسی قدر سمجھیے کہ لڑائی کے لیے زیادہ موزون ہے۔

نہایت

کر

کر

لڑائی کے وقت فرش پر چاروں طرف ہلکا ہلکا دانہ چھٹکا دیا جاتا ہے اور
ٹیڑھ کا بک سے نکالے جاتے ہیں۔ پہلے دو فون ٹیڑھوں کی چونچیں چاقو سے بنا
کے خوب تیز کر دی جاتی ہیں۔ اسکے بعد ایک دوسرے کے مقابل چھوڑ دیے جاتے
ہیں۔ ٹیڑھ کی لڑائی مرغ سے ملتی ہوئی ہے۔ چونچ سے کاٹنا اور چونچوں سے لات
مارتا ہے۔ چونچ سے حریت کے منہ کو زخمی اور اُتو کر دیتا ہے۔ اور چونچوں سے بعض
وقت حریت کا پوٹا تک پھاڑ دیتا ہے۔ لڑائی پندرہ بیس منٹ یا کبھی اس سے زیادہ
دیر تک رہتی ہے۔ اور آخر منسوب حریت بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور بھاگنے کے بعد
پھر وہ کسی ٹیڑھ کے سامنے لڑائی میں نہیں ٹھہرتا۔

ٹیڑھ کی ترقی کے تین درجے ہیں اور اُس کی ناموری کے تین دُور سمجھے جاتے
ہیں۔ اول تینا جو پکڑ کے اور پہلے پہل مانوس کر کے لڑایا جاتا ہے۔ اگر وہ بہت سی
لڑائیوں میں جیتا اور نہ بھاگا تو لڑائی کی فصل ختم ہوتے ہی منہولی پھر دُور میں چھوڑ
دیا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب وہ پُرانے پر بھاڑ کے نئے نکال لاتا ہے۔ اسے
کریڑھانا کہتے ہیں۔ یہ زمانہ ختم ہوتے ہی دوسرے سال اُس کی ترقی کا دوسرا
درجہ اور دُور ہوتا ہے۔ اور اُسے نوکار کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کریڑھ
کے جب تیسرے سال وہ لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو کریڑھ کہلاتا ہے۔ اور یہ اُسکی
ترقی کا تیسرا دور اعلیٰ درجہ ہے۔

عموماً تسلیم کر لیا گیا ہے کہ لڑائی میں نوکار نئے سے اور کریڑھ نوکار سے زبردست
ہوتا ہے۔ بنا ٹیڑھ کریڑھ سے دو چونچیں بھی مشکل سے لڑ سکتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے ٹیڑھ

اور شوقین رئیس صرف گریزون کو لڑاتے ہیں۔ اور نئے ٹیرون کا لڑانا بالکل معمولی کھیل ہے۔ لڑائی میں طرح طرح کے فریب و فن بھی کئے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے ٹیسر کے منہ پر کبھی کوئی ایسی کڑوی اور زہریلی چیز یا عطر لگا دیتے ہیں کہ دوسرا ٹیرون ایک چوچین مارتے ہی پیچھے ہٹنے اور لڑائی سے منہ موڑنے لگتا ہے۔ اور اگر اسپر بھی لڑتا رہا تو لڑائی کے بعد مر جاتا ہے۔ بعض لوگ کیف کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یعنی لڑائی سے ایک ساعت پہلے اپنے ٹیسر کو کوئی ایسی تیز نشے والی چیز کھلا دیتے ہیں کہ وہ لڑائی میں جیس ہو کے بھاگنا بھول جاتا ہے۔ اور جب تک حریف کو پالی سے نہ جھکا دے مجھوڑن کی طرح لڑتا رہتا ہے۔

لکھنؤ میں ٹیسر بازی کے شوق سے ایسے ایسے بالکمال ٹیسر باز پیدا کر دیے جن کا کہیں نظیر نہیں مل سکتا۔ بعض لوگوں نے یہ کمال پیدا کیا تھا کہ کسی کے اچھے نامی ٹیسر کو ایک نظر دیکھا اور کسی معمولی ٹیسر کی ویسی ہی صورت بنا دی۔ اور کسی مونی پر باتوں باتوں میں ہل گیا۔ خیر ہوا تو ایک ہیودہ چوری تھی مگر بعض اُستادوں نے یہ کمال حاصل کیا کہ جھگے ٹیسرون کو تیار کر کے اچھے اچھے گریزون سے لڑا دیتے اور بازی سے جاتے۔ کیف کے کھیل والے اُستادوں میں ایک صاحب کیف کی نہایت اعلیٰ درجے کی گولیاں تیار کرتے جو سو روپے کی دس گولیاں بکتیں۔ اور لوگ شوق سے لے جاتے۔

ان لوگوں کی سب سے بڑی اُستادی ٹیسرون کے علاج میں نظر آتی ہے۔ اور ایسے ایسے بطور اور انداز کا رفقہ ٹیسرون کو درست کر لیتے ہیں اور اس خوبی سے اُن کے مرض کی تشخیص کرتے اور مناسب اجزاء استعمال کرتے ہیں کہ اُطبا اور ڈاکٹر حیرت میں رہ جائیں۔ اس کی بہت کوشش کی گئی کہ ٹیسرون کو پال کے انڈے سے بچے دوئے جائیں مگر اس میں کامیابی نہ ہوئی۔

ٹیسرون کے نام بھی بڑے بڑے شالدار رکھنے گئے۔ جیسے رستم۔ سہراب۔ شہرہ۔ آفاق۔ پالیون میں بڑی سے بڑی بانیاں بڑی جاتی ہیں۔ اور ایک ہزار روپیہ تک کی بازی میں لے خود دیکھی ہے۔ اس کا شوق بھی بعض بادشاہوں کو رہا نظیر بادشاہ حیدر اپنے سامنے میز پر ٹیسرون کی لڑائی دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔

پڑائے بیسراؤن مین میر بچو - میر عہدو - خواجہ حسن - میر نذر علی - چھنگا - میر
عابد اور سید میرن کے نام یادگار ہیں۔ آج سے چالیس سال پہلے میا برج مین
دارو غلام عباس - چھوٹے خان - اور غلام محمد خان خالص پوری کو جوڑے
میر اور سن رسیدہ لوگ تھے اس فن مین نہایت باکمال پایا تھا۔ غالب علی بیگ -
مرزا اسد علی بیگ - نوآب مرزا - میا جان - شیخ مومن علی - اور غازی الدین خان
نے بھی آخر عہد مین بہت ناموری حاصل کی تھی۔

ٹیسرون کا شکار بھی لکھنؤ والوں کے لیے بڑی دلچسپی کی چیز ہے۔ پہلے اس مین
صرف شوقینی تھی جس کی بدولت بہت سے ہمیں آدمی خفوں نے کبھی شہر سے
باہر کی سوا دہنیں دیکھی تھی کھیٹوں اور جنگلوں کی ہوا کھا آتے تھے۔ مگر اب اسی پر
بہتوں کی روٹیاں چلتی ہیں۔

کہتے ہیں کہ ٹیسر ہاڑوں سے رات کو نکلتے اور اوپر کی نفا مین اڑتے ہوئے
جاتے ہیں۔ شکار کے شوقین بڑی آواز سے بولنے والے ٹیسرون کو تیار کرتے ہیں۔
جو رات بھر بولتے رہتے ہیں۔ ایسے ٹیسرون کو بھنبیت کہتے ہیں۔ کسی ادھر
کے کھیٹ کے اطراف مین اکثر جال پھیلا دیا جاتا ہے۔ پھند ٹون کی آواز سن کے
ٹیسر اوپر سے اترتا اور گونا شروع ہوتے ہیں۔ اور رات بھر مین بہت سے
جمع ہو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ سب طرف سے ہڈکا کے جال کی طرف بھاگ
جاتے ہیں۔ جس مین پھنستے ہی پکڑ پکڑ کے پھکیوں مین بند کر لیے جاتے ہیں۔
(۳) ٹیسرون کی لڑائی۔

یہ بھی دلچسپ ہے۔ تیسرا اور پیو کی بہ نسبت اُچک اُچک کے لڑتا ہے۔ مگر
اس کا شوق سوا دہاتی لوگوں اور اڈے ور جے والوں کے امرا و شرفا کو کبھی
نہیں رہا۔ تیسر لوٹ سے اور دوڑا دوڑا کے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مین
جوش اور غصہ پیدا کرنے کے لیے اُن کو دھک لکھائی جاتی ہے۔ مگر یہ کوئی بڑا
کھیل نہیں ہے۔ اور نہ ہی سوسائٹی مین اختیار کیا گیا۔ ہاں لکھنؤ کے ادنیٰ
طبقے والوں مین کثرت سے رہا۔ اور ہے۔

(۴) لوہوں کی لڑائی

لو اچھوٹے قسم کا میسر ہے جو میسر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ بچلے دانے کے سدا یعنی مادہ پر لڑا کرتا ہے۔ اُسے لڑانا ہوتا ہے تو مادہ کا پیرالاکے سلسلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا شوق ریاست رویان وغیرہ میں لوگوں کو زیادہ تھا لکھنؤ میں بھی پسند کیا گیا اور ایک حد تک اختیار کیا گیا۔ لوسے کی لڑائی سچ یہ ہو کہ میسر سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ گندے کھول کے لڑتا اور گتھ جاتا ہے اور پھول کی طرح کھل کھل کے اٹھتا اور گر جاتا ہے۔ لکھنؤ کے بعض امرا کو اس کا شوق ہو گیا تھا۔ ثناء برج میں واجد علی شاہ مرحوم کی سرکار میں ایک بڑے اُستاد لوسے لڑانے والے تھے۔ جنھوں نے بہت اچھی اچھی جوڑین تیار کی تھیں۔ اور جب اُنھیں سامنے لاکے لڑاتے تو بڑا لطیف آتا۔ لوؤں کی تیاری بھی زیادہ تھوٹ اور بھوک سے ہوتی ہے۔ اور اس کی لڑائی کا رواج میسر کے پیشتر سے تھا۔ مگر آخر میں میسر بازی کا اس قدر رواج ہوا کہ لوسے کا شوق پھیکا پڑ گیا۔ اس کا شکار بھی عجیب طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی میسر کی طرح ادھر کی فغان میں اُڑتا ہوا جاتا ہے۔ لوک میسر کے پھندیتوں کی سی چھر پر ایک گھڑا باندھ دیتے ہیں۔ اس کے مونہ پر بھلی منڈھ کے ایک سینک میں ڈور باندھ کے اُس سینک کو بھلی میں چھو کے اندر اٹکا دیتے ہیں۔ اور اُس ڈور سے کو ہاتھ سے سوتا شروع کرتے ہیں۔ بھلی سے ایک بے ہنگم بھون بھون کی آواز نکلنا شروع ہوتی ہے جو لوؤں کو اس قدر پسند ہے کہ اُڑتے اُڑتے نیچے اُتر پڑتے ہیں۔ اور صبح کو جال میں پھنس کے میسر دن ہی کی طرح بکڑیلے جاتے ہیں۔

(۵) گلدھم لڑانا

گلدھم کو عوام بیل کہتے ہیں مگر یہ غلطی ہے۔ بیل بدخشان و عجم کی ایک نغمہ سخی چڑیا ہے۔ اور اس چڑیا کی دُم کے نیچے ایک سرخ گل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام گلدھم رکھا گیا ہے۔ اس کی لڑائی بھی دیہاتیوں اور بازاری لوگوں میں زیادہ ہے۔ شامیتہ سوسائٹی نے اُسے کبھی دلچسپی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ مگر اُس کی لڑائی لطف سے خالی نہیں ہوتی۔ دانے پر لڑتے ہیں۔ اور لڑائی میں دو دنوں حریت کرتے ہوئے اُپر اُڑتے اور گتھ کے گرتے ہیں۔

(۶) لال لڑائی

لال صرف پنجروں میں رکھ کے پالنے کے لیے بین لڑائی کے لیے موزوں نہیں۔ مگر نفس پرست انسان نے انہیں بھی لڑاکے دو گھڑی دل پہلا لیا۔ لالوں کا پہلے تو اس حد تک مانوس بنانا مشکل ہوتا ہے کہ پتھر کے باہر نکال کے پھونکا جائیں اور اڑتے جائیں۔ دوسرے انہیں اس قدر مست بھی ہونا چاہیے کہ دوسرے لال سے لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ چنانچہ ان کا لڑ جانا ہی دستور ہوتا ہے۔ مگر جب لڑ گئے تو خوب گتھے گتھے اور اڑ اڑ کے لڑتے ہیں اور بڑی دیر تک لڑتے رہتے ہیں۔ لالوں کی لڑائی دوسرے جھوٹے طیور کی لڑائی کی بہ نسبت بدتر ہے۔ لالوں کی لڑائی کا شوق اہل لکھنؤ میں بہت کم رہا۔ صرف دو ہی ایک استاد پیدا ہوئے جنہوں نے لڑایا ورنہ عام رجحان اس کے خلاف تھا۔ اور اُس کے شوقین بھی عوام اور بازاری ہی تھے۔

(۷) کبوتر بازی

کبوتر ان مانوس جانوروں میں ہیں جن کا شوق لوگوں کو قدیم زمانے سے لے کے آج تک ہر ملک اور ہر سرزمین میں کسی کسی حد تک ضرور رہا۔ کبوتروں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جن میں اڑنے والے گرو باز اور گولے ہوتے ہیں۔ اور جو محض خوبصورتی اور خوش رنگی کے لحاظ سے پالے جاتے ہیں۔ ان میں شیرازی گللی۔ سنووری۔ گلوے۔ نئے۔ کوئن۔ اور چو یا چند وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ مابو کبوتر رات دن گونجنے اور "یا ہو" کا دم بھرنے کی وجہ سے عبادت گاہوں کو زیادہ پسند تھے۔ اور اکثر فقر و مشائخ کو ان کا شوق تھا۔

سنے ہیں کہ گرو باز پہلے پہل کابل سے لائے گئے۔ پہلے غوما وہی اڑائے جاتے تھے گولے بعد کو آئے جن کی مثل عرب و عجم اور ترکستان سے آئی۔ گرو باز کی یہ شان ہے کہ صبح کو اڑے تو لکھنؤ مکان کے عین محاذی آسمان پر چکر لگاتے رہے۔ اس طرح کہ صحن کے اندر گن میں پانی بھر کے رکھ دیجیے تو اُس میں ہمیشہ نظر آتے رہیں گے۔ بعض دن دن بھر اڑتے رہتے ہیں۔ اور شام کو اُترتے ہیں۔ اپنے مکان کے پچانے اور وطن پرستی کے دلدادہ ہونے میں

گرہ بازی کا کمال رکھتے ہیں کہ خود میرے بیان کا ایک کبوتر کسی کے وہاں بھیس گیا تھا جس نے پر کاٹ دیے۔ تین سال کے بعد جب اُسے موقع ملا اور پر نکل آئے تو وہاں آیا۔ اور اپنے خانے میں گھس کے اُس کبوتر سے لڑنے لگا جو اب اُس میں مقیم تھا۔ لیکن گرہ بازی کی دس بارہ سے زیادہ کی ٹکڑی نہیں اڑتی۔ لوگوں کو سو سو دو دو سو کبوتروں کی ٹکڑیاں اڑانے کا شوق ہوا تو گوئے اختیار کیے گئے کبوتر بازی کا فن دہلی ہی میں اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ کہتے ہیں آخری وارث دولت مغلیہ شاہ شاہ کی سواری نکلتی تو دو سو کبوتروں کی ٹکڑی ادا ہوا میں سواری کے ساتھ اڑتی ہوئی جاتی اور جہاد پتہ پر سایہ کیے رہتی۔

کبوتر کو اپنے گھر سے بہت زیادہ اُسن ہوتا ہے۔ کابک کو ٹھیل پر رکھ کے لیجاتے اور جہان کہا جائے روک کے اڑانے اور پھر کابک پر بلا لینے کا کمال بھی دہلی ہی میں پہلے نظر آ چکا تھا۔

لکھنؤ میں کبوتر بازی اس خاندان فرمان روائی کے ابتدائی دور ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ نواب شجاع الدولہ کو کبوتروں کا بڑا شوق تھا۔ سید یا علی نام ایک شخص نے جو بریلی کا رہنے والا تھا اپنے آپ کو ایک کامل کبوتر بازی کی حیثیت سے دربار میں پیش کیا اور اُنکی بڑی قدر کی گئی۔ نواب آصف الدولہ اور نواب سعادت علی خان کو بھی شوق تھا۔ اور غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کے زمانے میں تو کبوتر بازی یہاں بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی تھی۔ میر عہاس نام بیان کے ایک کامل فن کبوتر باز نے یہ کمال دکھایا کہ جو کوئی پانچ روپے نذر کر کے اُن کی دعوت کرتا چاہے وہ کہیں رہتا ہو کابک لے کے پہنچ جاتے اور اُسی کے گھر سے کبوتر اُڑا دیتے۔ اُڑاتے اور سیٹی پر بلا لینے۔ محال کیا کہ کوئی کبوتر کسی اور جگہ گر جائے شوق اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ بعض امیروں کے ہاں صرف نو سو کبوتر یاں ایک ساتھ اُڑتے تھے۔ بعض رئیس اتنے ہی یا اس سے زیادہ تعداد میں کبوتر اُڑاتے۔ خواست (علاقہ سرحدی افغانستان) سے چھپتے تمام ایک خاص رنگ کے کبوتر آئے تھے۔ جو نہایت قیمتی تھے۔ اکثر رئیس ہزاروں روپیہ صرف کر کے اُنہیں کو اُڑاتے۔

ایک جدت پسند بزرگ نے لکھنؤ میں یہ کمال کیا کہ کبوتر کے دو بچوں کو لے کے ایک کا داہنا اور ایک کا بائیں بازو کاٹ دیا۔ اور کئے ہوئے بازوؤں کی جگہ اُن دو بچوں میں ٹانگے لگا کے ایک دوہریا کبوتر بنا لیا۔ اور اسی داشت سے پالا کہ وہ بڑے ہوئے اور اڑنے لگے۔ ایسے بہت سے دوہریا کبوتر تیار کئے۔ اکثر معمول تھا کہ جب نقیر الدین حیدر چھتر منزل سے بھرے پر سوار ہو کے پار جاتے اور کوٹھی دلا رام میں بیٹھ کے دریا کی سیر دیکھتے وہ اس پار سے اپنے اُن عجیب انخلقت دوہریا کبوتروں کو اڑا دیتے جو پار جا کے بادشاہ کے قریب بھیج دیتے۔ بادشاہ اُن بچوں کو دیکھ کے بہت مخطوط ہوتے۔ اور انعام دیتے۔

میرامن علی نام ایک بزرگ نے یہ کمال پیدا کیا تھا کہ کبوتر کو رنگ کے جیسا چاہتے بنا دیتے۔ اکثر جگہ پر اُکھاڑ کے دوسرے رنگ کا پر اُسی کے سوراخ میں رکھ کے اس طرح جما دیتے کہ وہ اصلی پر وں کی طرح جم جاتا۔ اور بہت سے مقامات پر رنگ سے کام لیتے۔ مگر ایسا مضبوط اور سنجیدہ رنگ کہ مجال کیا جو ذرا پھیکا بھی پڑ جائے۔ برس بھر تک رنگ قائم رہتا۔ مگر جب گریز میں پڑ کر جاتے تو پھر اصلی رنگ نکل آتا۔ اُن کے ان کبوتروں میں سے ہر ایک پندرہ بیس روپے کو کتا۔ اور امرابڑے شوق سے لیتے۔ وہ پھانسی بھی بنا لیا کرتے جو لاکھوں میں ایک نکلتا ہے۔ اور رنگ کے حدود اور گلوں کے اعتبار سے بے مثل ہوتا ہے۔

ایک بڑے کبوتر بازو ناب چائے تھے جو گروہ باز کبوتروں کو گلوں کی طرح اڑاتے کمال یہ تھا کہ جس جگہ او جس مکان پر چاہتے پھینکیں گے اشارے سے بازی کر دیتے یعنی کبوتر جو امین قلاباز یا ن کھانے لگتے۔

واجد علی شاہ نے ٹیپا بروج میں بہت سے نئے کبوتر جمع کیے تھے۔ کہتے ہیں کہ رشیم پرے کبوتروں کا جوڑا بچیس ہزار کو لیا تھا۔ اور ایک قسم کے سبز کبوتروں کی نسل بڑھائی تھی۔ جب انتقال ہوا ہے تو چوبیس ہزار سے زیادہ کبوتر تھے۔ جن پر سیکڑوں کبوتر باز نو کر تھے۔ اور اُن کے داروغہ غلام عباس کبوتر بازی کے فن میں جواب نہ رکھتے تھے۔

شوقین اور فن دانی نے پالنے کے رنگین کبوتروں میں بھی بے مثل ترقی کی تھی۔

یہ صرف مشہور نہیں ہے بلکہ ایسا شیرازی جو گزبھر کے پیرے کی وسعت کو پھرے۔ اور ایسا گلے جو ایک بارہ برس کی لڑکی کی چوڑی میں سے نکل جائے میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں۔ (یہ ذکر ابھی ختم نہیں ہوا۔ باقی آئندہ نمبر میں عرض کروں گا)

(۲۰)

طبور کو لڑا لڑا کے دلچسپی پیدا کرنا اور تفتن کے کمالات دکھانا لکھنؤ کے بیگمروں کا نہایت ہی عام شغل ہو گیا تھا۔ کبوتروں اور بیسروں کے تیار کرنے اور لڑانے میں اُنھوں نے اس قدر ترقی کی کہ اب ہندوستان کے جس شہر میں اور جہاں کہیں کسی رئیس کو ان چیزوں کا شوق ہے (اور کثرت شوق ناما قبت اندیش دولتمندوں میں اکثر ہوا کرتا ہے) وہاں استاد لکھنؤ ہی سے بُرائے جاتے ہیں اور اس مد کا سارا کارخانہ اُنھیں کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔

تو نے

طبور لڑانے کے حد سے گزرے ہوئے شوق نے اُس میں جتن پیدا کرنا شروع کیں۔ اور بعض شوقینوں کا خیال اس جانب مبذول ہوا کہ جو کام کبوتروں سے لیا جاتا ہے اور کن کن طبور سے لیا جاسکتا ہے؟ چنانچہ میرٹھ علی نام ایک بزرگ نے قوتوں سے کبوتروں کا کام لینے پر، نمایاں کامیابی حاصل کی۔

تو فطرۂ نہایت ہی بیوفافا اور ہے۔ زندگی بھر رکھے اور پالے لیکن پیرے سے اڑا تو پھر اُدھر کا رخ نہیں کرتا۔ تو آجی نام ہی بے وفائی کا ہو گیا ہے۔ وہ بولتا ہے۔ باتیں کرتا ہے۔ جانوروں کی بولیاں اڑا لیتا ہے۔ جو فقرے یاد کرنا دیکھے اُن کی رٹ لگاتا ہے۔ مگر اڑانے کے کام کا نہیں۔ اس لیے کہ پیرے سے چھوٹے ہی پھر وہ کسی کے بس کا نہیں ہوتا۔ مگر میر صاحب موصوف نے غذا جانے کس تدبیر سے اُس کی فطرت بدل دی تھی کہ وہ بارہ قوتوں کی ٹانگری اڑاتے۔ اور مجال کیا کہ وہ سیٹی بجا کے "آ" کہیں اور وہ آسمان سے اتر کے سیدھے پیرے میں نہ چلے آئیں۔ وہ ان قوتوں کو روز حسین آباد میں لاسے اڑاتے۔

طبور کی ان تیاریوں کا حال بیان کر کے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اہل لکھنؤ نے جتنی سخت طبور کی تیاری میں کی ہے کاش خود اپنی اور اپنے جسم کی تیاری میں کتنے

تو یہ انجام ہرگز نہ ہوتا جو ہوا۔

پتنگ بازی

کنکوٹے اڑانے کا شوق کسی نہ کسی حد تک سارے ہندوستان میں ہے۔ اور آج کل عموماً لڑکوں اور فوجیوں کا ہنایہ ہی دلچسپ کھیل ہے۔ اسکی کثرت اور تعمیم دیکھ کے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان کی بہت پرانی چیز ہوگی۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ فن ایک صدی پیشتر کا بھی شکل سے کہا جاسکتا ہے۔ اور اس کام کو ترقی لکھنؤ ہی ہے۔

یورپ میں لڑکے ایک قسم کے کپڑے کے کنکوٹے اڑایا کرتے ہیں۔ جن کو جب تک دور کپڑے بھاگتے رہو اڑاتے ہیں۔ اور ادھر قدم رکھا اور ادھر وہ زمین پر آ رہے۔ ان کی نسبت یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ کب سے ہیں؟ اور کہاں سے لیے گئے؟

سنا جاتا ہے کہ دہلی میں شاہ عالم بادشاہ اول کے عہد میں یہ شوق شروع ہوا۔ ابتداءً بعض خاص خاص لوگ چنگ اڑایا کرتے تھے۔ چنگ بڑے اہتمام سے بنایا جاتا تھا۔ اس میں دو ٹنکھیں تھوڑے فصل سے آگے پیچھے برا بکھڑی کر کے جوڑوسی جاتیں۔ ٹنکھوں کی شکل یہ ہوتی تھی جس میں تین طرف مدور کونے نکلتے۔ اس میں ایک کھپاچ پھیل کے بیچ میں کھڑی لگائی جاتی جو ٹھڈا کھلاتی اور دو کھپاچیں خوب چھیل کے اور نرم کر کے اوپر نیچے لگائی جاتیں جو کانپیں کہلاتیں۔ اوپر کی کانپ کی وضع یوں ہے رہتی اور نیچے کی کانپ کی یوں ان کے درمیان میں ہلکا باریک کاغذ منڈھ دیا جاتا۔ یہ ایک ٹکڑی ہوتی۔ اسی دو ٹنکھوں کو آگے پیچھے رکھ کے اور درمیان میں جا بجا آڑی پھینچیاں لگا کے جوڑ دیا جاتا۔ اور چاروں طرف سے بھی کاغذ منڈھ کے ایک خاص وضع کی کٹی تبدیل بنا دی جاتی۔ جس کے اندر ایک کپڑے کا بنا ہوا تیل میں ڈوبا گیند تار میں باندھ کے لٹکا دیا جاتا۔ اور اُسے روشن کر کے رات کو لوگ مضبوط سوئی یا ریشمی ڈور پر اڑاتے۔ چنگ کی شان یہ تھی کہ معلوم ہوتا ایک لائٹن آسمان پر اڑ رہی ہے اور غبار سے کے غلاف اڑانے والے کے انصاف میں ہے۔ جب چاہیں اڑائیں

اور جب چاہیں اُتار لیں۔ وہ ہوا میں قائم رہتا۔ کبھی اونٹ بھاہوتا تو پھر سیدھا ہو جاتا۔

اُسی زمانے میں بعض لوگ اسی دمنغ سے انسان کا ایک پتلا بنا کے اڑاتے بلکہ بعض قابل و ذوق یادگار ان سلف کا بیان ہے کہ سب کے پہلے وہ پتلا ہی دہلی میں ایجاد ہوا تھا۔ پھر اُسی سے ترقی کر کے چنگ ایجاد ہوا۔ جس کا طول و عرض برابر ہونے کی وجہ سے اڑانا اور ہوا میں ٹھہرانا زیادہ آسان تھا۔ اس کا شوق زیادہ تر ہندوؤں میں تھا۔ اور کیا عجب کہ اُنکے وہاں کی قومی و مذہبی چیز ہوا تو اس دیا وغیرہ کے خیال سے ماخوذ ہو۔ پھر اُس چنگ کے کاٹنے کے لیے یادوں کو اڑانے کے خیال سے نکل اڑنے لگی۔ جو دراصل آدھا چنگ یا چنگ کی فقط ایک طرف کی دیوار تھی۔ نکل میں خوبی یہ تھی کہ بہ نسبت چنگ کے آسانی سے اڑ سکتی تھی۔ اُس میں چلت پھرت تھی۔ اُسمان پر ہوا میں ناچتی اور دوڑتی چلی جاتی تھی۔ چنگ ایک جگہ قائم رہتا۔ اور نکل ادھر ادھر چلتی پھرتی تھی۔ اور اُس پر اتنا قابو تھا کہ جب چاہیں اُس کی ڈور سے رگڑا دیکے دوسرے کے چنگ کو کاٹ دیں۔

نکل نے دراصل تبدیل یا روشن پتلا اڑانے کا خیال نکلا دیا۔ اور لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ ہوا میں کوئی ایسی چیز اڑانی جائے جو زیادہ قابو میں ہو۔ ادھر ادھر آسمان پر دوڑے اور خاپے۔ نکل کا شوق مسلمان امیروں اور معزز ہندوؤں میں بڑھا۔ اُس پر دولت صرف ہونے لگی۔ اعلیٰ درجے کی نکل کا نام پینگ مشہور ہوا۔ جس کا ٹھڈا مرشد آبادی بانس کا ہوتا۔ جس میں اتنی روپے لاگت آتی۔ بیس روپے کی بھل جھل ہوتی۔ دو روپے کا کاغذ لگتا۔ اور پانچ روپے بنوانی پڑتی۔ غرض ایک سو سات روپے میں ایک پینگ تیار ہوتا۔ بہر حال دہلی میں نکل اور پینگ ہی تک ترقی ہوئی تھی کہ قدردان دربار دہلی سے لکھنؤ میں منتقل ہوا۔ اور اُس کے ساتھ ہی زمانے کے شوقین بھی یہاں چلے آئے۔ اب پینگ اڑانے سے پینگ اڑانے کا شوق نکلا۔ ایسی زوردار تکنیکیں بنائی جانے لگیں جن کو معمولی قوت کا آدمی مشکل سے سنبھال سکتا۔ آٹھ آٹھ ہل کی

مضبوط ڈور چرخوں پر چڑھائی جاتی۔ اور اُٹھیں چرخوں کے ذریعے سے تنکوں کا زور بٹھالا جاتا۔ لڑائی کی یہ شان تھی کہ دو تنکوں کی ڈور ایک دوسری میں ڈال کے دونوں طرف سے ڈھیل دی جاتی۔ دونوں تنکین چکر گھنی کھاتی ہوئی اوپر چڑھتی اور لیندہ ہوتی چلی جاتیں۔ اور دونوں طرف سے چرخوں پر چرخیاں خالی ہوتی رہتیں مگر لکھنؤ کے شوق کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نواک سلف لہو کی نکل میں پانچ روپے کی نقیش کی چھبیل ہوتی جو لوٹ کے لاتا اُسے پانچ روپے دے کے تنکے لے لی جاتی۔ اور نہ لاتا تو بھی جہان چاہتا چھبیل پانچ روپے کو

باز لیتا۔

چنگ بازی کے پرانے نامی اُستاد لکھنؤ میں میر عہدو۔ خواجہ شمس۔ شیخ امداد تھے۔ ایک جولاہے نے بھی اُن دنوں اس فن میں کمال حاصل کیا تھا جسکی وجہ سے امر کی محبتوں میں اُس کی بڑی قدر ہوتی۔

امجد علی شاہ کے زمانے میں یک بیک گڈی ایجاد ہوئی جس کی قطع لوزات کی سی ہوتی۔ وہ تنک کی پسنیت آسانی سے بنتی۔ تنک میں دو کانپیں اور ایک ٹھڈا ہوتا تھا۔ گڈی میں صرف ایک ہی کانپ اور ایک ہی ٹھڈا رہ گیا۔ واپد علی شاہ کے زمانے میں ڈیڑھ کتا کنکو ابن گیا۔ جس کی قطع موجودہ کنکوے کی تھی مگر نیچے تنک کی یادگار میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹھڈا ہوتا۔ اب نواب محمد حسین خان سالار جنگی۔ آغا ابوتراب خان اور دو ایک شو قین رئیسوں نے پھندنے کی جگہ نیچے پتہ لگا کے وہ کنکو ایجاد کیا جو فی الحال مروج ہے۔ اور جس میں ابھی تک اور کسی ترقی کی گنجائش نہیں نظر آتی۔ فی الحال سارے ہندوستان میں پتہ دار کنکو آیا پھندنے دار کنکو اچو ڈیڑھ کتا کہلاتا ہے اُڑ تھ ہے۔ مگر اس کی ایجاد لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ یہیں سے سب جگہ گیا اور مقبول عام ہوا۔

کنکوؤں کے لڑانے میں بھی پہلے تنک کی طرح ڈھیل کا دواج تھا۔ بڑے بڑے کنکوے بنتے اور سیروں ڈور پٹے چلے جاتے۔ آخر شاہی اور آغا زنگریزی کے مشہور اُستاد ولایت علی جو ولایتی کہلاتے۔ انہی خوش طہنڈے جو میا برج میں جا کے مشہور ہوئے۔ اور لکھنؤ کے سیکڑوں باکمال اُستاد تھے جن کے نام سمجھے

اس وقت نہیں یاد آتے۔ مگر سچ یہ ہے کہ لکھنؤ سے پہلے لڑائے کے بادشاہ تھے۔
انگریزی کے آغاز میں کھینچ لڑائے کا رواج ہوا۔ اس کا آغاز تو ان چھوٹے
لڑکوں سے ہوا جن کے پاس تھوڑی سی ڈور ہوتی۔ اور دوسرے کے لکھنؤ میں
پہلے ڈال کے اپنی بے ایمانی سے بے تحاشا کھینچ جاتے اور کاٹ دیتے۔ پھر اے استاد
اُن دونوں ان لوگوں کو حمارت کی نظر سے دیکھتے اور اپنے لکھنؤ کو اُن سے
ایک رکھتے۔ مگر آخر کار کھینچ ہی لکھنؤے بازی کا اعلیٰ ترین فن ہو گیا۔ جس میں
بڑے بڑے استاد پیدا ہوئے۔ اور آج لکھنؤ میں سینوں استاد پڑھتے ہیں جو
اسی شوق میں لاکھوں روپے اڑا سکے ہوتا دہن ہیں۔ اور گھر گیار کے اتنی
وقفیت حاصل کی ہے کہ لکھنؤ کے میدانوں میں بڑے شوق سے کھاتے اور اب
و قسیم کے ہاتھوں سے لے کے آنکھوں پر بٹھائے جاتے ہیں۔

(۲۱)

اب ہم یہ جانتا چاہتے ہیں کہ فن موسیقی کا اور اُس کے سلسلے میں اُن لوگوں کا
جو اس فن سے وابستہ ہیں لکھنؤ میں کیا حال رہا۔
گانا اُن چیزوں میں سے ہے جن کو انسان کی فطرت نے سب سے پہلے ایجاد
کیا۔ جن الفاظ کے ادا کرنے میں جوش ظاہر کرنے کو جی چاہا لوگ گانے لگے۔ اور
جن حرکات و افعال میں جذبات لے اُبھارانا چہ شروع کر دیا۔ اور چونکہ سب
زیادہ جوش و شہادۃً انھک عبادت میں ہوتا ہے اور دنیوی امور میں سب سے
زیادہ بے اختیار کی گانا قابلِ برداشت جوش و عشق و محبت کے اظہار میں ہوتا ہے۔
اس لیے گانے کا آغاز بھی ابتداءً عبادت و عشق میں ہوا۔ ہندوستان میں گانے
کا آغاز قطعاً عبادت سے ہوا۔ اس لیے کہ یہاں کے پہلے گویتے خاص یہ ہیں تھے۔
جو ابتداءً عبادت کرتے اور کرتے وقت اپنے مہبودوں کی تعریف کے بھجن گایا
کرتے۔ کھنیا جی کی ولادت نے اُن کی محبت اور اُن کے عشق کو عبادت بنا کے شام
موسیقی ایجاد کی۔

اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں شاعری اور موسیقی دونوں کا اظہار عورت
کی زبان سے ہوا کرتا ہے۔ ابتداءً برہمن فقط گیت اور شائیت یعنی سیدھے سادے

گائے گا یا کرتے تھے۔ جن میں فن کی ترقیوں کا ذرا بھی شائبہ نہ تھا۔ مگر بعد کو مصروفیات
یا بیہوشی اور ایرانی محققوں کے مذاق کی آمیزش سے ایک فن کی بنیاد پڑی۔ اور
سب سے پہلے سات سُر ایجاد ہوئے۔ اس لیے کہ ہر آواز پھیلنے میں ایک حد پر
ہونچ کے بدل جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں کا صحیح اندازہ کر کے محققین نے سات سُر
ایجاد کیے۔

اس کے بعد ہندوستان میں موسیقی کی تقسیم اس حیثیت سے ہوئی کہ جو راگ
عبادت میں گائے جاتے وہ یا تو پرہیزگاری پر (پیدا کرنے والی قوت اتھی) کی منفیت میں
ہوتے یا جشن و جلاسل اور پالنے والی قوت اتھی) کی تعریف میں ہوتے۔ یا ہمیشہ
یعنی ہمارے دو (مارنے والی قوت اتھی) کی مدح میں ہوتے۔ اسی لحاظ سے تین
قسم کے راگ بن گئے۔ پہلی قسم کے راگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ برہمنوں نے کسی
کو نہ بنائے اور اپنے ساتھ لے کر مر گئے۔ جو راگ تمام مراحل زندگی زچہ خانے۔
شادی۔ اور دنیا بھر کے کاروبار کے متعلق تھے وہ دوسری قسم کے راگ قرار پائے۔
آخری قسم کے راگ مابعد الموت کی حالت اور ثواب و عقاب سے وابستہ تھے۔
وہ اکثر مہیب خوف دلانے والے اور دل پر عالم کے قافی ہونے کا اثر ڈالنے
والے ہوتے۔ عاشقانہ راگ بھی محض اس لیے کہ عاشق مرگ کا خواہاں ہوتا ہو
اسی قسم میں شامل کر دیے گئے۔ خصوصاً اس لیے کہ کھنیا یا سری کرشن جی ہمارے
ہی کا ایک اوتار تھے۔ اس قسم کے راگ عموماً ”بردگ“ کہلاتے۔ ان کے
راگ بھیرون۔ سرس راگ۔ اور راگینان بھیر دین۔ پردیچ۔ کالنگرا۔ سوہنی
سندھ۔ پتلو وغیرہ ہیں۔

اس کے بعد جب برہمنوں کو راجاؤں کے دربار میں ان کی مدح کے قصائد
گانا پڑے تو ان کے مناسب رعب داب اور سلوت و شوکت کے راگ ایجاد
ہوئے۔ جیسے مالکوس۔ درباری۔ شاپانہ (اڈانہ) وغیرہ۔

مسلمان اپنے ساتھ اپنا موسیقی لائے تھے۔ ان کا موسیقی سب کے پہلے ابن
مسجیح نے مدون و مکمل کیا تھا۔ اُس کے بعد جب عراق میں عباسی دربار قائم ہوا تو
عربی اور فارسی موسیقی سے مل کے ایک نیا اور نہایت مکمل فن غنائ ایجاد ہوا

جوساری دنیا میں پھیل گیا۔ اور وہی آخر میں عجی موسیقی تھا۔ مسلمان اُسی فن کو ہندوستان میں لائے۔ اور جو گویے اُنکے ساتھ یہاں آئے تھے اُنھیں کی یادگار آج کل قوال ہیں۔ اُن کے آلات طرب سرود۔ چنگ۔ شہنائی (سینائی) + برتیا اور ریاب ہیں

ہندوستان میں ہر چیز پر مسلمانوں نے اپنا اثر ڈالا۔ تمام علوم و فنون۔ اور معاشرت کی تمام باتوں کو بدل دیا۔ مگر یہاں موسیقی پر بہت کم اثر ڈال سکے جس کی وجہ عموماً یہ خیال کی جاتی ہے کہ خود یہاں کا موسیقی اس قدر باضابطہ اور اعلیٰ درجے کا تھا کہ اپنی مضبوطی و باقاعدگی کے باعث بیرونی اثر سے متاثر ہی نہ ہو سکا۔ لیکن حقیقت حال اور اُس کا اصلی باعث یہ ہے کہ کسی ملک اور زبان کی موسیقی کی طرف انسان اس وقت توجہ کرتا ہے جب اُس ملک کا باشندہ پن لے اور وہاں کی زبان و معاشرت کا رنگ اُس پر چڑھ جائے۔ لہذا یہاں آئے کے بعد حملہ آور مسلمان جب تک عربی یا عجمی رہے یہاں کے موسیقی کی طرف توجہ نہ کی۔ اور جب توجہ کی تو اُس وقت ہندوستانیات اُنکے رنگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ اپنے قومی راگوں کو بھول چکے تھے۔ اور یہاں کے فنون کے ولدا وہ تھے۔ اُس وقت وہ اس قابل ہی نہیں رہے تھے کہ یہاں کے موسیقی میں کسی قسم کا تصرف کرتے یا اُس میں کچھ نکتہ چینی کر سکتے۔

پھر بھی عجی قوالوں کے فنون نے ہندوستان کے موسیقی پر غوطہ ڈالتا اثر ڈال ہی دیا۔ چنانچہ اُنکے متعدد راگ ہندی موسیقی میں شامل ہو گئے۔ ونگولہ (بھنگا) زلیف۔ شاہانہ۔ درباری۔ شلج (کھاج) وغیرہ کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ عجی راگ ہیں جو ہندوستانی فن غنائ میں شامل ہو گئے ہیں۔

امیر خسرو نے دو فنون کو حاصل کیا۔ اور دو فنون کے ملائے کی بہت کچھ کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ رستار کو اُنھیں نے ایجاد کیا۔ اور یقیناً بہت سی دھنیں اُن کی ایجاد کی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ امیر خسرو نے یہاں کی موسیقی میں کون کون خاص چیزیں بڑھائیں۔

مسلمانوں میں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں سے پہلے مشائخ صوفیہ نے موسیقی کی

طرت توجہ کی۔ اور حال و حال کی صحیحترین عراق و عجم کے زہاد و سلف میں عبادت کی شان سے قائم تھیں ہندوستان میں بھی قائم ہو گئیں۔ اور جو گوئیے اس سے پتر بتاؤں میں بھیج گایا کرتے تھے۔ سلمان زہاد و صوفیہ کے حلقے میں بیٹھ کے معرفت کی غزلین گانے لگے۔

بادشاہوں کے دربار میں بھی یہاں کے گوئیے اور گانے مانچنے والی ریڈیاں موجود رہا کرتیں۔ مگر ان کا افسر اعلیٰ کوئی بھی گویا ہوا کرتا جو اُسکے موسیقی پر اپنا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈالتا۔ محمد تغلق کے عہد میں دربار کا سب سے بڑا گویا امیر خس الدین تبریزی تھا اور کل زن و مرد دربار نشاط اُس کے زیرِ حکم تھے۔ اُنھیں دفون دبوگر کہہ یعنی دولت آباد کے متصل ارباب نشاط کی ایک پوری بستی آباد تھی جو ”طرب آباد“ کہلاتی۔ اُس کے چوڑے بازار کے بیچ بیچ میں ایک برج تھا جس میں روز بعد عصر ارباب نشاط کا چوڑا دھری آ کے بیٹھتا اور اُسکے سامنے تمام گویوں اور زبڈیوں کے طائفے باری باری آ کے گاتے۔ اُن میں سے اکثر مسلمان تھے اور صوم و صلوات کے پابند۔ اس بستی میں جابجا مسجدیں تھیں جن میں ماہ مبارک رمضان میں تراویح پڑھی جاتی۔ بڑے بڑے راجہ یہاں آ کے گانا سنتے۔ کئی مسلمان تاجداروں نے بھی یہاں آ کے گانا سنا تھا۔ اہل طرب کے سرگرو اور چوڑا دھری چونکہ عوام مسلمان تھے اس لیے ظاہر ہے کہ عربی و عجمی اور ہندوستانی فنون غنا کس قدر جلد مل جل گئے ہوں گے۔

ہندو موسیقی کے مرکز شمالی ہند میں متھرا۔ (جو دھیا اور تھارس تھے۔ جہاں ہندو ہی عنصرِ اعظم ہونے کی وجہ سے موسیقی کا فن ہمیشہ پرورش پاتا رہتا تھا۔ جو پور کے سلطانین شرقی میں سے سلطان حسین شرقی کو موسیقی کا شوق بہت تھا۔ وہ خود ایک بڑا گویا تسلیم کیا جاتا۔ اور چونکہ اچو دھیا اور تھارس دونوں اُسکی فکر و میں تھے اس لیے یقیناً اُس نے ہندوستان کے اس شریف فن کو بڑا فائدہ پہنچایا ہوگا۔ اکبر نے اس فن کی یہاں تک قدر کی کہ اُسکے عہد کا سب سے بڑا نامور گویا ”ناسین اُس کے نورتن“ میں شامل ہوا۔ ایک مسلمان شہنشاہ کی یہ توجہ غنائیہ دیکھ کے وہ خود یا اُس کا بیٹا لباس خان مسلمان ہو گیا۔ اس خاندان میں دربار کی

قدردانی سے ہندی موسیقی کو روز بروز عروج حاصل ہوتا رہا۔ بعد کے درباروں میں اسی نسل کے گویے سرفراز ہوتے رہے۔ چنانچہ آج تک اس خاندان کے لوگ اپنے آپ کو دربار منشیہ ہی سے وابستہ خیال کرتے ہیں۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اسی نسل کے ذریعے سے ہندوؤں کا یہ فن مسلمانوں میں آیا۔ مگر جن واقعات کو ہم بیان کر رہے ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ اس خاندان سے بہت پہلے مسلمانوں نے اس ہندی کمال کو حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ فی الحال ہندی موسیقی کے تمام بالکال اور نکل نامی گویے مسلمان ہی ہیں۔

دہلی میں اس فن پر سب سے پہلے شاہجہان بادشاہ کے عہد میں کتاب "شمس الاموات" لکھی گئی جو اب کہیں نہیں ملتی۔ پھر اکبر ثانی کے عہد میں میرزا غلام ایک بزرگ نے پنڈتوں اور علماء سنسکرت کی مدد سے کتاب "تحفۃ الہند" تصنیف کی جس کے دو ہی ایک نسخے بعض لوگوں کے پاس رہ گئے ہیں۔ اس میں بہت سے ہندی فنون کو جمع کیا ہے۔ جہاں جوتش۔ سرو و دعا۔ سادھک۔ کوک۔ نائک۔ بھید۔ اندر جال وغیرہ مختلف فنون پر بحث کی ہے وہاں ہندی موسیقی کو بھی بتایا ہے۔

دہلی میں اسی حد تک ترقی ہونے پائی تھی کہ یہ دلچسپ فن دربار لکھنؤ میں منتقل ہو آیا۔ اور نواب شجاع الدولہ کی قدردانی و فیاضی نے سارے ہندوستان کے موسیقی دانوں کو اودھ کی سرزمین پر لا کے اکٹھا کر دیا۔ یہاں اوجہ دیا اور بنارس کے موسیقی کے پرائے اسکول قائم ہی تھے۔ جو پور کے شرفی سلاطین کی قدردانی کی کچھ نہ کچھ یا دگارین بھی باقی تھیں۔ ان میں جب دہلی کے بالکال کو اور تان سین خان کے مستند اسکول کے اُستادوں موسیقی بھی آ کے مل گئے تو فاضل بن پیدا ہو گئی۔ اور موسیقی کا دراصل ایک نیا دور شروع ہو گیا۔

شجاع الدولہ کی نسبت مصنف تاریخ فیض آباد لکھتے ہیں کہ ارباب نشاط کا بڑا شوق تھا۔ ہزار ہا گانے والی رنڈیاں عموماً دہلی سے اور دیگر بلا دودھ سے یہاں آ کے جمع ہو گئی تھیں۔ عام رواج پڑ گیا تھا کہ نواب وزیر کے ملازمت اور تمام اُمراء سرداران فوج بھی کسی طرف کوچ کرتے تو ارباب نشاط اور

کے دیرے اُن کے ساتھ ساتھ جاتے۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نواب آصف الدولہ بہادر کے عہد میں فارسی زبان میں کتاب اصول الثقات انا مصنفہ لکھی گئی۔ ہندوستان کے فن موسیقی پر اس سے بہتر کوئی کتاب آج تک تصنیف نہیں ہو سکی۔ اگرچہ اس کتاب کے بھی بہت ہی کم نسخے دستیاب ہوتے ہیں میرے پاس موجود ہے اور میں نے لکھنا چاہا ہے۔ مصنف پختہ مغر۔ صاحب علم و فضل ہے۔ عربی فارسی اور سنگرت تینوں زبانوں میں پوری دستگاہ رکھنے والا معلوم ہوتا ہے۔ جس نے اس امر میں بڑی کامیابی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کی موسیقی کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہر شخص کے ذہن نشین کر دے۔ اسد اللہ خان کوکب مرحوم جنھوں نے چند ہی روز ہوئے انتقال کیا موسیقی کے اعلیٰ درجے کے صاحب علم استاد تھے۔ اور کلکتہ میں ہندوستانی موسیقی کے پروفیسر مشہور تھے۔ وہ اس کتاب کی نسبت مجھے اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ”موسیقی کا یہ فارسی رسالہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ رسالہ اُن معتبر کتابوں سے جو اس علم کی قدیم مایہ بساط میں مضامین اخذ کر کے بڑی تحقیق اور تدقیق سے لکھا گیا ہے۔“ (افسوس یہ لا جواب کتاب آج تک نہیں چھپی۔ اور اس کے نسخے اس قدر کمیاب ہیں کہ اُس کے فنا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی رئیس توجہ کریں تو ملک اور اپنی قدیم تاریخ پر بڑا احسان کریں۔

یہ رسالہ ہی تیار ہا ہے کہ آصف الدولہ کے عہد کے لکھنؤ میں موسیقی کو کس قدر ترقی ہو گئی تھی۔ اس کا مصنف ایک بڑا محقق معلوم ہوتا ہے جس نے ابن سینا کی کتاب شفا سے لے کر عربی اور فارسی موسیقی کے اصول بھی بصر حجت بتا دیے ہیں۔ دگر آدے کے اس مضمون کی تکمیل کے لیے ہم نے پروفیسر کوکب مرحوم سے مدد مانگی تھی۔ اُنھوں نے جواب میں ہمیں جو کچھ لکھا اُسے ہم مجنبہ شایع کیے دیتے ہیں۔ اس سے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ لکھنؤ میں آنے کے بعد فن موسیقی کی کیا حالت رہی؟ افسوس اب وہ دنیا میں نہیں ہیں ورنہ ہمیں اُن سے بہت زیادہ مدد ملتی۔ خصوصاً اس لیے کہ اپنی نئی کتاب جو فن موسیقی میں لاجوا ہے وہ ہمارے یہاں چھپوانا چاہتے تھے۔ آصف الدولہ کے عہد کی ترقی موسیقی

تسلیم کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں :-

نواب سعادت علی خان کے زمانے میں موسیقی پر اُس پرگئی۔ غازی الدین حیدر کے زمانے میں اس فن کا ایک بہت بڑا کامل و اکمل شخص لکھنؤ میں موجود تھا۔ جس کا نام حیدری خان تھا۔ یہ صاحب اپنی وارفتہ مزاجی کی وجہ سے ”سڑے حیدری خان“ مشہور تھے۔ اور گو کہ گنج مین رہتے تھے۔ غازی الدین حیدر کو انکا گانا سننے کا بڑا شوق تھا۔ اگر کبھی اس کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک روز سہ پہر کو غازی الدین حیدر ہوادار پر سوار دیا کنا رے تفریح کو نکلے۔ دو دروازے کے نیچے لوگوں نے دیکھا کہ ”سڑے حیدری خان“ سچلے جاتے ہیں۔ بادشاہ سے عرض کی کہ قبلہ عالم حیدری خان ہی ہیں۔ بادشاہ کو تو اشتیاق تھا ہی حکم دیا کہ ”بلّاؤ“ لوگ پکڑ لائے۔ اور سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ”اے میان حیدری خان۔ کبھی میں اپنا گانا نہیں سُنا ہے؟“ بولے ”جی ہاں کیون۔ سنّاؤں گا۔ مگر مجھے آپ کا مکان نہیں معلوم ہے۔“ بادشاہ نے اختیار میں پڑا اور کہا ”اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ ہم خود تمہیں اپنے مکان پر لے چلیں گے۔“ بہت خوب کہ کے بے تکلف ساتھ ہو گئے۔ چھتر منزل کے قریب پہنچے تھے کہ حیدری خان ہتھ پر سے اُکھڑ گئے۔ اور بولے ”میں چلتا تو ہوں مگر پوریان اور بالائی کھلوانے کا تو گاؤں گا۔“ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اور محل میں بیٹھ کے گانا سننے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں کے بہت محفوظ ہوئے۔ وجد کا عالم طاری ہوا۔ اور بچو دو بیتاب ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کے حیدری خان خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر گانے کو کہا تو بولے ”حصور۔ یہ دنیا کو جو آپ کے بچوں میں بھرا ہوا ہے بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ آپ کس کی دکان سے منگواتے ہیں؟“ غازی الدین حیدر خود بھی آشتیہ مزاج تھے۔ اور سڑی مشہور تھے۔ اس سوال پر شخص ہوئے تو مصاحبوں نے عرض کیا ”قبلہ عالم! یہ سڑی تو ہی ہے۔ ابھی تک ہی نہیں سمجھا ہے کہ کس سے باتیں کر رہا ہوں۔“

اب لوگ بادشاہ کے ایام سے حیدری خان کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ پوریان بالائی کھلوانی۔ حقہ پلویا۔ آپ نے پاؤ بھر پوریان آدھ پاؤ بالائی

اور ایک پیسے کی ٹکڑی لگو کے اپنی بی بی کو بھجوائی (جو ان کا ہر جگہ معمول تھا) جب تک ان کاموں میں رہے بادشاہ نے بادشاہ کے جام پیسے - اور جب نشے کا زور ہوا تو پھر حیدری خان کی یاد ہوئی - فوراً لکھنؤ کے گانے کا حکم دیا مگر جیسے ہی انھوں نے اپنا نغمہ شروع کیا روک کے کہا "حیدری خان سنئے ہو اگر مجھے خالی خوش کیا اور لایا نہیں تو یاد رکھو کہ گومتی میں ڈوبو ادون گا" اب تو حیدری خان کی عقل جگہ میں آئی - سمجھے کہ یہ بادشاہ ہیں - کہا "حضور اللہ مالک ہے" اور جی توڑ کے گانے لگے - خدا کی قدرت - یا یہ کہیے کہ حیدری خان کی زندگی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ پر اثر ہوا - بے اختیار رونے لگے - اور خوش ہو کے کہا "حیدری خان - انگ کیا مانگتا ہے؟" عرض کیا "جو مانگوں گا دیجیے گا؟" بادشاہ نے وعدہ کیا - اور حیدری خان نے بین وقفہ تو لکھنؤ کے کہا "حضور یہ مانگتا ہوں کہ مجھے پھر کبھی نہ لکھنؤ آئے گا اور نہ لکھنؤ سے گئے گا" بادشاہ نے تعجب سے پوچھا "کیوں؟" عرض کیا "آپ کا کیا ہے؟" مجھے مروا ڈالیے گا - پھر مجھ سا حیدری خان نہ پیدا ہوگا - اور آپ مر جائیے تو فوراً دوسرا بادشاہ ہو جائے گا" اس جواب پر غازی الدین حیدر نے ناراض ہو کے منہ پھیر لیا - یہ موقع پاتے ہی حیدری خان اپنی جان لے کے بھاگے اور اپنے گھر آئے۔

غرض غازی الدین حیدر کے زمانے میں ہی ایک باکمال موسیقی دان لکھنؤ میں تھا - نصیر الدین حیدر کے زمانے میں یون قہزاروں گاتے والے تھے مگر اس نے لکھنؤ کو گایا کوئی نہ تھا - محمد علی شاہ اور محمد علی شاہ کے زمانے تھا بہت آبی کے عہد تھے - اس لیے کہ محمد علی شاہ میں پیرانہ سالی کی بے حسی تھی اور محمد علی شاہ بغیر جناب قتلہ و کعبہ سے پوچھے کوئی کام نہ کرتے تھے - لہذا ان کے زمانے میں بعض شوقین رؤسائے شہر اگر رباب نشاط کے قدر دان بھی تھے تو چھپکے لکھنؤ سنئے - اس لیے اب اس فن کی جو کچھ قدر ہوئی و احید علی شاہ کی عہد شباب کی تحت نشینی میں ہوئی - جبکہ لکھنؤ کا ساغر عیش چھلکنے کو تھا - اور گل ہونے والا چراغ آخری مرتبہ بھڑک کے روشن ہوا تھا -

(۲۲)

اگرچہ ہم نصیر الدین حیدر اور بعد والے فرمان روا بیان محمد کے موسیقی کے بارے میں کچھ اور بھی بیان کرنا چاہتے ہیں مگر اس سے پہلے مزید معلوم ہوتا ہے کہ استاد شاہ خان کو کب مرحوم کے خط کا باقی ماندہ حصہ بھی اپنے ناظرین کو سنا دین جس سے لکھنؤ کی موسیقی پر ایک مستند ماہر فن کی رسلے معلوم ہو جائے گی۔

وہ تحریر فرماتے ہیں "واجد علی شاہ کے عہد میں لکھنؤ میں بالکمالان موسیقی کا گرو و اکثر جمع ہو گیا تھا۔ لیکن دربار کے رسوخ یافتہ اور صاحب خطاب گوئیے کا لہجہ فن نہ تھے۔ صرف ایک قطب الدولہ رامپور کے رہنے والے البتہ سارخوب بجاتے تھے۔ اور اپنے فن میں اچھے تھے۔ انیس الدولہ۔ مصاحب الدولہ۔ وحید الدولہ اور رمعی الدولہ اگرچہ گوئیے تھے مگر ایسے بالکمال نہ تھے۔ فقط عنایت شاہی سے دولہ ہو گئے تھے۔ کالمین فن میں یہ لوگ تھے۔ پیار خان۔ جعفر خان۔ حیدر خان۔ باسط خان۔ یہ سب لوگ میان تان سین کے خاندان کی یادگار تھے۔ اس خاندان کے دو نامی شخص آج کل بھی موجود ہیں۔ ایک وزیر خان جو ریاست رامپور میں ہیں۔ دوسرے محمد علی خان جو ریاست پرتھو رامین ملازم ہیں۔ محمد علی خان کے والد باسط خان تھے جن کا نام اُوپہ آچکا ہے۔"

اس موقع پر کوکب خان مرحوم بتاتے ہیں کہ میرے والد مرحوم نعمت اللہ خان نے باسط خان ہی سے علم موسیقی حاصل کیا تھا۔ نعمت اللہ خان تقریباً گیارہ سال تک میاں بروج میں واجد علی شاہ کے ساتھ رہے۔ پھر اُس کے بعد تیس برس تک دربار نیپال میں رہے۔"

اس کے بعد لکھتے ہیں :- واجد علی شاہ کے عہد میں موسیقی کا خوب چرچا رہا۔ لیکن علم موسیقی اپنے بلند پائے سے گر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آ گیا تھا۔ لکھنؤ میں کہہ رہے ہیں انھوں نے نظریات تصنیف کر کے عوام میں پھیلا دیے۔ اور موسیقی کو بے حس کر دیا۔ چنانچہ اکثر شہید ایان موسیقی اعلیٰ درجہ کی راگ راگنیوں کو جھوٹ کے کہہ رہے ہیں انھوں نے پسند کرنے لگے۔ موسیقی کے مذاق میں تنزل محمد شاہ رنگیلے ہی کے عہد سے شروع ہو گیا تھا۔ جب میان سارنگ نے خیال کو تصنیف کیا جس سے فن موسیقی اصولاً ناقص

ہو گیا۔ مگر اس سے بدرجہا زیادہ خرابی کدر کی ٹھہریوں سے پیدا ہو گئی۔ اور اب عوام و رؤسا کی یہ حالت تھی کہ اعلیٰ قسم کی موسیقی کو اگر سننے بھی تھے تو دلچسپی و شوق سے نہیں۔ بلکہ ناپسند کرتے تھے۔

واجد علی شاہ کے صاحب گو یون مین سے انیس الدولہ اور صاحب الدولہ نے موسیقی کو پتہ رخان سے حاصل کیا تھا جو بہت بڑا صاحب کمال اُستاد تھا۔ اور جو کچھ اُس نے ان دونوں شاگردوں کو بتایا وہ بیشک اعلیٰ پایے پر تھا لیکن اس کا کیا علاج کہ دربار میں ایسے موسیقی کی ہر رہی نہ تھی۔ جس جو قیصر باغ میں ہوتا تھا جس میں واجد علی شاہ خود کھیلتے تھے بہت ہی بتذلی درجہ کا موسیقی تھا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ رغبت نہ ہونے پر بھی اہل کمال کی دبا شاہی میں بڑی قدر ہوتی تھی۔ جس کی اصلی وجہ یہ تھی کہ واجد علی شاہ نے بھی باسط خان سے فن موسیقی حاصل کیا تھا۔ اور فن میں پوری بصیرت رکھتے تھے۔ اپنی عالی دماغی کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے طرز میں نئی راگنیاں تصنیف کیں جن کے نام اپنی طبیعت و اداری سے جوگی کنڑ۔ جوہی۔ شاہ پسند وغیرہ رکھے واجد علی شاہ کو اس فن میں اساتذہ کا درجہ حاصل تھا۔ صاحب کمال تھے۔

لیکن اس الزام سے نہیں بچ سکتے کہ اُن کے عامیانہ مذاق نے لکھنؤ میں موسیقی کو سبک دیا۔ نام فہم بنا دیا۔ زمانے کا یہ رنگ دیکھ کے نفیس طبعین رکھنے والے گو یون نے بھی راگ راگنوں کی مشکلات کو ترک کر کے چھوٹی چھوٹی سادہ دلکش اور عام فہم چیزوں پر موسیقی کو قائم کیا۔ عوام میں غزل ٹھہری کا چرچا ہو گیا۔ اور دھڑ دھڑ و ہنسی وغیرہ جو نہایت ثقیل اور شکل چیزیں ہیں اُن کی طرف مائل توجہ نہ کی گئی۔ کھاناچ جھنجھوٹی۔ بھیروین۔ سیندورا۔ تالکات کامود۔ پلو وغیرہ چھوٹی چھوٹی مزہ دار راگنیاں اہل مذاق کے فطن کے لیے منتخب کی گئیں۔ اور یہی چیزیں بادشاہ کو بالطبع مرغوب تھیں۔ یہ راگنیاں لکھنؤ کی قدردان سوسائٹی کے مذاق میں بیان تک سرایت کر گئیں کہ آج سارے ہندوستان میں لکھنؤ کے سفیدے خربوزوں کی طرح لکھنؤ کی بھیروین بھی مشہور ہو گئی۔ اور سچ یہ ہے کہ بھیروین لکھنؤ ہی کا حصہ ہے ایسی بھیروین ہندوستان کے کسی حصے میں نہیں گائی جاتی۔

سوز خوانوں نے بھی انھیں عام پسند و عام فہم راگنیں کو زیادہ رواج دیا جو مذہب کی سفارش سے گھر کی بیٹھنے والی عورتوں تک کے سطلے میں اتر گئیں۔ یہاں تک کہ ان کی فوج خوانی سُن کے بڑے بڑے بالکمال گوئے نقش حیرت بن جاتے ہیں۔ سوز خوانوں میں سے اکثر پتیا رخاں اور حیدر خان کے شاگرد تھے۔

”سے“ ایک اہم جزو موسیقی ہے۔ جس کو عرف میں ٹائم یا وقت کہنا زیادہ موزون ہے۔ اُس کا مادہ واجد علی شاہ میں بہت زیادہ تھا۔ جسے قدرت کی دین کہنا چاہیے۔ اور یوں تو سے کا مادہ کم بیش ہر شخص میں ضرور موجود ہوتا ہی شعرا نے جو اوزان مقرر کیے ہیں وہ بھی ”سے“ ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم عروض و راسل مکمل ہے۔ ارکان تالی کے اجزا ہیں۔ یہ بدیہی امر ہے کہ جس شخص میں فطرۃً سے کا مادہ بہت بڑھا ہوا ہوگا اُس کے ہر عضو اور بُن مو سے حرکت بے اختیار ہی درودگی پیدا ہو جائے گی۔ اور نے پر عضو عضو بچھڑکنے لگے گا۔ حوام کی نظر میں یہ حرکت بے وقت اور مہمل معلوم ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص جس سے سرزد ہوتی ہے مجبور ہے۔ وہ دانستہ اُس فعل کو نہیں کرتا بلکہ اعضا خود بخود لے پر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ واجد علی شاہ کے اسی فعل کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناچتے تھے۔ حالانکہ وہ ناچتے نہ تھے بلکہ لے داری میں محو ہو کے اُسکے اعضا سے ایسے حرکات سرزد ہونے لگتے تھے۔ جو لوگ اصول موسیقی سے ناواقف ہیں کہنے لگے بادشاہ ناچتے ہیں۔ وراسل واجد علی شاہ کبھی اور کسی زمانے میں نہیں ناچے اُن کا ناچنا بس یہی تھا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ لے داری میں کوئی اعلیٰ درجے کا کامل فن گویا بھی بادشاہ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میں نے اُنکی صحبت کے بہتر گویوں سے سنا ہے کہ بادشاہ کے پانوں کا انگوٹھا سوتے میں بھی لے ہی بہ چلتا تھا۔

بزرگ جس کو بھاؤ بتانا کہتے ہیں یہ فن بھی علم موسیقی کا ایک خاص جز ہے۔ نرت کا مقصد یہ ہے کہ مافی الضمیر حرکات اور اشاروں سے ادا کیا جائے جس کو انگریزی میں موشن کہتے ہیں۔ موشن بڑے بڑے جید اسپیکروں اور لکچراروں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اُنھیں کوئی ہرقت ملاست نہیں بناتا۔ مگر بچا رسے واجد علی شاہ

محض اپنی نئی داری کی وجہ سے بدنام کیے جاتے ہیں۔
 یہ ہے جو لکھنؤ کی موسیقی اور واجد علی شاہ کے متعلق کوکب مرحوم کی تحریر سے معلوم
 ہوا۔ اس سے صاف پتہ چل سکتا ہے کہ لکھنؤ نے چاہے اعلیٰ درجے کے موسیقی کو
 رواج نہ دیا ہو مگر اسکے سدھارنے اور عام پسند بنانے کا یہ شہر کتنا بڑا و بدست
 اسکول قرار پا گیا تھا۔

غازی الدین حیدر ہی کے زمانے میں یہاں اعلیٰ درجے کے قوالوں کی شہرت
 تھی۔ جھجو خان اور غلام رسول خان اُستاد بن مانے جاتے تھے۔ شوہر سی اتنا بڑا
 زبردست موجد فن تھا کہ پتے کا موجد وہی مانا گیا ہے۔ بخشو اور سلاوی اُن
 دونوں قبلہ بجانے کے اُستاد مانے جاتے تھے۔ اور اُن کے مقابل کسی کو قبلہ چھوٹے
 کی جرأت نہ ہوتی تھی۔

اس آخر زمانے میں صادق علی خان سارے ہندوستان میں اُستاد بے بدل
 مانے جاتے تھے۔ چھوٹے اور بڑے سنے خان کے گانے میں ایسا مزہ اور لطفت
 تھا کہ باوجود کامل فن ہونے کے تاوقت عوام کو بھی اپنے نغے پر فریفتہ کر لیتے۔
 ثیا برج میں جو ڈھاڑی واجد علی شاہ کے دربار میں ملازم تھے اُن سب کو
 میں نے خود سنا تھا۔ احمد خان۔ تاج خان اور غلام حسین خان اُس وقت کے
 زبردست صاحب کمال مانے جاتے۔ ذوقی خان جس نے سارے کلکتہ میں اپنی
 دھوم مچا رکھی تھی اور اپنے سحر آفرین گلے سے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کو فریفتہ کر لیا کرتا۔
 لکھنؤ ہی کا تھا۔ اور لکھنؤ ہی کے اسکول موسیقی کا تعلیم یافتہ تھا۔ مرد گویوں کے
 علاوہ لکھنؤ میں بعض زبردیوں نے وہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے ڈھاڑی اُنکے
 سامنے کان پکڑتے تھے۔ زہرہ و شتری جو شاعرہ بھی تھیں گانے میں اپنا جواب
 نہ رکھتی تھیں۔ چوڑے والی حیدر کو وہ ناموری حاصل ہوئی کہ اُس کے گلے سے
 سوز سننے کے لیے لوگ محرم کے انتظار میں دن گنا کرتے۔ اور محرم میں باہر کے سیکڑوں
 ہزاروں شوقین لکھنؤ میں آکے حیدر کے امام باڑے میں گھنٹوں اُمید دار بنے بیٹھے
 رہتے کہ کب بی حیدر اپنا نغمہ غم شروع کریں گی۔

قبلہ بجانے میں آخری عمدہ کامل محمد حبی تھا جس کی سارے ہندوستان میں

شہرت تھی۔ تقریباً تیس سال کا زمانہ ہوا۔ مجھے چوک میں ایک بھٹلین مرہٹہ ملا جو کوٹ پتلون پہنے تھا اور کسی معزز خدمت پر مامور تھا۔ مجھ سے مل کے اُس نے کہا کہ ”میں لکھنؤ میں صرف اس شوق میں آیا ہوں کہ یہاں کے بالکالان موسیقی کا کمال دیکھوں۔“ میں نے پوچھا ”آپ کون ہیں؟“ کہا ”میں خاندانی گویا ہوں اور میرے باپ دادا سیوا جی کے دربار کے گویے تھے۔ اگرچہ اب انگریزی تعلیم پانے کے بعد نوکری کر لی ہے مگر اپنے خاندانی فن کو بھی جانتا ہوں۔“ اتفاقاً اُس وقت ایک اور صاحب آگئے جو لکھنؤ کی مشہور گائے والی ”مجھری“ کے وہاں آتے جلتے تھے بولے ”چلیے آپ میرے ساتھ چلیے۔“ وہ مرہٹے صاحب مجھے بھی اپنے ساتھ لکھنؤ لے گئے۔ اور ہم سب مجھری کے وہاں پہنچے۔ اتفاقاً وہاں صادق علی خان بھی موجود تھے۔ اور سب نے اپنا کمال دکھایا۔ خود وہ مرہٹہ بھی گایا۔ اس کے بعد سب چودھرائی کے وہاں گئے جو گھر بیان صاحبان فن کا سب سے بڑا کلب سمجھا جاتا ہے۔ وہاں دو نوٹے خان ٹبلے گئے۔ اُنھوں نے گاکے اپنا کمال دکھایا۔ آخر میں اُس مرہٹے نے کہا ”مجھے تو صرف اتنی تمنا یہاں لانی ہے کہ میں ایک ترانہ گاؤں اور محمد جی میرے ساتھ طبلہ بجاوے۔ فوراً محمد جی بولے گئے۔ اور مرہٹے بھٹلین کے گائے اور محمد جی کے بجاتے ہیں کُل حاضرین کو بڑا مزہ آیا۔ سب عیش کر گئے۔ اور آخر میں اُس مرہٹے نے قبول کر لیا کہ ”میں سب جگہ گیا ہوں مگر محمد جی سے زیادہ بالکال طبلہ فوار آج تک آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔“ لکھنؤ میں موسیقی کو اس قدر عروج ہو گیا تھا کہ بغلات اور شہروں کے امرا اور دولتمندوں کے یہاں کے امرا ذوق صحیح رکھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں۔ دھنوں راگوں اور راگنیوں کو پہچانتے ہیں۔ اور وہی ایک تانپن سن کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گویا کس پائے کا ہے۔ معمولی گائے والا یہاں کی سمجھتوں میں فروغ نہیں پا سکتا۔ بازاری لوگ اور عموماً لڑکے جو ٹرکوں اور گڈر گا ہوں میں گاتے پھرتے ہیں۔ وہ بھی مختلف چیزوں کو ایسے سچے سُر میں ادا کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے۔ راگنی اور لے گلے میں اُتری ہوئی ہے۔ اکثر شہروں میں لوگ کثرت سے ایسے ملین گے جو شعروں کو موزوں نہیں پڑھ سکتے۔ بغلات اسکے یہاں

آپ کو ایسا جاہل ڈھونڈھے نہ ملے گا جو اشعار کو موزون نہ پڑھ سکتا ہو۔ دلیل ہے اس بات کی کہ فنی داری بیان کے سچے بچے کے لگ وپے میں سراپت کر گئی ہے۔ بعض اوقات کسی بازار میں لڑکے کو پھیرتے ہیں۔ سوہنی۔ ہانگ۔ یا کسی اور دھن میں ایسی خوبی سے گاتے سنا گیا ہے کہ سُسنے والے محو ہو گئے۔ اور بڑے بڑے گویوں کو دُن پر حسد آئے لگا۔

موسیقی کے سلسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سازوں اور آلات موسیقی کا بھی حال بیان کر دیں۔

موسیقی میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سُراور تے۔ ان دونوں چیزوں میں بگڑنا گانے کا ناقابلِ غنوجیب ہے۔ لہذا ان دونوں کی نگہداشت کے لیے دو ہی سازوں کی ضرورت ہوئی۔ چنانچہ فی الحال سُراپر رہنے کی مدد کے لیے ساز لگی اور تے پر قائم رہنے کی ضرورت سے قلیلہ کام میں لانے جاتے ہیں۔

سُروں کی مدد کے لیے ہندوستان کا پُرانا ساز تین تھی جس میں ایک تھوت چوبی تلی کے دونوں سروں پر دو تو بیاں لگائی جاتیں۔ اور اُس پر ساون سُروں کے سات تار پھینچ دیے جاتے۔ جن کا نغمہ تلی کے اندر سے دونوں جانب دوڑنے کے دونوں تو بیاں میں گونجتا۔ مسلمان اپنے ساتھ رباب۔ چنگ اور سرود لائے۔ رباب غالباً عربی یا جاتھا جس نے عباسیہ کے دور میں بہت ترقی کی تھی۔ چنگ اور سرود عجیبی طرح تھے۔ ان میں سے چنگ بہت ہی پُرانا ساز ہے جس کا سرورغ اسیر یا۔ یا بل۔ مقرر۔ پوتان اور روم غرض تمام اگلی قوموں میں لگتا ہے۔ سرود خالص فارسی یا جاتھا۔ جس کو عباسی دور کے مغنیوں نے اختیار کر کے بہت ترقی دی۔ ہندوستان میں آنے کے بعد جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے تھون میں میل جول ہوا تو پہلے طنبورہ ایجاد ہوا جو دراصل تین کا اختصار اور صرف سُروں کے قائم رکھنے کا کام دیتا تھا۔ اور تھنا بجانے کی چیز تھا۔ چند روز بعد امیر خسرو نے سارا ایجاد کیا جو دراصل تین اور طنبورہ دونوں میں ایک آسان اور عام پسند نصرت تھا۔ لیکن تین یا طنبورہ یا سارا رکھے کا پورا ساتھ کوئی نہ دے سکتا تھا۔ یہ کمی دیکھ کے محمد شاہ رنگیلے کے دربار کے زیر دست و نامور مثنوی میان سارا رنگ نے

سازگی ایجاد کی جو انھیں کی طرف منسوب ہے۔ سازگی نے بین المللورے اور سار
سب کو پیچھے ڈال دیا۔ اور رقص و سرود کی محفلوں میں ایسا رسوخ حاصل کیا
کہ ان اگلے سازوں کے بجائے والے بھی فنا ہو گئے۔ انھیں پڑانے سازوں میں
یہاں ایک قانون بھی تھا جسے یقیناً سلمان شام و عراق سے اپنے ساتھ لائے تھے۔
اس کے بجائے والے بھی اب کہیں شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں۔ غرض پیش و طرب کی
محفلوں سے سازگی نے ان سب کو نکال دیا۔ اور ان قدیم سازوں کی یہ شان رہ گئی
کہ اعلیٰ درجے کے اُستاد گویتوں میں کبھی کبھی کوئی ایک فقہان نظر آ جاتا ہے جسے بین یا سرود۔
رہا ب یا قانون کے بجائے بین کمال حاصل ہوتا ہے۔ ساز تو جو ان کے تفتن طبع کے
لیے رہ گیا۔ جسے وہ بغیر گانے کے بجائے اور سنتے ہیں۔ اور کبھی اُس کے ساتھ
کوئی گانے بھی لگتا ہے۔

اب رہا طبلہ۔ یہ اگرچہ نے کے لیے بہت ہی لازمی چیز ہے مگر اس قسم کی کسی چیز
کا پتہ دیگر ملک کی پڑائی قوموں میں نہ تھا۔ لڑائی میں قبل جنگ بجا۔ نوبت میں
نفاذہ بجا یا جاتا۔ مگر ناچ گانے کے ساتھ سواہندوستان کے اور کہیں اس قسم کی
کوئی چیز اگلے زمانے میں نہ تھی۔ سوا دت کے جو عربوں میں تھی۔ اور گانے کے
ساتھ بجاتی جاتی تھی۔ یہاں بھی گانے کے ساتھ سب سے پہلے وقت کا رواج معلوم
ہوتا ہے۔ جو بین کے ساتھ بجتی اور نے کے قائم رکھنے میں مدد دیتی۔ اس کے بعد
قدیم الا پیام ہی میں مردنگ نکلی جو غالباً سری کرشن جی کے زمانے میں موجود تھی
اور ان کی بانسری کے نغمے کے ساتھ مردنگ کی لگ بھی جہاں کتا رہے برج کے جنگل
میں سُنی جاتی تھی۔ مردنگ کے بعد ترقی یہ ہوئی کہ کچھا ورج جی جو اعلیٰ موسیقی کا
خوب ساتھ دے سکتی تھی۔ اب اسکے بعد سے عام لوگوں میں اور گھر کی بیٹھنے والی
عورتوں میں ڈھول کا رواج ہوا جو مردنگ اور کچھا ورج سے نکل کے عام پسند
ہو گئی۔ اور خاص بالکان موسیقی کی اعلیٰ محفلوں کے لیے طبلہ ایجاد ہوا جس میں
کچھا ورج کے دونوں رُخ دو جدا سازوں میں تقسیم ہوئے دہنا اور بایان کے نام
سے مشہور ہوئے۔ طبلہ یقیناً مسلمانوں کے آنے کے بعد کی ایجاد ہے۔ اگرچہ چین میں معلوم کہ
نے داری کے ان سازوں میں مذکورہ ترقیان کب اور کس کے ہاتھ سے ہوئیں۔

(۲۳)

موسیقی کے ساتھ ناچ نے بھی ایک ممتاز فن کی حیثیت سے لکھنؤ میں بہت ترقی کی۔ رقص ہر قوم میں تھا۔ اور قدیم سے قدیم زمانے میں تھا۔ فرعون مصر کے سامنے بانگی ریلی عورتیں کھڑی ہو کے ساز کے ساتھ ناچ کرتی تھیں۔ حضرت مسیح کے عہد میں بیتلما دینے والے یوحنا کا سر ہڑوڈ پانے ناچ ہی کے کٹوایا تھا۔ مگر ہندوستان میں بہت صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ گانے کی طرح ناچنا بھی عبادت میں داخل تھا۔ اور یہاں فن رقص کی پرورش ہمیشہ مذہب ہی کے آغوش میں ہوئی۔ چنانچہ اس فن کے جاننے اور کرنے والے خاص بہمن تھے۔ اور ان کا مرکز یا تو آجودھیا اور بنارس کے کٹھک تھے یا متھرا اور جرج کے تپس دھاری۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے تمام قدیم مندروں میں اگرچہ سیکڑوں ہزاروں عورتیں دیوتاؤں کی صورتوں کے سامنے روز بجا کیا کرتی تھیں۔ اور جہاں بڑے معبد تھے وہاں قدیم سے قدیم زمانے میں ناچنے والیوں کا ایک بڑا بھاری گروہ بھی موجود رہا کرتا تھا مگر ناچنے کی استاد ہی ہمیشہ مردوں میں رہی اور وہی جو ان عورتوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

ناچنا دراصل حرکات جسمانی کے باقاعدہ بنانے کا نام ہے۔ حرکات کی اس باقاعدگی کو اگر بہت سے اشخاص کے حرکات کے موافق کیا جائے اور موزوں بنانے سے تعلق ہو تو وہ ڈریل یا فوجی قواعد ہے۔ یا یورپ کے میوزک ہالوں کا وہ ناچ ہے جو "بیلڈ" کہلاتا ہے۔ اور اب اکثر ہندوستان کے تھیٹر میں نظر آ جا یا کرتا ہے۔ اور اگر وہ حرکات کی باقاعدگی موسیقی کی ہے اور آواز کے نشیب و فراز کے موافق بنانے سے علاقہ رکھے تو وہ رقص ہے۔ ہندوستان کا اصلی خالص رقص یہی ہے کہ جسم کے حرکات و سکنات گیتوں اور شعروں کے زیرِ دم کے مطابق اور مناسب بنا لیا جائے۔ یہ اصلی ناچ ہے جو ہندوستان میں ایک بہت بڑا وسیع فن بن گیا۔ اس کی سیکڑوں گیتیں اور ہینار توڑے اور ٹکڑے ایجاد ہو گئے۔ اس کے بعد رقص میں جذبات و خیالات کا اشارہ دینا اور حرکتوں سے ادا کرنا بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی گانا ناچنے کی شرح

بن جاتا ہے۔ پھر جب خوبصورت عورتوں کا ناچنا لوگوں کو فطرتاً زیادہ پسند آیا تو مشوقانہ ناز و انداز دکھاتا۔ اور نزاکت و نازنینی کی اداؤں کا ظاہر کرنا بھی اس کا جز بن گیا۔ لکھنؤ کے اسکول نے انھیں امور کا لحاظ کر کے زمانے اور مردانے طائفوں میں امتیاز پیدا کر دیا۔ نزاکت کے ساتھ جتنا۔ مشوقانہ ناز و انداز دکھاتا۔ اور ہر حرکت میں مشوقیت و نازنینی کا لحاظ رکھنا ناچنے والی عورتوں کے ساتھ مخصوص رہا جو بعض وقت اگر بے مزہ ہو تو ناظرین کی طبیعتوں کو سست اور سست کر دیتا ہے۔ اس کے مقابل حرکات کوئے کے مناسب بنانے میں چلت پھرت دکھانا اور شاعرانہ دلکشی سے اظہار جذبات کرنا۔ مردانے طائفوں کے لیے خاص ہو گیا۔ اگرچہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے فن کا ایک مناسب حد تک ضرور لحاظ رکھتے ہیں مگر یہ امتیاز نمایان طور پر قائم ہے۔

یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اودھ اور لکھنؤ میں ارباب نشاط اور ہجر اکرنیوالی ریڈیوں کے طائفوں کا آ آ کر جمع ہونا نواب شجاع الدولہ ہی کے زمانے میں انتہائی درجے کو پہنچ گیا تھا۔ اُنکے علاوہ اچودھیا اور بنارس کے کھٹک جوہین یا قریب ہی موجود تھے قدر دانی دیکھ کے دربار کے مرکز کی طرف کھینچنے لگے۔ اور دونوں کے میل جول سے قص کا فن نمایان ترقی کرتے کرتے یہاں خاص شان پیدا کرنے لگا۔

مرد ناچنے والوں کے یہاں دو گروہ ہیں۔ ایک مند و کھٹک اور دوسرے ہاری۔ اور دوسرے مسلمان کشمیری بھانڈ۔ مگر اصلی ناچنے والے کھٹک ہیں۔ اور کشمیری طائفوں نے معلوم ہوتا ہے اپنی نقالی کے کمالات میں جان ڈالنے کے لیے اپنے گروہ میں ایک ناچنے والا نو عمر لڑکا بڑھا لیا۔ جو بال بڑھا کے عورتوں کا سا جوڑا باندھتا ہے۔ اور نہایت ہی پھرتیلے پن سے ناچ کے اپنی چلت پھرت سے محض میں زندہ دلی اور تانگی پیدا کر دیتا ہے۔

ہندو کھٹکوں میں سے کوئی نہ کوئی باکمال ہر زمانے میں یہاں موجود رہا۔ یہ لوگ اپنے فن کا بانی ہمارا دیو جی۔ پاربتی جی۔ اور کھٹیا جی کو بتاتے ہیں۔ شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کے عہد میں خوشی ہمارا ج ناچنے کا بڑا زبردست استاد تھا۔ نواب

سعادت علی خان - قاضی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کے دور میں ہلال جی پرگاش جی اور دیا لوجی مشہور ناچنے والے تھے۔ محمد علی شاہ کے زمانے سے و آجہ علی شاہ کے عہد فرمان روائی تک پرگاش جی کے بیٹوں درگاہ پرشاد اور ٹٹھا کر پرشاد کے ناچ کی شہرت رہی۔ درگاہ پرشاد کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ناچ میں و آجہ علی شاہ کا اُستاد تھا۔ اُسکے بعد درگاہ پرشاد کے بیٹوں کالکا اور بندادین کی شہرت ہوئی۔ اور قریب قریب تمام لوگوں نے مان لیا کہ سارے ہندوستان میں ناچنے کا ان دونوں سے زیادہ صاحب کمال اُستاد کوئی نہیں ہے۔ پُرانے اُستاد کبھی خاص بات میں نو د حاصل کرتے تھے۔ مگر ان دونوں بھائیوں خصوص بندادین نے ناچ کے تمام فنون میں کمال دکھانے کے اپنے آپ کو ہر حیثیت سے اُستاد بے بدل ثابت کر دیا۔ اور آج کل کے اکثر مشہور ناچنے والے انھیں دونوں بھائیوں کے شاگرد ہیں۔ اور اُن کا گھر ہندوستان بھر کا سب سے بڑا رقص کا اسکول ہے۔

کالکا تھوڑا زمانہ ہوا کہ مر گیا۔ اور سچ یہ ہے کہ اُس کے مرنے سے بندادین کے ناچ کا مزہ اُٹھ گیا۔ بندادین کی عمر اس وقت ۷۷ سال کی ہے۔ اور اب بھی ناچ کے شائق اُس کا مجرا دیکھنے کو اپنی زندگی کی ایک یادگار مسرت تصور کرتے ہیں۔ اُس کا گت پر ناچنا۔ رقص کے اُستادانہ تَوڑے اور ٹکڑے اصلی صورت میں دکھانا۔ گھونگھوڑ بجانے میں یہ اختیار اور قدرت ظاہر کرنا کہ بے گھونگھوڑ چاہے بجانے۔ اور اُسکے بعد ہر ہر لفظ اور ہر ہر چیز کو تینا ایسی چیز بنائیں جس کا بندادین ہی پر خاتمہ ہے۔ وہ ایک ایک چیز کو سو سو ادائوں - وضعوں - نزاکتوں اور لہریں اشاروں سے بتاتا ہے۔ اور اُس میں ایسی نازک خیالی اور جدت طرازی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جانتا نہ ہو تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ معمول تھا کہ بندادین بتاتا اور کالکا پاس کھڑے ہو کے اُس کی تشریح کرتا جاتا۔ اُس کی تشریح ہی سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ بندادین اپنے فن میں کیسا کمال دکھا رہا ہے۔ ناچ میں اُسکے پانچوں اس نزاکت سے زمین پر پڑتے ہیں کہ مشہور بعض اوقات وہ تلوار کی باڑھ پر ناچا اور مجال کیا جو تلوار سے مین چر کا آیا ہو۔

(۲۴)

مردناپنے والوں کا دوسرا گروہ بھانڈہ بن۔ اُن کے مجرے کی شان یہ ہے کہ ایک قونیر و خوش رو لڑکا جس کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں رنگین اور زرق برق کپڑے پہن کے اور پائون مین گھونگر و بانڈھ کے ناچتا گاتا ہے۔ اُس کے ساتھ کا ساز لے مین ڈوبا ہوا اور دلون کو بھارتے والا ہوتا ہے۔ اُس کے ناچ مین غیر معمولی چلت پھرت اور شوخی و چالاکی ہوتی ہے۔ اور اُس کا گانا بھی اسی رنگ اور مذاق کے مناسب ہوتا ہے۔ ساتھ بجانے والوں کے علاوہ سات آٹھ یا اس سے زیادہ بھانڈے ہتے ہیں جو اُس کے ناچ گانے پر واہ واہ کے نعرے بلند کرتے۔ متاثر ہو کر تال دیتے۔ اور اکثر خلاف تہذیب بے اعتدالوں سے اُس کے حرکات و سکنات اور اُسکی ادائوں پر ہنساتے والے ریاکار کرتے رہتے ہیں۔ اور جہاں وہ لڑکا تھوڑی دیر کا چکا وہ سامنے آ کے تعظیم کرتے اور بڑے سخی و نقالی کا کمال دکھاتے ہیں۔

لکھنؤ میں ان لوگوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک کشمیری جو کشمیر سے آئے ہیں۔ اور دوسرے خاص یہاں کے جن کا پیشہ ابتدائے کچھ اور تھا۔ مگر اب نقالی اُن کا خاص فن ہو گیا ہے۔

نقالی اور خصوصاً رقص و سرود کے ساتھ نقالی ہندوستان کا بہت ہی پرانا فن تھا۔ جو راجہ بکراجیت کے دربار میں یعنی حضرت سیج سے بھی پہلے بہت ترقی پر تھا۔ مگر اس وقت اُس میں اعلیٰ درجے کے ڈراما دکھانے جاتے۔ اور یہ ہے کہ وہ بہت ہی مہذب و شائستہ نقالی تھی۔ ہندوستان کی ادنیٰ قوموں کی تقریبوں میں آج تک مہمول ہے کہ جب وہ لوگ خود ہی ناچتے گاتے ہیں تو اُن نصیبن کے ساتھ مضحک تعظیم بھی کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے زمانے میں دولت مغلیہ سے پہلے بھانڈوں اور نقالوں کا پتہ نہیں لگتا۔ ممکن ہے کہ ہوں اور اُس دور کے واقع نگاروں نے ان کو قابلِ لحاظ نہ خیال کیا ہو۔ مگر دولت مغلیہ کے زمانے میں بھانڈوں نے خاص نمود حاصل کر لی تھی۔ اُن کا پتہ اور رنگ زیب عالمگیر کے بعد سے ملتا ہے جب امرا

و سلاطین دہلی کو ملک گیری و ملک داری کی زحماتوں سے چھٹی مل گئی تھی۔ اور صرف دربار داری و عیش پرستی کو اپنا آبائی حق تصور کرنے لگے تھے۔ مگر دراصل ان بھانڈوں نے یہاں کی سوسائٹی میں عجیب عجیب کام کیے۔ یہی یہاں کے نیشنل سٹارٹز ہیں۔ اور انھوں نے قریب قریب وہی کام کیے جو انگلستان میں آپلیکٹر اور ٹاٹا ٹریڈ نے کیے تھے۔ دہلی کا سب سے پہلا بھانڈا کرلیا مشہور ہے۔ جو محمد شاہ کے عہد میں تھا۔ کسی بات پر ناراض ہوئے محمد شاہ نے حکم دیا کہ بھانڈوں کو ہمارے ملک سے نکال دو۔ دوسرے دن بادشاہ کی سواری نکلی تو اوپر سے ڈھول بیچتے اور بھانڈوں کے گانے کی آواز آئی۔ تعجب سے سر اٹھاکے دیکھا تو کرلیا اور چند بھانڈا ایک کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے ڈھول بجا بجا کے گارہے تھے۔ سواری رکو اسکے پوچھا "کیا گستاخی ہے؟ اور ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہ ہوئی؟" عرض کیا "قبلہ عالم۔ ساری دنیا تو جہان پناہ کے زیر نگین ہے جائیں تو کہاں؟ اس لیے عالم بالا کا ارادہ کیا۔ اور یہ پہلی منزل ہے۔" اس جواب پر بادشاہ اور جملہ مصاحبین ہنس پڑے۔ اور ان کا قصور معاف کیا گیا۔

لکھنؤ میں آنے کے بعد ان لوگوں کی کچھ ایسی قدر ہوئی کہ ان طاقتوں کا اصلی مرکز لکھنؤ ہی قرار پا گیا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے فی الحال دہلی میں بھانڈا نہیں ہیں۔ اور ہوں تو بہت ہی کم اور گننا مہین۔ ہاں بریلی میں پرانے زمانے سے بھانڈوں کے طائفے موجود ہیں۔ اور اکثر لکھنؤ کے ڈوم ڈھاری بھی بریلی سے آتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین روہیلکھنڈ بھی موسیقی اور رباب نشاط کے قدردان تھے۔ جن کی فیاضی سے بریلی و مراد آباد میں ان لوگوں کا نشوونما اچھی طرح ہوا۔ اور وہاں سے بھی صاحب کمال ڈھاری اور نقالی لکھنؤ میں آئے۔ اگرچہ اب ان کا اصلی مرکز لکھنؤ ہی بنا ہوا ہے۔

ان کے بیٹے۔ نوک جھونک کے فقرے۔ اور نقالی کے عجیب کمالات لکھنؤ میں مشہور ہیں۔ نواب سعادت علی خان کے اشارے سے اس وقت کے سب سے بڑے بانکے کے سامنے جو چوٹ کھڑا ہوا فقرہ ایک بھانڈا نے کہا تھا اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو سنا چکے ہیں۔ اُسی زمانے کا ایک یہ واقعہ بھی یادگار ہے کہ

کسی رئیس نے انعام میں دو شاہہ دیا۔ مگر وہ دو شاہہ بوسیدہ اور پُرانا تھا۔ ایک نقال نے ہاتھ میں لے کے اُسے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اور اُس پر بہت ہی گہری نظرین جا دیں۔ دوسرے نے پوچھا "دیکھتے کیا ہو؟" کہا "دیکھتا ہوں کہ اس پر لکھا ہوا ہے۔" پوچھا "آخر کیا لکھا ہے؟" میٹک نکال کے لٹکائی۔ اور اُنک اُنک کے بڑی مشکون سے پڑھا "لا الہ الا اللہ" پوچھا "بس اتنا ہی؟" محمد رسول اللہ نہیں لکھا؟" جواب دیا "محمد رسول اللہ کیسے لکھا ہو۔ یہ تو ہمارے حضرت سے کہے۔"

لکھنؤ کے ایک نواب صاحب "گرٹھیا والے نواب" مشہور تھے۔ اس لیے کرا مکان کے قریب ایک گرٹھیا تھی۔ اُنھیں کے وہاں کسی تقریب میں محفل رقص رہا تھی۔ ایک بھانڈ بھرایا ہوا نکل کے سامنے آیا اور سب ساتھیوں سے کہا "اُٹو اُٹو نظم کرو۔" سب نے کہا "کس کی نظم کریں؟ کوئی ہے بھی؟" بولا "نواب صاحب آتے ہیں۔" اور یہ کہہ کے ایک ہانڈی جو کھولی تو ایک بڑا سائیک اُپھل رہا۔ پچ محفل میں بیٹھ گیا۔ اور سب سے کہنا شروع کیا "جلدی اُٹو جلدی اُٹو۔" ساتھیوں نے حیران ہو کے پوچھا "آخر کس کے لیے اُٹھیں؟" کہا "تم نے پچا نہیں۔ آپ گرٹھیا کے نواب ہیں۔"

اُن لوگوں کی نسبت مشہور تھا کہ جبکہ وہاں جا کے ناچتے اُس کی نقل منرو کی اور ملن نہ تھا کہ اُس پر چوٹ نہ کریں۔ اور سچ یہ ہے کہ جیسی جیسی خوبصورتی سے ان لوگوں نے اُمر اور دُسا کو سبق دیے ہیں اور اُن کی لغزشوں پر اُنھیں متنبہ کیا ہے اور کسی طرح ملن ہی نہ تھا۔ اسی طرح نقالی میں جس کی نقل کرتے اُ ایسا مکمل بہروپ بھرتے اور ایسا سچا کیرکیر دکھاتے کہ لوگ عیش عیش کر جاتے آج کل انگریزوں کی صحبت میں جس طرح "بابوز انگلش" کا مضحکہ اُڑا کرتا ہے اُردو دنوں کا پتھوں کی فارسی آمیز اردو کا مضحکہ اُڑا کرتا تھا۔ اُنکی نقل اور دیوانہ جی کا کیرکیر ایسا اعلیٰ درجے کا یہ بھانڈ دکھایا کرتے تھے کہ لوگ محو حیرت ہو جاتے۔ یہاں دوسرا کرا بھانڈ نصیر الدین حیدر کے زمانے تک موجود تھا۔ اُسکے بعد محمد قاسم و دائم رنجبی۔ نو شاہ۔ بی بی قدر وغیرہ کی شہرت ہوئی۔ علی نقی خان نے

اپنی بی بی کے جن کا بہت کچھ دُور دور تھا قائم کی سبیل دیکھنے کو آئے جسے وہ خوب سجتا اور شربت پلایا کرتا تھا۔ ان معزز زائروں کو دیکھتے ہی قائم سارے اُگیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا ”خدا نواب صاحب کو سلامت اور یکم صاحب کو قائم رکھے!“ اتنا سخت فقرہ تھا مگر نواب اور یکم دونوں کو انعام ہی دیتے تھے۔ قائم کا کمال یہ تھا کہ ایک مرتبہ سارے تین گھنٹے تک نقطہ طرح طرح کے منہ بناتا رہا۔

آخر زمانے میں نسل حسین - کھلونا - بادشاہ پسند - کیا خوب کے طائفے بہت مشہور تھے۔ اب بھی علی جان غنیمت ہے۔ یہ اُن طاغوتوں کے ناپچنے والوں کے نام ہیں جنہوں نے رقص میں بڑی ناموری حاصل کی تھی۔ اور جواب نہ دے سکتے تھے۔

مگر لکھنؤ کی سوسائٹی پر ان سب لوگوں سے زیادہ اثر ڈومنیوں کا پڑ گیا تھا۔ تمام قصبات اور کل شہروں میں شادیوں میں گانے والی میراثین اور جگمگین رات ہائے دراز سے ہوتی آئی ہیں۔ جن کی وضع ڈومنیوں کی طرح ہمیشہ کیان رہی مگر ڈومنیوں نے لکھنؤ میں عجیب نمایاں ترقی کی۔ موصول کو چھوڑ کے اُنہوں نے رنڈیوں اور مردانے طاغوتوں کی طرح طلبہ سارنگی اور بجیرے اختیار کیے۔ مرث گانے کی حد سے ترقی کر کے ناچنا شروع کیا۔ اور اسی پر کھات نہ کی بلکہ بھانڈوں کی طرح زنانہ محفلوں میں نقلیں بھی کرنے لگیں۔ شادی کی تمام رسموں کا وہ سب سے بڑا عنصر بن گئیں۔ اور دو ہفتہ گھرانوں کی بلیوں کو ایسا گویہ کر لیا کہ کوئی محل اور کوئی ڈیوڑھی نہ تھی جس میں ڈومنیوں کا کوئی طاغوت نہ ہو۔ اُن میں سے اکثر گانے اور ناچنے میں ہمیشہ ہوتی تھیں۔ اور ایسے نور کے گلے پائے تھے کہ زنانہ محفلوں میں مردانہ محفلوں سے زیادہ شاندار اور حد درجہ دلکش و لطیف ہو گئیں۔ خصوصاً محفلوں میں اُنکی شوخیان اور جدت طرازیان اسی دلفریب ہوتی تھیں کہ مردوں کو اکثر تنہا رہتی تھی کہ کسی طرح ڈومنیوں کا مجرا دیکھنے کا موقع ملے۔ اس لیے کہ ڈومنیان مردانہ محفلوں میں گانا ناچنا کسی طرح گوارا نہ کرتی تھیں۔ اب بھی ڈومنیان کثرت سے موجود ہیں۔ اور اُسی شان و وضع

پر بن۔ مگر کمال اٹھ گیا۔ جیسی جیسی نامی نے دار اور گلے باز ڈومنیان لکھنؤ میں
گذر گئیں ویسے گویے بھی کہیں نہ پیدا ہوئے ہوں گے۔

(۲۵)

ناچنے کی استاد سی اگرچہ مردوں ہی میں مخصوص ہے مگر علی العموم جس وسعت
اور تقسیم کے ساتھ گائے والی رنڈیوں نے اس فن کو ترقی دی مردوں سے ممکن نہیں
ناچنے کو عورتوں کے ساتھ خصوصیت اور روز و نیت بھی زیادہ ہے یہ چیز ایک حد تک
ہندوستان کے ہر شہر میں نظر آئے گی۔ مگر جیسی باکمال ناچنے اور بتانے والی رنڈیاں
لکھنؤ میں پیدا ہوئیں شاید کسی شہر میں نہ ہوئی ہوگی۔ آج سے چالیس سال پیشتر
لکھنؤ کی ایک مشہور رنڈی "منصرم" والی گوہر نے کلکتہ میں جا کے نمود حاصل کی تھی میں
نے ایک محفل میں اُس کا یہ رنگ دیکھا کہ کامل تین گھنٹے تک ایک ہی چیز کو ایسی
خوبی سے چلاتی رہی کہ حاضرین محفل دجن میں میاں رُج کے تمام باکمال ڈھاڑی اور
معزز لوگ موجود تھے) اول سے آخر تک محو حیرت و سکوت تھے۔ اور کوئی بچہ بھی
نہ تھا جو ہمت غرق نہ ہو۔ ذہرہ و مشتہری شاعرہ اور صاحب کمال گائیوالمیان
ہی نہیں بے نظیر رقاصہ بھی تھیں۔ جتن نے ایک مدت تک زمانے کو اپنے
رقص و سرود کا گرویدہ رکھا ہے۔

یہاں کی رنڈیاں عموماً تین قوموں کی تھیں۔ اول کچھیاں جو اصلی رنڈیاں
تھیں اور اُن کا پیشہ علی العموم سمت فردشی تھا۔ دہلی اور پنجاب ان کے اصلی مسکن
تھے۔ جہاں سے اُنکی آمد شجاع الدولہ ہی کے زمانے سے شروع ہو گئی۔ شہر کی
نامی رنڈیاں اکثر اسی قوم کی ہیں۔ دوسرے چوڑے والیاں۔ اُن کا اصلی کام
چونا بیچنا تھا مگر بعد کو بازاری عورتوں کے گروہ میں شامل ہو گئیں۔ اور آخر
میں انھوں نے بڑی نمود حاصل کی۔ چوڑے والی حید جس کے گلے کا شہرہ تھا
اور سمجھا جاتا تھا کہ اُس کا سا گلا کسی نے پایا ہی نہیں اسی قوم کی تھی۔ اور اپنی
برادری کی رنڈیوں کا بڑا گروہ رکھتی تھی۔ تیسری ناگر نیاں۔ یہ تینوں وہ
شہدان بازار ہیں جنھوں نے اپنے گروہ قائم کر لیے ہیں اور برادری رکھتی ہیں
اور نہ ہمت سی اور قوموں کی عورتیں بھی آوارگی میں پڑنے کے بعد اسی گروہ میں

شامل ہو جاتی ہیں۔

گوپون اور تاجپے والوں کے بعد بیان اُسی نوعیت کا ایک اور گروہ بھی ہے جس کا نشوونما لکھنؤ میں بہت ہوا۔ اور اُسے لکھنؤ کے ساتھ مخصوص کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ وہ رہس والے ہیں۔ رہس خاص متغیر اور پرجہ کا فن ہے وہیں کے رہس و عاریوں نے آ آ کر لکھنؤ کو اُس کا شوق دلایا۔

واجد علی شاہ کو جب رہس پسند آیا تو اُنھوں نے اپنے مذاق اور اپنے خیالی پلاٹ کا ایک نیا رہس تیار کیا۔ اُسکو دیکھتے ہی رعایا میں اس بات کا خاص شوق پیدا ہوا کہ فاشقانہ قصے جو اُن دنوں پر یوں کے حسن و عشق سے زیادہ وابستہ تھے علی صورت میں دکھائے جائیں۔ پلاک کا یہ رجحان دیکھ کے میانہ آہستہ سے جو رعایت لفظی میں کمال رکھنے والے ایک مشہور شاعر تھے اپنی اندر سمجھا تصنیف کی۔ جس میں ہندوؤں کی دیو مالین سلمانوں کے فارسی مذاق کی آمیزش کا پہلا نمونہ نظر آیا۔

یہ اندر سمجھا جیسے ہی شہر میں دکھائی گئی ہر شخص والد و شہید ہو گیا۔ یکا یک بیسیوں سمجھائیں شہر میں قائم ہو گئیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اُن کا اس قدر رواج ہوا کہ گوپون اور تاجپے والی زنبیوں کا بازار چند روز کے لیے سرد پڑ گیا۔ اب آہستہ کے سوا اور بڑے لوگوں نے بھی سمجھائیں نیا نام شروع کیں۔ جن میں اردو شاعری چاہنے لگتی ہو مگر زبان سنجی اور چورب کی دیہاتی اور ہندو اہل حرفہ کی آبادی میں سرایت کرتی جاتی تھی۔ اس مذاق نے ڈراما و تھیٹر کی مضبوط بنیاد ڈال دی تھی۔ اور اگر چند روز اور شاہی کا دور رہتا تو بہت اچھے اصول پر فالص ہندوستانی ناطک ایک خاص صورت پیدا کر لیتا جو بالکل اچھوتی اور ہندوستانی مذاق میں ڈوبی ہوتی۔

مگر یکا یک ہندو سوسائٹی کو جس میں پرانی موسیقی گھر گھر چلی تھی ان کھیلوں میں ابتداء نظر آیا۔ فن موسیقی کے شوق نے شرفا کو پھر گوپون اور چورب کو نیا نئے طائفوں کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور یہ چہترین جو ناطک کی شان رکھتی تھیں عوام الناس اور بازار میں لوگوں ہی تک محدود رہ گئیں۔ مگر اگلے ذوق نے شہر میں

اُس مذاق کو علی صورت میں دکھانے والا ایک خاص گروہ پیدا کر دیا جن کو آج کل کی اصطلاح میں ایکٹر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ہمارے یہ ایکٹر پہلے تو ہندو سوسائٹی کی قدروانی سے زبان اردو میں ترقی کرتے جاتے تھے۔ مگر چونکہ اُن کا شمار ادنیٰ درجے کے بازاری لوگوں میں رہ گیا ہے ایسے وہ ہندو زبان چھوٹ گئی۔ بازاری زبان میں آج کل بھی یہ لوگ بیسویں طرح کے پرفارمنس دکھاتے ہیں۔

ہمارے ان ایکٹروں کے متزل ہو جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہو کہ بیٹی کے پارسیوں نے انگریزی مذاق کے تھیٹر کھڑے کیے۔ جن میں سچ یہ ہے کہ نہ فن موسیقی ہی تھا اور نہ صحیح اکیٹ۔ مگر اُن کی صفائی۔ ترتیب۔ طلسم نائی۔ اور اُن کے ذوق برق پردوں نے ہمارے قومی ڈراما کا جو ایک سچے کی طرح کمونڈ گوارے میں ٹھکا گلا گھونٹ دیا۔ اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ ناٹکوں کی شاندار پرفرمنس ہو کے صحیح مذاق کو بھول گئے۔

سچ یہ ہے کہ بیٹی کے تھیٹروں نے ہندوستان کو بلحاظ فنونِ قص و سرود کے بجد نقصان پہونچا دیا۔ سب سے پہلے موسیقی کو تباہ کیا۔ اور اسی وضع کے بے اصول فنون کو اختیار کر کے بازاروں میں پھیلا دیا جن سے زیادہ اہل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اُس نے ہمارے رقص کو جو بہت ہی اعلیٰ درجے کا فن تھا مٹانا چاہا۔ اور اپنے ایٹھ پرناچ کے نام سے یورپ کے ڈورل کو رواج دیا۔ جس میں چند لڑکے اپنی ترتیب اور وضع بدل کے دلچسپی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن ریس والوں کا موسیقی اور اکیٹ اگرچہ دونوں ناقص ہیں مگر وطنی رنگ میں ڈوبے ہیں اور قومی مذاق رکھتے ہیں۔ اُن کے چھوڑنے کی نہیں بلکہ اُن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

(۲۶)

موسیقی ہی کے سلسلے میں سوز خوانی کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس نے مذہبی فن کو گانے بجانے کے خلاف شرع فنون میں داخل کرنا ہے اور یہی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ سوز خوانی ایک خاص قسم کی موسیقی ہی ہے۔ محرم

شہادت سبط صغر علیہ السلام کی یاد تازہ کرنا ہندوستان میں خاص شیعوں سے شروع ہوا۔ خصوصاً اس وقت سے جبکہ مذہب اثنا عشری ایران کا قومی مذہب بنا اور وہاں کے لوگ آ کے ہندوستانی دربار میں رسوخ حاصل کرنے لگے۔ تاہم دہلی میں چونکہ تاجداروں اور شاہی خاندان کا مذہب سنت و جماعت تھا اس لیے وہ خاص چیزیں جو شیعوں کے مذہبی معاشرت کے ساتھ مخصوص تھیں وہاں نشوونما نہ پاسکین۔ اس لیے اُن فنون کی پرورش کا گوارہ شہر لکھنؤ اور اُس کا اگلا شیعہ دربار قرار پا گیا۔

جس طرح مذہبی سرگرمی نے شاعری میں مرثیہ گوئی اور تحت اللفظ خوانی کو پیدا کیا اُسی طرح موسیقی میں سوز خوانی پیدا کر دی۔ پھر ان دونوں فنون کو یہاں تک ترقی دی کہ مستقل فن بن گئے۔ اور ایسے فن جو ابتدا سے انتہا تک لکھنؤ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تحت اللفظ خوانی مرثیوں کا مانتا اور بے تکلفی کے ساتھ اس طرح پڑھنا اور بتانا کے سنا نا ہے جس طرح شاعر مشاعرے میں اپنی غزل سنا نا ہے۔ اور سوز خوانی اُن کو پُر سوز و گداز نغمے کے ساتھ سنا نا ہے اصلی اور پرانی مرثیہ خوانی سوز خوانی ہی تھی۔ یعنی مرثیے مجلسوں میں ہمیشہ نغمے کے ساتھ سنا ئے جاتے تھے۔ اور اُن کا بواج دہلی ہی نہیں ہندوستان کے اُن تمام شہروں میں تھا جن میں حضرات شیعہ آباد تھے۔ مدراس اور وکن تک میں زور و شور سے اُس قسم کی مرثیہ خوانی ہوتی تھی۔ اور ڈیڑھ دو سو برس کے تصنیف کیے ہوئے آج تک موجود ہیں۔ مرثیوں کو شاعروں کی شعر خوانی کے لیے بین ادا کرتا خاص لکھنؤ کی ایجاد ہے۔ اور اس میں میرا میں اور مرزا ابیر وغیرہ نے جو کمالات دکھائے اُن کا ذکر ہم شاعری کے سلسلے میں کر چکے ہیں۔

سوز خوانی اگرچہ پہلے سے تھی اور ہر جگہ تھی مگر اُس میں بھی لکھنؤ کے سوز خوانوں نے ایسے ایسے کمال دکھائے کہ اس فن کو بھی اپنے ساتھ مخصوص کر لیا۔ سارے ہندوستان کی اگلی سوز خوانی کا اندازہ اس نثر سے ہو سکتا ہے کہ ”بگڑا گویا مرثیہ خوان“ لکھنؤ نے سوز خوانی کا پایہ اس قدر بلند کر دیا کہ صاحب کمال کو قون کا بازار بھی سوز خوانوں کے آگے سرد پڑ گیا۔

لکھنؤ میں سوز خوان دیگر اہل فن کی طرح نواب شجاع الدولہ کے ساتھ یا ان کے عہد میں آئے۔ تاریخ فیض آباد میں لکھا ہے کہ شجاع الدولہ کی بیوی ہونگیم صاحبہ کے محل میں جلسین ہوتیں۔ اور جو اہر علی خان خواجہ سرا جو ان کی ڈیوڑھی اور سارے علاقے کا مختار تھا مرثیہ خوانوں کی فوج خوانی سنا کرتا۔ مگر اس وقت تک یہاں کی سوز خوانی وہی تھی جو ہر جگہ عام تھی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ حسن مودودی سے یہ فن شروع ہوا۔ وہ مصنف نعمات الاصفیہ کے استاد تھے اور باوجود عطائی ہونے کے فن موسیقی میں ایسا کمال رکھتے تھے کہ دور دور تک کہیں ان کا جواب نہ تھا۔ اگرچہ سنی المذہب تھے مگر انھوں نے موسیقی کی خاص خاص دھنیں سوزوں میں قائم کر کے اپنے شاگردوں کو بتائیں اور اس فن کے باضابطہ و باقاعدہ بننے کی بنیاد پڑ گئی۔ اسکے بعد جب رٹے حیدری خان کا زمانہ آیا تو ان کا معمول تھا کہ محرم میں اپنے مذاق کی مناسب دھنوں میں فوج خوانی کیا کرتے۔ چونکہ وہ بہت بڑے صاحب کمال گوئیے تھے۔ اور دربار قدردان تھا اس کوشش میں ان کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اور پتہ لگ گیا کہ اگر ترقی دی جائے تو یہ فن جداگانہ طور پر ایک خاص اور ممتاز نشان پیدا کر سکتا ہے۔ موسیقی کی ہزار ہا دھنوں میں سے وہ دھنیں منتخب کی گئیں جو انھار حزن و ملال اور مین کے لیے مناسب ہوں۔ اور وہ صدا سوزوں میں قائم کی گئیں۔ آخر میں حیدری خان نے اپنی سوز خوانی سید میر علی صاحب کو سکھا دی جو ایک شریفیت پسند سید زادہ سے تھے۔ اور انھوں نے مذہبی جوش میں اس فن کو بہت زیادہ ترقی دی۔ اور اپنے زمانے میں اتنے بڑے صاحب کمال مشہور ہوئے کہ نواب سادات علی کے عہد میں انھوں نے کسی بات پر برہم ہو کر لکھنؤ سے چلے جانے کا ارادہ کیا تو انشاء اللہ خان نے اپنے موثر شاعرانہ انداز اور تسخیر کی شان سے سفارش کی۔ اور نواب نے دلہی و قدردانی کے ساتھ انھیں روکا۔

اس کے بعد تانہین کے خاندان کا ایک گویا نامہر خان لکھنؤ میں آیا اور چکا۔ یہاں سوز خوانی کی طرف لوگوں کا توجہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے موسیقی کے کمال

کو نوحہ خوانی میں شرف کر کے مقبولیت و شہرت حاصل کی۔ اور اپنے پڑوس کی ایک مفلس و بیوہ سیدانی پر ترس کھیا کے اُن کے دو بچوں میر علی حسن اور میر بندہ حسن کو سوز خوانی کی تعلیم دی۔ ان دونوں کا کمال تمام ماسبق استادوں سے بڑھ گیا۔ اور سوز خوانی میں بے عدیل و نظیر ثابت ہوئے۔ انھیں سوز خوانی کو اعلیٰ درجے کا راگ بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ موسیقی کے اصلی راگوں کے بول تو اکثر گویوں تک کو یاد نہیں مگر ایسے سوز اکثر سوز خوانوں کو یاد ہیں جو راگوں کے بول ہیں جن کو سُن کے حقیقی راگ اور سچی دھنیں متاثر ہو کر پڑھ چکی جا سکتی ہیں۔

انھیں بزرگوں کی وجہ سے لکھنؤ میں سوز خوانی کا فن گویوں سے نکل سکے شرفا میں آ گیا۔ اور کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے گئے جو ڈوم ڈھاری نہیں شریف و وضع ہیں۔ مگر سوز خوانی میں ایسا کمال رکھتے ہیں کہ گویوں کا بازار اُن کے سامنے سرد پڑ گیا ہے۔

فی الحال متحجہ صاحب اور دو ایک اور بزرگ سوز خوانی میں ایسا کمال اور ایسی شہرت رکھتے ہیں کہ ہندوستان بھر میں ہر جگہ اُن کے استقبال میں شوق کی آنکھیں بھجانی جاتی ہیں۔ اور دیگر بلاد کے لوگوں کی قدر دانی ماہِ محرم اور غزاداری کے خاص ایام میں ہمیشہ اُنھیں شائقین لکھنؤ کے ہاتھ سے چھین لیا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ اثر اس مذاق نے لکھنؤ کی عورتوں پر ڈالا۔ سوزوں کی شہرت اور دل کو پاش پاش کر دینے والی دھنیں میر علی حسن اور میر بندہ حسن کے

عہد موسیقی میں اُن کے کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مرہٹوں کی دست برداری دماغ میں رہ میاے میں سوار لکھنؤ سے اٹاؤے کی طرف جارہے تھے۔ راستے میں کچھ گاؤں میں گزرا اور سنا گیا کہ اُس گاؤں پر مرہٹے تاخت کوئے والے ہیں۔ کہا روئے جو بہت دور سے اُنھیں لے چلے آتے تھے یکا یک میانہ رکھ دیا اور کہا ہم میں اب آگے چلے کی طاقت نہیں ہے۔ ہزار کہا گیا کہ یہ مقام خطرناک ہے مگر اُنھوں نے ایک دشمنی خواہہ متاثر نے زندگی سے مایوس ہو کے دشو کیا اور عصر کی غار پڑھی اور بیٹھے کچھ انا پنا شروع کیا اور اُس کا کہا روئے پر اس قدر اثر پڑا کہ تازہ دم ہو گئے اور امن کی جگہ پہنچا دیا۔

گلے سے نکلنے ہی صد ہا شریف مردوں کے گلے میں اُتریں اور اُن کے ذریعے سے ہزار ہا شریف شیعہ خاندانوں کی عورتوں کے نور کے گلوں میں اُتر گئیں۔ عورتوں کو فطرۃ کاٹنے بجائے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اور اُن کے گلے نمون کے لیے عموماً زیادہ موزوں ہوا کرتے ہیں۔ یہ با اصول اور با قاعدہ فوجہ خوانی عورتوں میں پونجی تو اُس میں قیامت کی دلکشی پیدا ہو گئی۔ اور چند روز میں شیعہ ہی نہیں اوسنے طبقے کی سنیوں کی عورتوں میں بھی فوجہ خوانی کا شوق پیدا ہو گیا۔ اور یہ حالت ہو گئی کہ محرم میں اور اکثر مذہبی عبادتوں کے ایام میں لکھنؤ کے گلی کوچوں میں تمام گھروں سے پُرسوز و گلازماؤں اور دلکش نمون کی عجیب حیرت انگیز سلاخیں لبد ہوتی ہیں۔ اور کوئی مقام نہیں ہوتا جہاں یہ سمان نہ بندھا ہو۔ آپ جس گلی میں گھرے ہو کے سنے لگے اسی دلکش آوازیں دوا سیاست و بیخود کرنے والا نغمہ سننے میں آجائے گا کہ آپ زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ ہندوؤں اور بعض خاص خاص سنیوں کے مکانات میں تو خاموشی ہوتی ہے۔ باقی جہرکان لگائے فوجہ خوانی کے قیامت خیز نمون ہی کی آوازیں آتی ہوتی ہیں۔

تقریب داری چونکہ فوجہ خوانی کا بہانہ ہے۔ اس لیے سستی اور شیعہ دونوں گروہوں کے گھروں میں فوجہ خوانی کے شوق میں تقریب داری ہوتے لگی۔ اور سنی مسلمان ہی نہیں ہزار ہا ہندو بھی تقریب داری اختیار کر کے فوجہ خوانی کرنے لگے۔ جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ میں تقریب داری کے بہت زیادہ بڑھنے اور فروغ پانے کا زبردست باعث فوجہ خوانی ہے۔

لکھنؤ میں بعض شریف شائستہ اور تعلیم یافتہ عورتیں اسی اچھی سوز خوان میں کہ اگر پردے کی روک نہ ہوتی تو مرد سوز خوان اُن کے مقابلے میں ہرگز فروغ نہ پاسکتے۔ اس کو بہت مدت ہوئی کہ ایک سال چلم کے موقع پر چند احباب کے ساتھ میں تال کٹورے کی کر بلا میں گیا تھا اور وہیں ایک خیمے میں شب باش ہوا تھا۔ دو بجے رات کو یکایک آنکھ کھلی تو ایک ایسے دلکش نغمے کی آواز کان میں آئی جس سے سب دوستوں کو جگا کے بیاب کر دیا۔ ہم سب اُس آواز کے شوق میں خیمے سے نکلے۔ اور دیکھا کہ آ خر شب کا ساٹھا ہے۔ چاندنی کھیت کیے ہوئے ہے

اور اُس میں عورتوں کا ایک غول تعزیر لپے ہوئے آ رہا ہے۔ سب بال کھولے اور سر پہنتے ہیں۔ بیچ میں ایک عورت شمع ہاتھ میں لیے ہے۔ اس کی روشنی میں ایک حسین سرو قد نازنین چند اوراق میں سے پڑھ پڑھ کے فوجہ خوانی کر رہی ہے اور کئی اور عورتیں اُس کے ساتھ گلے بازی کر رہی ہیں۔ اُس سنائے۔ اُس وقت اُس چاندنی۔ اُن پر ہنہ سر حلیوں۔ اور اُس پُر سوز و گداز نغمے نے جو سماں پیدا کر رکھا تھا اُس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ نازک اداؤں کا یہ مجمع جیسے ہی کربلا کے پھاٹک میں داخل ہوا اُس سرو قامت نازنین نے پرچ کی دھن میں یہ فوج شروع کیا۔

جب کاروان شہر مدینہ لٹا ہوا پہونچا قریب شام کے قیدی بنا ہوا
نیزے پہ سر حلیوں کا آگے دھرا ہوا اور پیچھے پیچھے بیویوں کا سر کھلا ہوا
اس مناسب حالت مرثیے نے یکا یک ایسا سماں باندھ دیا کہ شبہ ہوتا تھا کہ ان
اشعار کے ذریعے سے وہ خاتون واقعہ کربلا کی تصویر کھینچ رہی ہے۔ یا خود اپنے
اس ماتمی جلوس اور اپنے داخلہ کربلا کی۔

اصل یہ ہے کہ لکھنؤ کی عورتوں اور اُن کے ساتھ مردوں پر بھی سوز خوانی و عزاداری نے جو نمایاں اثر ڈالا ہے اور کسی چیز نے نہیں ڈالا۔ اکی پہلی برکت تو یہ ہے کہ تمام عورتیں بہت اچھی گلے باز ہو گئیں۔ اور موسیقی کے سچے اصول کے ساتھ فوجہ خوانی کرنے لگیں۔ دوسری برکت یہ ہے کہ سارے اہل شہر کو عام اس سے کہ مرد ہوں یا عورت موسیقی کے ساتھ مناسبت ہو گئی۔ یہ جو لکھنؤ کے گلی کوچوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ادنیٰ درجے کے لڑکے اور بازاری لوگ اکثر چلتے چلتے گانے لگتے۔ اور گانے میں ایسی گلے بازی کرتے اور شکل سے مشکل دھنوں کو اس آسانی سے اُڑا لیتے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو حیرت ہو جاتی ہے۔ اس کا اصلی باعث یہ فوجہ خوانی و سوز خوانی کا مذاق ہے۔ اور تعریف کی بات یہ ہے کہ سوز خوانی کا نشو و نما باوجود عوام الناس اور ادنیٰ درجے کے چھل میں پھیلنے کے صحیح اصول پر رہا اور موسیقی کے صحیح مذاق سے باہر نہیں ہونے پایا۔ مبالغہ اور چیزوں کے جو عوام میں ہونے پر ہی بے قاعدہ اور خراب ہو جایا کرتی ہیں

سوز خوانی کو گو کہ عوام شیعہ موجب ثواب تصور کرتے ہیں۔ مگر علماء شیعہ نے اس وقت تک اسکے جواز کا فتوے نہیں دیا ہے۔ وہ پابندی شرع میں شدید ہیں اب تک مجتہدین اور ثقہ لوگوں کی مجلسوں میں صرف حدیث خوانی یا تحت اللفظ خوانی ہوتی ہے۔ اور عوام کی جن مجالس میں علماء شریعت شریک ہوتے ہیں ان میں بھی ان کے سامنے سوز خوانی نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سوز خوانی نے اپنی عام مقبولیت کی وجہ سے علماء کے فتووں پر پوری فتح پالی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء حدیث اور مشائخ مونیہ کے نزدیک تو غنا کے جواز کی بہت گنجائش ہے۔ مگر شاید فقہ اثنا عشری میں اتنی گنجائش نہیں۔ ورنہ اس فن نے اب تک سد جواز حاصل کر لی ہوتی۔

(۲۷)

ارباب نشاط اور فن موسیقی اور اس سے نکلے ہوئے فنون کے متعلق ہم بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اسی سلسلے میں بازاری باجون کا حال بیان کرنا باقی ہے۔ لہذا آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان باجون پر لکھنؤ کا کیا اثر پڑا۔ اور اسی پر ہم موسیقی کی بحث ختم کر دیں گے۔ باجون کے جوڑ جوڑی وغیرہ کے جلوں کے ساتھ جاتے ہیں چھ طرح کے ہیں۔ (۱) ڈھول تانے۔ (۲) روشن چوکی (۳) ڈوبت (۴) تمہی اور قرنا۔ (۵) ڈنگے اور گیل (۶) انگریزی باجا جو ارگن باجا کہلاتا ہے اور روز بروز زیادہ رواج پاتا جاتا ہے۔

پہلا یعنی ڈھول تاننا ہندوستان کا قدیم پیشہ یا جا ہے جس کا انگریز انڈین ٹیٹل نام "ٹام" نام رکھ کے اپنی عدم واقفیت اور جالت سے مضحکہ اڑاتے ہیں۔ مغربیوں میں جب انگلستان کی ٹائٹل "کیرلس کورٹ" میں ہندوستانی معاشرت اور یہاں کے فنون و مشاغل کے مد ہا نمونے دکھائے گئے تھے تو وہاں اس باجے کا نمونہ میں نے خود اپنی آنکھ سے یہ دیکھا کہ ایک نہایت ہی سیاہ قام شخص جسکے پٹے پر سوا ایک سیلے لگوٹے کے کچھ نہ تھا۔ عام مجمع میں برہنہ آکے کھڑا ہو جاتا اس کے گلے میں ایک ڈھول ہوتی۔ اور وہ نہایت ہی وحشیانہ طریقے سے بغیر کسی نے اور ترتیب کے نمونوں کی طرح سر ہلانے کے زور زور سے ڈھول کو لکڑی

سے پٹنے لگتا۔ اور کہا جاتا کہ یہ ہندوستان کا باجا نام ہے۔ مگر یہ ان لوگوں کی جہالت و بے عقلی ہے۔ یہ بہت ہی مکمل باجا ہے۔ اور اس کا بجانا ایک باقاعدہ فن ہے جس میں نہایت اعلیٰ درجے کی لے رکھی گئی ہے۔

اس میں لکھنؤ میں عموماً دو اور کبھی تین تین چار چار بڑے ڈھول ہوتے ہیں۔ اور کم سے کم ایک درتہ دو تین تاشے والے ہوتے ہیں۔ اور کم سے کم ایک جھانچہ والا ہوتا ہے۔ جھانچہ کا پتہ ایران وغیرہ میں بھی پنا ہے۔ اور تاشے مصر وغیرہ میں بھی مروج ہیں۔ مگر ڈھول خالص ہندوستان کی چیز ہے۔ لکھنؤ میں یہ باجا فوج اور خوش باشوں کے ساتھ دہلی سے آیا۔ مگر دہلی میں اس کے جوڑ میں صرف ڈھول اور جھانچہ تھے۔ تاشے لکھنؤ میں بڑھائے گئے۔ اور رواج پانے ہی اس قدر ضروری اور اہم نظر آئے کہ معلوم ہوا جیسے ان سے اس باجے میں جان پڑ گئی۔ اگرچہ اکثر شہروں میں صرف ڈھول اور جھانچہ ہی ہوتی ہیں مگر لکھنؤ میں تاشے جزو لازمی ہو گئے ہیں۔ اور بغیر ان کے ڈھولین کہیں بجاتی ہی نہیں ہیں۔ مگر صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس باجے میں سب سے زیادہ کمال وہی شخص دکھاتا ہے جو تاشا بجاتا ہے۔ وہی لے قائم کرتا ہے اور لے میں اس کی پیروی ڈھول والے کرتے ہیں۔ تاشا بجانے کی یہ صفت ہے کہ اتنی جلدی جلدی ضربیں پڑیں کہ ایک قرعے کا دوسرے سے امتیاز نہ ہو سکے۔ اور ان متواتر و مسلسل قرعوں سے نشیب و فراز یا زیرویم سے لے اور گت پیدا ہو۔ لکھنؤ میں اس باجے کے بجانے والے ایسے ایسے استاد تھے کہ انھوں نے اس معمولی باجے کو جو سب جگہ بے اصول تھا بہت ہی باقاعدہ بنا دیا۔ اور اب بھی یہاں ایسے چابکدست بجانے والے پڑے ہیں کہ ان کے سامنے کسی شہر کے ڈھول بجانے والا نہیں بجا سکتے۔

لکھنؤ میں چلم کے بعد ایک تفریہ اٹھتا ہے جو تھشو کا تفریہ کہلاتا ہے۔ اب تو اس کے جلوس نے شیعون سیون کے جھگڑے کی وجہ سے دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ مگر دس بارہ برس پہلے اس کی شان یہ تھی کہ چونکہ شاہی کے ایک پدارتھ اہل بیت کی یاد دگاتا تھا۔ اور اب اس کے اٹھانے والے غریب و بے مروتان

لوگ تھے اس لیے ہر قسم کے باجون کے بے تغیر و بے بدل اُستادِ ثواب سمجھ کے شریک ہوتے اور ثواب کے بہانے اپنے اپنے فنون کا کمال اہلِ شہر کو دکھاتے اور اسی وجہ سے اُن کا معمول تھا کہ جہاں کھڑے ہو گئے قدر دانوں نے گھیر لیا۔ اور وہ گھنٹوں اُسی جگہ کھڑے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمارے سامنے آ کے بجائے؟ بڑے بڑے اُستاد گوئیے اُن کی داد دیجئے اور وہ جوش میں آ کے اور زیادہ خوبی سے بجاتے۔ خصوصاً اُن میں تماشاجانے والے بڑے اُستاد دھماڑی ہوتے جو موسیقی میں کمال رکھتے اور گتوں میں جدتیں پیدا کرتے۔

ڈھول تماشاجانے کے فن کے اہم اور با اصول ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو گا کہ آخری معزول تاجدار اودھ واجد علی شاہ کو جو موسیقی کے اُستاد بے بدل تھے میں نے سیکھتے میں اپنی آنکھ سے دیکھا کہ محرم کی ساتویں تاریخ جب مہندی کا جلوس اُن کی آسمانی کوٹھی سے روانہ ہوتا تو وہ خود گئے میں تماشاجانے کے بجائے بڑے بڑے گویوں کے گلیوں میں بڑی بڑی ڈھولیں ہوتیں۔ معزین دبار گرگرو حلقہ باندھے ہوتے۔ اور وہ ایسی نزاکت اور خوبی سے تماشاجانے کے نادر قفٹے سننے والے بھی عشقِ عش کر جاتے۔ اور گویوں کی داد داتا تو ہمارے مشاعروں کے ہنگاموں کو بھی مات کر دیتی۔ اسی طرح میں نے اُنھیں کئی بار ڈھول بجاتے بھی دیکھا۔

بہر حال ہندوستان کے اس قدیم ترین بابے میں بھی لکھنؤ کی سوسائٹی نے اپنا تصرف کیا۔ اور ایسا تصرف کیا جو نہایت ہی مقبول اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آ کے یہاں کے تماشہ نوازوں کا کمال دیکھے تو اُسے معلوم ہو گا کہ کس قدر مناسب تصرف ہے۔ اور اُس نے ڈھول اور جھانچھ کو کس قدر اہم بنا دیا ہے۔

دوسرا جوڑ روشن چوکی کا ہے۔ روشن چوکی بہت پرانا نا با جا ہے اور اگر کھل نہیں تو اُس کے اہم ترین اجزاء کو مسلمان اپنے ساتھ لائے۔ کیونکہ شہنائی اس کا اہم جز ہے۔ اور اس کی نسبت مشہور ہے کہ شیخ الرئیس ابن سینا کی ایسا دہے اہل انسان کے کھلے کی طرح جس قدر سے سُرنگے بازی کے اعلیٰ ترین کمال کے ساتھ شہنائی

سے ادا ہوتے ہیں اور کسی بابے سے نہیں ادا ہو سکتے۔ روشن چوکی میں کم از کم دو شہنائی نواز ہوتے ہیں اور ایک بیلی جیسی کمر میں چھوٹے چھوٹے دو بیل بندھے ہوتے ہیں۔ بیل نے کو قائم رکھتے ہیں۔ ایک شہنائی نواز اصلی سر قائم رکھنے کے لیے سر دیتا رہتا ہے اور ایک آواز کی چلت پھرت اور نگلے بازی کی مشق دکھاتا ہے۔ اور یہی اصلی شخص ہوتا ہے جو غزلون یا ٹھکڑوں وغیرہ کو عجب دلکش سرون میں ادا کرتا ہے۔

روشن چوکی ہندوستان کا خاص و براری با جاتھا۔ جو بادشاہوں اور ٹائی ترین امرا کے خاصے کے وقت بجا کرتی۔ رات کو آرام کے وقت روشن چوکی شاہی قصر کے گرد گشت کیا کرتی۔ اور اُس کا نغمہ دُور سے بہت ہی لطیف دیتا۔ دولت مغلیہ میں یہ بہت ہی اہم اور لطیف با جانیال کی جاتی۔ اور دہلی میں خدا جاسے کب سے مروج تھی۔ یقیناً لکھنؤ میں روشن چوکی بجانے والے دہلی سے آئے ہونگے۔ مگر اسکے صاحب کمال ان اطراف میں بھی مدت سے موجود تھے۔ بنارس کے اکثر مندروں میں آج تک صبح کو روشن چوکی بجا کرتی ہے۔ اور تڑکے مند اندھیرے کہیں قریب سے جاکے سننے تو بہت ہی لطیف آتا ہے۔

لکھنؤ میں علی الموم شادی کے جلوسوں میں روشن چوکی بجانے والے دہلی کے قریب رہتے ہیں۔ خصوصاً ہندوؤں کی براتوں میں راستے بھر قدم قدم پر اُغنیوں انعام دیا جاتا ہے۔ روشن چوکی بجانے والے میرے خیال اور تجربے میں لکھنؤ سے اچھے آج کل کہیں نہیں گئے۔ جس قدرے داری امد ہر چیز کو دلکش دھنوں میں سچے سرون کے ساتھ اہل لکھنؤ ادا کر لیتے ہیں اور کسی مقام کے روشن چوکی نواز نہیں ادا کر سکتے۔ اُنکے کمال اور فن دہی کا اندازہ اُس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شوق سے سنے اور داد دیتا جائے۔ اُسی جھٹکے تعزیر میں جس کا ذکر آچکا ہے روشن چوکی بجانے والے بھی اپنا کمال دکھاتے تھے اور اس طرح جان توڑ کے کوشش کرتے تھے کہ پھر اُنکے بعد اور کسی کی شہنائی میں مزہ نہ آتا تیسرا جوڑ نوبت کا ہے۔ ہمارے پُرانے نغمہ ہمارے طرب میں یہ سب سے زیادہ عالیشان بند ہے۔ اس میں دو تین شہنائی نواز ہوتے ہیں۔ ایک نغمہ بجانو والا

ہوتا ہے جو دو بہت بڑے بڑے عظیم الشان تقارون کو اپنے آگے خمیدہ رکھ کے دونوں کو ایک ساتھ چوہن سے بچاتا ہے۔ ان تقارون کی آواز بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور گرد کی فضا میں بہت دُور تک گونجی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک جھانچ والا بھی رہتا ہے۔

نوبت بھی تاریخی با جا ہے۔ اولاً ہمارے شوکت کے لیے مدون کام میں لایا جانا رہا ہے۔ تاریخ اسلام میں چین و مشرق و قنداد و مصر کے درباروں میں بھی اس کا پتہ لگتا ہے۔ ابتدا میں عباسیہ کے درباری دور میں ہر امیر کی ڈیوٹی پر نوبت بجا کرتی تھی۔ اور موجب احترام و عظمت تصور کی جاتی۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ ہندوستان میں آئی۔ ممکن ہے کہ ہندوستان میں پہلے سے موجود ہو۔ اور گوکہ شہنائی نہ تھی مگر خالی نقارہ اور جھانچ بجاتی ہو۔ لیکن اسکی موجودہ صورت وہی ہے جو ایران و عراق میں مرتب ہونے کے بعد بیان آئی۔

بادشاہوں اور عالی مرتبہ امیروں کے جلوس اور لشکر کے ساتھ نوبت بہت ہی لازمی شے تھی۔ اُلو العزم تاجداروں کے جلوس کے آگے آگے ہاتھیوں پر نوبت بجاتی۔ لڑائیوں میں غالب آنے والا گروہ اپنی فوج کی اور غلبے کے اظہار کے لیے زور شور سے نوبت بجا کرتا۔ شہنشاہ اور ملک زیب عالمگیر نے حیدر آباد کو فتح کر کے اُسکے قریب ایک پہاڑی پر نوبت بجاوائی تھی جو آج تک نوبت پہاڑ کہلاتا ہے۔ دولت مغلیہ میں دربار کے اعلیٰ ترین طبقے کے رئیسوں اور عمدہ داروں کو بادشاہ کی طرف سے نوبت کا حق دیا جاتا۔ جو اپنی ڈبوڑھیوں اور نیز اپنی سواری میں نوبت بجا لیا کرتے۔ نوبت بجانے والوں کے لیے کوئی لمبہ بُرج منتخب کیا جاتا چنانچہ اکثر شاہی محلوں کے پھاٹکوں کے اوپر نوبت خانہ بنوا دیا جاتا ہے جس کے نوٹے ہر بڑے شہر میں جہاں کوئی بڑا دربارہ چکا ہو نظر آتے ہیں۔

اسی قدیم رواج کی پیروی میں لکھنؤ میں آج تک معمول ہے کہ جس دولتمند شخص کے واپس شادی یا کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے تو اُس کے دروازے پر لمبی لمبی لٹیاں کھڑی کر کے اور سرخ کپڑے اور پتی وغیرہ سے منڈھ کے عارضی طور پر ایک لمبہ نوبت خانہ بنوا دیا جاتا ہے

وہ بھر ٹھہر کے موقوف اوقات میں بار بار بت سجا یا کرتے ہیں۔ علیٰ اذالۃ القیاس جب براتین یا تعزینوں کے جلوس چلتے ہیں اسی قسم کے مصنوعی نوبت خانے جو تختوں پر بنائے جاتے ہیں کہا روں کو کندھوں پر سب کے آگے آگے چلا کرتے ہیں۔ اور راستے پھر ان پر نوبت بیتی جاتی ہے۔

یہی نوبت اگلے دنوں خصوصاً لکھنؤ کے دربار میں وقت پہچاننے کا ذریعہ قرار پا گئی تھی۔ ان دنوں وقت کی تقسیم یہ چوبیس گھنٹوں کی نہ تھی جو اب انگریزی گھنٹوں کے رواج سے ہم میں مروج ہو گئی ہے۔ ان دنوں وقت کی تقسیم کا یہ حساب تھا کہ دن اور رات کے آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں۔ چار پہروں کے اور چار پہرات کے۔ اور ہر پہر کی آٹھ گھنٹیاں ہوتیں۔ ہر نوبت خانے میں ایک پٹیلے یا نانڈے میں پانی بھرا رہتا۔ اس میں کٹورا جس کے پینڈے میں ایک بادیگ سا سوراخ ہوتا تھا خالی کر کے ڈال دیا جاتا۔ وہ پانی پر تیرتا رہتا تھا۔ اس سوراخ سے آہستہ آہستہ اس میں پانی آتا رہتا تھا۔ اور وہ سوراخ کر کے بنایا جاتا تھا کہ ایک گھڑی بھر میں پانی سے بھرے بھرتے دھوب جائے۔ پھر شروع ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ کٹورا ڈبٹا تو ایک گھڑی سجا جاتی۔ جب دوبارہ ڈوبنا دو گھنٹیاں سجا جاتی جاتیں۔ اسی طرح مسلسل آٹھ گھنٹیاں سجا جاتی جاتیں۔ اور آٹھویں گھڑی کے ساتھ گھر بھجایا جاتا۔ یعنی پہلے مناز طور پر آٹھ ضربیں سجا کے گھڑیاں پر ایک ساتھ نوبت سی بے شمار ضربیں طبعی جلدی لگا دی جاتیں جس میں یہ اشارہ تھا کہ پہرہ را ہو گیا۔ اور گھڑیوں کا سلسلہ پھر ایک سے شروع ہو جاتا۔

جن ڈیوڑھیوں پر نوبت ہوتی وہاں ہر پہر کے خانے پر تقریباً ایک گھڑی تک نوبت بیتی رہتی۔ اس ضرب سے رات دن کے آٹھ پہروں کی آٹھ نوبتیں ہوئیں۔ مگر معمول یہ تھا کہ صبح سات ہی نوبتیں سجا کر تین۔ پہلی نوبت ترک کے نماز کے وقت یعنی پہلے پہر کے آغاز پر پہتی اور صبح کی نوبت کہلاتی۔ دوسری اسوقت جب ایک پہر دن آ جاتا۔ یہ پہر دن چڑھے کی نوبت کہلاتی۔ تیسری جب آفتاب نصف النہار پر ہوتا۔ یعنی ٹھیک بارہ بجے۔ یہ دو پہر کی نوبت کہلاتی۔ اس کے بعد

جب آٹھ گھنٹیاں پوری ہو جاتیں تو تیسری نوبت بجتی - اور یہ تیسرے پہر کی نوبت کہلاتی - اس کے بعد چوتھا پر ختم ہونے پر مغرب کے وقت نوبت بجتی - اور چہارم کی نوبت کہلاتی - اسکے بعد جب پانچواں پہر پورا ہو جاتا تو پانچویں نوبت بجتی جو پہر رات گئے کی نوبت کہلاتی - پھر جب چھٹا پر گزرتا تو چھٹی نوبت بجتی جو آدھی رات یا دو پہر رات کی نوبت کہلاتی - اسکے بعد جب ساتواں پہر پورا ہوتا اور رات کے تین پہر گزر جاتے تو اس وقت لوگوں کے آرام میں خلل نہ پڑنے پانے کے خیال سے نوبت نہ بجائی جاتی - صرف گھر بجا دیا جاتا - پھر اسکے بعد آٹھویں پہر کے خاتمے پر صبح کی نوبت بجتی -

اوقات کا یہ حساب تھا جو دربارِ مظلیہ میں اور نیز اقتراع سلطنت تک لکھنؤ میں مروج رہا - اور کھلتے میں جب تک واحد علی شاہ زندہ رہے اسی حساب پر اور گھنٹیاں بجتی رہیں - گزرتے ہی دونوں میں وہ حساب اس قدر مفقود ہو گیا کہ اب شاہ و نادہی کوئی شخص ہوگا جو پہر دن اور گھنٹوں کا حساب جانتا ہو - مگر خرابی یہ ہے کہ باوجود شب و روز کی تقسیم اوقات کے بدل جانے کے اگلا حساب ہماری زبان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے - ہم کہتے ہیں ”گھڑی بھر میں آؤں گا“ ”دو پہر کو سوؤں گا“ ”پہر دن چھٹھے کھانا کھاؤں گا“ ”مگر ہم نہیں جانتے کہ پہر کتنا ہوتا ہے اور گھڑی کسے کہتے ہیں - ہم عمداً سنا کرتے ہیں کہ ”پہرہ بیٹھ گیا“ اور ”پہرے کے سپاہی“ مگر نہیں جانتے کہ پہرے کا لفظ اُسی پہر سے نکلا ہے - اس لیے کہ اُن دنوں پہر پہر بھر کی نوکری ہر ایک کو دینا پڑتی تھی - تقسیم اوقات کا یہ پرانا حساب ہندوؤں کا ہے - مگر ایران میں بھی آگے دنوں ہی حساب مروج تھا - اور اسی حساب سے نوبت بجا کرتی تھی - ہمارے موجودہ حساب سے ایک پہر تین گھنٹوں کا ہوا کرتا تھا -

نوبت نواز بھی لکھنؤ میں ایسے اعلیٰ درجے کے تھے کہ ہر جگہ اور ہر شہر میں ہیں سے جایا کرتے - یا یہاں کے استادوں کے شاگرد ہوتے - لیکن نوبت میں کوئی ترقی یا اضافہ نہیں ہوا - بجائے والوں کی تعداد وہی رہی - باجے وہی رہے اور بجانے کا طریقہ وہی رہا - پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ لکھنؤ کے اسکول موسیقی نے

جن چیزوں اور جن دھنوں کو منتخب کر کے عام سوسائٹی میں مقبول کر دیا تھا وہی دھنیں اور چیزیں تقارفاؤں میں بھی سخی جانے لگیں۔ مگر باوجود اسکے فہمت بجانے کا جو قدیم طریقہ تھا وہ بھی اپنی حد پر قائم رہا۔ امیر خسرو نے اپنے زمانے کی فہمت فوازی کی جو تصویر اپنی نظم میں دکھائی ہے اس سے اس وقت کی فہمت بچنے کے طرز کا بہت کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہی طرز آج تک مروج ہے اور اس میں بہت کم فرق آیا ہے۔ لیکن اسپر بھی شنائی سے جو دھنیں اور گیت بجاتے ہیں ان پر لکھنؤ کی موسیقی کا جو کچھ اثر پڑا ہے وہ سننے ہی نظر آ جاتا ہے۔ تہہی اور قزاقا ہندوستان کے بہت پرستے قومی باجے ہیں جن کو فوجوں کے ساتھ زیادہ خصوصیت تھی۔ تہہی کی صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ہندوستان میں آئی اور اس کے ورود کے ابتدائی دور میں رواج پا گئی مگر قزاقا خاص ایرانی باج ہے۔ اور اس کی آواز میں کچھ ایسا رعب و اداس ہے کہ میدان جنگ میں رعب بٹھانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ان دونوں باجوں کا بھی لکھنؤ کے جلوسوں میں رواج ہے۔ لیکن مستقل باجے کی حیثیت سے نہیں بلکہ فوجی دستوں یا پلٹوں کے ساتھ ایک تہہی نواز یا قزاقا نواز رکھ کر تہہی جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنا باجا بجا کے اپنے گروہ کی موجودگی کی اطلاع دے دیا کرتا ہے۔ ان دونوں باجوں کے مقابل ہندوؤں کا قدیم باجا تر سنگھار ہے جو اکثر ہندوؤں کے مذہبی جلوسوں کے ساتھ بجا کرتا ہے۔ یہ باجے دہلی سے آئے اور جیسے جیسے ہی رہے۔ اور شاید ان میں ترقی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بگل اور ڈنگا جو فی الحال لکھنؤ کے شادی کے جلوسوں میں نظر آیا کرتا ہے وہ دراصل اگلے اور پچھلے باجوں کا ایک مبتذل مجموعہ ہے۔ ڈنگے سے مراد وہ تقارفا ہے جو اگلے دنوں فوجوں اور زبردست فالتوں کے ساتھ گھوڑے پر رہا کرتا تھا اور اسپر جو بڑے ہی لوگوں پر ایسا رعب پڑتا کہ بڑے بڑوں کے کلیجے دھل جاتا کرتا تھے۔ بگل یا بیوگل انگریزی فوج کا وہ باج ہے جس کے ذریعے سے فوج کو حسب ضرورت نقل و حرکت اور دوسرے کاموں کا حکم دیا جاتا۔ لہذا اب ڈنگے کے ساتھ بگل کو شریک کر کے ایک نیا جوڑ بنا لیا گیا جو شادی کے جلوسوں

کے ساتھ نظر آ کر کرتا ہے۔ مگر چکر کر اہ کے اور بہت ہی مبتذل حالت کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے اُن کا لباس۔ اُنکے گھوڑے اور خود اُنکی صورتیں ایسی ذلیل و خوار ہوتی ہیں کہ اُن سے بچنے والے روفق کے اور ابتذال اور ایک شرمناک منظر پیدا ہو جاتا ہے۔

اب سب کے آخرین اور سب سے زیادہ ترقی پذیر باجا انگریزی باجا ہیں۔ خاص انگریزوں کا لایا ہوا ہے جو اُن سے پیشتر مطلقاً نہ تھا۔ لکھنؤ میں خدا جانے کیوں گرا اسکے بجائے والے صرف بہتر ہی ہیں۔ جو پائتھانے صاف کرنے کے علاوہ اس کام کو بھی کرتے ہیں۔ غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ استاذ ہندوستان دو دن گروہوں کو عیسائیوں سے ایسی سوشل نفرت تھی کہ اگر وہ کسی برتن کو ہاتھ لگا دیتے تو ہمیشہ کے لیے چھوٹ ہو جاتا۔ اور اس باجے کو انگریزوں سے بیکھنا اور اُسے منہ لگانا پڑتا۔ اس لیے سوا ہتھروں کے اور کسی کو اُسکے اختیار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بہر حال اب قریب قریب یہ ہتھروں کا لازمی پیشہ ہو گیا ہے۔

چونکہ اس کام کو یہاں ایک ایسے گروہ نے اختیار کیا جو سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہے اور جسے موسیقی سے بالکل مس نہیں۔ اس لیے امید نہ تھی کہ اس فن میں یہاں ذرا بھی ترقی ہو سکے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہتھروں ہی میں ترقی کا شوق پیدا ہوا۔ اور چونکہ شہر کی سوسائٹیوں میں ہندوستانی موسیقی کی دھنیں پھیلی اور مذاق میں سراسیمہ کی ہوئی تھیں اس لیے ہتھروں کو مجبور ہونا پڑا کہ اس مغربی ارغنون میں اپنی دھنوں کو ادا کریں۔ انگریزوں یا انگریزوں کے بجائے والے فوجی پامیوں سے اُنھوں نے صرف یہ حاصل کیا تھا کہ انگریزی باجوں کا بجانا آ جائے یا دو چار مغربی موسیقی کی دھنیں سیکھ لی ہوں گی۔ لیکن اب اُنھوں نے ہندوستانی دھنوں میں مروجہ چیزوں کو سجانا شروع کیا تو روز بروز اُس میں ترقی ہی کرتے گئے۔

انگریزی باجا میں نے ہر جگہ سنا ہے۔ اور سب جگہ وہی انگریزی کی خبریں بجاتی جاتی ہیں۔ جن کو اُنھوں نے اپنے انگریزی میڈیا سٹروں سے سیکھ لیا ہے

یہ کہیں نہ نظر آیا کہ اس باجے کو بجانے والوں نے ہندوستانی موسیقی کے سانچے میں ڈھال لیا ہو۔ یہ بات اگر غور سے دیکھیے تو لکھنؤ ہی میں نظر آئے گی کہ جن غزلوں یا ٹھہریوں کو روشن چوکی والے شہنائی سے ادا کر رہے ہیں۔ انھیں چیزوں کو انگریزی باجے والے اپنے باجون سے ادا کر رہے ہیں۔ اور ایسی خوبی سے کہ خواہ مخواہ سننے کو جی چاہتا ہے۔

انگریزی باجے کے بینڈ ہتھروں کی مستعدی سے لکھنؤ میں سیکڑوں قائم ہو گئے ہیں۔ جن میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان میں سچسپس سچسپس تیس تیس بجانے والے ہوتے ہیں اور بعض میں چھ سات یا چار ہی پانچ۔ انھوں نے گوروں کی وردیوں میں ہندوستانی مذاق کے مطابق تصرف کر کے اپنے لیے رنگ رنگ کی وردیاں بھی بنالی ہیں۔ اور اگر وہ وردیاں صاف اور نئی ہوں تو انکو بہن کے جہیز برات کے ساتھ ارگن باجا بجاتے ہوئے چلتے ہیں تو بہت اچھے اور بہت شاندار معلوم ہوتے ہیں۔

وردی کی خصوصیت انھیں لوگوں میں ہے۔ اور قسم کے باجے والوں کو کبھی اس کا خیال نہ آیا کہ اپنے لیے کوئی وردی ایجاد کریں۔ وہ نہایت ہی ذلیل اور کثیف کپڑے پہنے ہوا کرتے ہیں۔ مگر انگریزی بینڈ والے ہتھروں نے اپنے لیے طرح طرح کی وردیاں ایجاد کر کے اپنی شان بڑھالی ہے۔ اور ہندوستانی موسیقی کو انگریزی ارغنون میں شامل کر کے لوگوں میں اپنی قدر بھی زیادہ کر لی ہے۔

(۲۸)

انسانی معاشرت میں سب سے زیادہ ضروری اور سب سے اہم کھانا پینا ہے۔ اور کسی گروہ اور قوم کے ترقی کرتے وقت سب سے پہلے شوق اپنی خوش مذاقی اور جد قوت کا اظہار دسترخوان پر کرتا ہے۔ اسی لیے اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باورچی خانہ اور دسترخوان کے متعلق لکھنؤ کے مشرقی دربار نے کیا رنگ دکھایا۔ اور کیا کیا حدت طرازیان کین۔ اور اس فن میں یہاں کے لوگوں نے کس درجے تک ترقی کی۔

۱۔ دودھ کے تھن کی تابیخ شجاع الدولہ سے اور اُنکے بھی آخر عمد سے شروع

ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت سے جبکہ وہ کبیر کی لڑائی میں شکست کھا کے اور انگریزوں سے نیا معاہدہ کر کے خاموش بیٹھے اور فوجی سرگرمیوں کی طرف سے بے توجہی ہوئی اس زمانے میں ان کے ہتھم باورچی خانہ حسن رضا خان عرف مرزا حسنو تھے جو ایک دہلی کے آئے ہوئے معزز و شریف گھرانے سے تھے۔ صفی پور ضلع اُناؤ کے ایک شیخ زادے مولوی فضل عظیم جو لکھنؤ میں طالب علمی کو آئے تھے خوش قسمتی سے مرزا حسنو کے گھر میں اُٹھائی رسائی ہو گئی۔ اور ان کے ساتھ ہی مل کے اور کھیل کود کے بڑے ہوس تھے۔ ان کو اُنھوں نے اپنی طرف سے نائب ہتھم باورچی خانہ مقرر کر دیا تھا۔ اور ان کا معمول تھا کہ خاصے کے خاؤنوں کو درست کر کے اور ان میں اپنی ہر لگانے نوابی ڈیوڑھی پہن لیجائے۔ اور ہوٹیم صاحبہ کی ڈیوڑھی کی مخصوص مہر یون دھنپا پٹیا۔ اور پٹیا کے جالے کر دیتے۔ محض اس غرض کے لیے کہ یہ مہر یان اُن کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونے دین مولانا نے ان مہر یون سے بھائی چارہ کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ مہر یان بہت ہی نازک موقوف پر ان کے کام آئیں۔

نواب شجاع الدولہ کا معمول تھا کہ محل کے اندر اپنی بی بی ہوٹیم صاحبہ کے ساتھ کھانا کھاتے۔ مہر یان خاؤن کو ہوٹیم صاحب کے سامنے لیجا کے کھاتین۔ اور دسترخوان پر کھانا چٹا جاتا۔

نواب اور ہوٹیم کے لیے ہر روز چھ باورچی خاؤن سے کھانا آیا کرتا۔ (اول مذکورہ بالا اصلی نوابی باورچی خانے سے جس کے ہتھم مرزا حسنو تھے۔ اور مولوی فضل عظیم خان کے خاؤن خود کے ڈیوڑھی میں حاضر ہوتے۔ اس باورچی خانے میں دو ہزار روپیہ روز کی سخت ہوتی۔ جس کے یہ معنی ہوئے کہ باورچیوں اور دیگر ملازموں کی تنخواہوں کے علاوہ ساٹھ ہزار روپیہ ماہوار یا سات لاکھ بیس ہزار روپیہ سالانہ کی رقم فقط الاوان نعمت اور غذاؤں کی قیمت میں صرف ہوتی تھی۔ (دوسرے) سرکاری چھوٹے باورچی خانے سے جس کے ہتھم پہلے تو مرزا حسن علی ہتھم توشہ خانہ تھے۔ لیکن بعد ازاں وہ عتبہ علی خان خواجہ سر کے سپرد ہو گیا تھا۔ اس میں تین سو روپیہ روز یعنی ایک لاکھ آٹھ ہزار روپیہ ہر سال کھاؤن کی تیاری میں صرف ہوتے۔ (تیسرے) خود ہوٹیم صاحبہ کے محل کے اندر کا باورچی خانہ جس کا ہتھم ہمار علی خان خواجہ سرائی تھا جو تھے

اب اس نے کہا "کوئی ہو۔ میں تو اور کسی کے لیے نہیں بچا سکتا" جب سالار جنگ نے اسے اصرار کیا تو اس نے کہا "بہتر۔ مگر شرط یہ ہے کہ حضور خود ملے جلے اپنے ساتھ کھلائیں۔ اور چند لقموں سے زیادہ نہ کھائے دین۔ اور احتیاطاً آبدار بنائے گا انٹائم بھی کر کے اپنے ساتھ لیجا لیں۔" سالار جنگ نے یہ شرطیں قبول کر لیں۔ آخر باورچی نے پلاؤ تیار کیا اور سالار جنگ خود ملے جلے کے ہوئے اور بہتر خدان پر پیش کیا۔ شجاع الدولہ نے کھائے ہی بہت تعریف کی۔ اور غصہ کے ساتھ کھاتے لگے۔ مگر وہ بھی چار لقمے کھائے تھے کہ سالار جنگ نے بڑھ کر ایک کڑکڑایا۔ اور کہا "ہیں۔ اس سے زیادہ نہ کھائیے۔" شجاع الدولہ نے حیرت سے اُن کی صورت دیکھی اور کہا "ان چار لقموں میں کیا ہوتا ہے؟" اور یہ کہہ کر درستی دو ایک لقمے اور کھا ہی لیے۔ اب پیاس کی شدت ہوئی۔ سالار جنگ نے اپنے آبدار خانے سے جو ساغہ لیا تھا پانی منگو منگو کے پلانا شروع کیا۔ بڑی دیر کے بعد نہ اُخذ کر کے تشنگی موقوف ہوئی۔ اور سالار جنگ اپنے گھر آئے۔

آج کل کے مذاق میں یہ غذا کی کوئی خوبی نہیں سمجھی جاسکتی۔ مگر اُس زمانے میں اور پُر اسے مذاق کے کھاتے والوں کے نزدیک اب بھی غذا کی خوبی کا پہلی معیار رہی ہے کہ غذائیں بہ ظاہر نفیس و لطیف ہوں مگر اصل میں اس قدر قوی اور عمدے پر مکرر ہوں کہ ہر عمدہ برداشت نہ کر سکے۔

دوسرا کمال یہ تھا کہ کسی ایک چیز کو مختلف صورتوں میں دکھائے ایسا بنا دیا جائے کہ بہتر خدان بد ظاہر میں تو یہ نظر آئے کہ بیسیوں قسم کے الوان نعمت موجود ہیں مگر پٹھے اور غور یہ کچھ تو وہ سب ایک ہی چیز ہیں۔ مثلاً بہتر ذرا پچ سے پکایا جاتا ہے کہ دہلی کے شاہزادوں میں سے مرزا آسمان قدر فرزند مرزا خرم بخت لکھنؤ میں اس کے غصہ ہوئے اور چند روز بیان ٹھہرنے کے بعد بنارس میں جا کے مان نام پیر ہو گئے۔ قیام لکھنؤ کے زمانے میں واجد علی شاہ نے اُنکی دعوت کی اور بہتر خدان پر ایک مرتبہ لاکھ رکھا گیا جو صورت میں نہایت ہی نفیس و لطیف اور مرغوب معلوم ہوا تھا۔ مرزا آسمان قدر نے اُسکا لقمہ کھایا تو چکر اُٹے۔ اسلئے

اُس پر ترجیح دی۔ عوام کی نظر میں دونوں قریب قریب بلکہ ایک ہی ہیں۔ مگر بریائی میں سالے کی زیادتی سے سالن ملے ہوئے چاندون کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پلاؤ میں اتنی لطافت۔ نفاست۔ اور صفائی ضروری سمجھی جاتی ہے کہ بریائی اُس کے سامنے مفلوج سی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ معمولی قسم کے پلاؤ سے بریائی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ پلاؤ خشک معلوم ہوتا ہے جو عیب بریائی میں نہیں ہوتا۔ مگر اعلیٰ درجے کے پلاؤ کے مقابل بریائی نفاست پسند لوگوں کی نظر میں بہت ہی لدھڑا اور بد نما غذا ہے۔ بس یہی فرق تھا جس نے لکھنؤ میں پلاؤ کو زیادہ مروج بنا دیا۔

پلاؤ یہاں کہنے کو تو سات طرح کے مشہور ہیں۔ اُن میں سے بھی صرف گزشتہ پلاؤ۔ نور پلاؤ۔ کوکو پلاؤ۔ موتی پلاؤ۔ اور پیل پلاؤ کے نام ہیں اس وقت بادشاہین۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ یہاں کے اعلیٰ درجے کے دسترخوان پر بیویوں طرح کے پلاؤ ہوا کرتے تھے۔ محمد علی شاہ کے بیٹے مرزا عظیم الشان نے ایک شادی کے موقع پر سمدھی ملاپ کی دعوت کی تھی جس میں خود فرمان روا سے وقت و اجل شاہ بھی شریک تھے۔ اُس دعوت میں دسترخوان پر ٹکین اور ٹیٹھے ملے ستر قسم کے چانول تھے۔

فاتح علی الدین حیدر بادشاہ کے عہد میں نواب سالار جنگ کے خاندان سے ایک رئیس تھے۔ نواب حسین علی خان۔ اُنھیں کھانے کا بڑا شوق تھا۔ خصوصاً پلاؤ کا۔ اُن کے دسترخوان پر بیویوں طرح کے پلاؤ ہوا کرتے۔ اور وہ ایسی نفاست اور لطافت کے ساتھ تیار کیے جاتے کہ شہر بھر میں اُن کی شہرت ہو گئی۔ یہاں تک کہ روساء و عائد میں سے کوئی اُن کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکتا۔ خود بادشاہ کو اُن پر رشک تھا۔ اور کھانے کے شوقینوں میں وہ ”چانول داس“ مشہور ہو گئے تھے۔

نصیر الدین حیدر کے عہد میں باہر کا ایک باورچی آیا جو پستے اور بادام کی کچڑھی پکاتا۔ بادام کے سڈول اور صاف ستھرے چانول بناتا۔ پستے کی دال تیار کرتا۔ اور اس نفاست سے پکاتا کہ معلوم ہوتا نہایت عمدہ نفیس اور پھیری

کہ وہ مرتبہ نہ تھا بلکہ گوشت کا ٹکین قورمہ تھا۔ جس کی صورت رکا پدارتے بعینہ
 مرتبے کی سی بنا دی تھی۔ یوں دھوکا کھا جانے پر انھیں ندامت ہوئی۔ اور
 واجد علی شاہ خوش ہوئے کہ دہلی کے ایک معزز شاہزادے کو دھوکا دیدیا۔
 وہ چار روز بعد مرزا آسمان دار نے واجد علی شاہ کی دعوت کی۔ اور
 واجد علی شاہ یہ خیال کر کے آئے تھے کہ مجھے مزہ دھوکا دیا جائے گا۔ مگر اس
 ہوشیار ری پر بھی دھوکا کھا گئے۔ اس لیے کہ آسمان قدر کے بادچی شیخ حسین علی
 نے یہ کمال کیا تھا کہ گوشتِ خران پر مند ہا الوان نعمت اور قسم قسم کے کھانے
 بنے ہوئے تھے۔ پلاؤ تھا۔ زردہ تھا۔ برائی تھی۔ قورمہ تھا۔ کباب تھے۔
 خٹکارے تھیں۔ چٹیاں تھیں۔ اچار تھے۔ روٹیاں تھیں۔ پر اٹھے تھے
 شیراز تھیں۔ غرض کہ سب نعمت موجود تھی۔ مگر جس چیز کو کھانے کی بنی ہوئی
 تھی۔ ساکن تھا تو شکر کا۔ چاقول تھے تو شکر کے۔ اچار تھا۔ تو شکر کا۔ اور
 روٹیاں تھیں تو شکر کی۔ یہاں تک کہ کتے میں تمام برتن۔ دسترخوان۔ اور
 سلجی آفتاب تک شکر کے تھے۔ واجد علی شاہ گھبرا گھبرا کے ایک ایک چیز پر
 ہاتھ ڈالتے تھے۔ اور دھوکے پر دھوکا کھاتے تھے۔

ایم بیان کر آئے ہیں کہ نواب شجاع الدولہ بہادر کے خاصے پرچہ مقاموں سے
 کھانے کے خوان آیا کرتے تھے۔ مگر یہ انھیں تک منحصر نہ تھا۔ اس کے بعد بھی یہ طریقہ
 جاری رہا کہ اکثر معزز امرا خصوصاً غزلے شاہی کو یہ عزت دی جاتی کہ وہ خاصے
 کے لیے خاص خاص قسم کے کھانے بلاناغہ بھیجا کرتے۔

چنانچہ ہمارے دوست نواب محمد شفیع خان صاحب بہادر میٹا پوری کا بیان ہے
 کہ اُنکے نانائو نواب آقا علی حسن خان صاحب کے گھر سے جو میٹا پوریوں میں سب سے
 زیادہ نامور اور ممتاز تھے بادشاہ کے لیے روغنی روٹی اور میٹھا کھی جایا کرتا۔ روغنی
 روٹیاں اس قدر باریک اور نفاست سے پکا لی جاتیں کہ سونے کا غڈ سے زیادہ
 گندہ نہ ہوتیں۔ اور پھر یہ ممکن نہ تھا کہ چٹیاں پڑیں اور نہ یہ مجال تھی کہ کسی جگہ پر
 بجتی رہ جائیں۔ میٹھا کھی بھی ایک خاص چیز تھا جو بڑے اہتمام سے تیار کرایا جاتا
 دہلی میں بریانی کا زیادہ رواج ہے اور تھا۔ مگر لکھنؤ کی نفاست سے زیادہ

ماش کی کچھڑی ہے۔ مگر کھائیے تو اور بھی لذت تھی۔ اور ایسا ذائقہ جس کا مزہ زبان کو زندگی بھر نہ بھولتا۔

نواب سادات علی خان کے زمانے میں ایک صاحب کمال باورچی صرف چاندیوں کی گلچھی بچاتا۔ مگر ایسی گلچھی جو شاہی دسترخوان کی رونق۔ فرمانروا کے وقت کو نہایت ہی مرغوب تھی۔ اور شہر کے تمام رئیسوں کو اُس کا ایک لقمہ لچانے کی تمنا تھی۔ مشہور ہے کہ نواب آصف الدولہ کے سامنے ایک نیا باورچی پیش ہوا پوچھا گیا ”کیا بچاتے ہو؟“ کہا صرف ماش کی دال بچاتا ہوں۔ ”پوچھا“ تنخواہ کیا لو گے؟ ”کہا“ پان سو روپیہ۔“ نواب نے فکرمکھ لیا۔ مگر اُس نے کہا ”میں چند شرطوں پر نوکری کروں گا۔“ پوچھا ”وہ شرطیں کیا ہیں؟“ کہا ”جب حضور کو میرے ہاتھ کی دال کا شوق ہو ایک روز پہلے سے حکم ہو جائے۔ اور جب اطلاع دیں کہ تیار رہے تو حضور اُسی وقت تناول فرمالیں۔“ نواب نے یہ شرطیں بھی منظور کر لیں۔ چند ماہ کے بعد اُسے دال بچانے کا حکم ہوا۔ اُس نے تیار کی۔ اور نواب کو خبر کی۔ اُنھوں نے کہا ”اچھا دسترخوان بچھاؤ میں آتا ہوں۔“ دسترخوان بچھا۔ مگر نواب باؤں میں لگے رہے۔ اُس نے چلے بھر اطلاع دی کہ ”خاصہ تیار ہے۔“ نواب کو پھر آئے میں دیر ہوئی۔ اُس نے سہ بارہ خبر کی۔ اور اس پر بھی نواب صاحب نے آئے تو اُس نے دال کی ہانڈی اٹھا کے ایک سوکھے پیڑ کی جڑ میں اٹھل دی۔ اور استغفار سے کہہ چلا گیا۔ نواب کو افسوس ہوا۔ ”ٹھوڑا صواب تھا مگر اُس کا پتہ نہ لگا۔“ مگر چند روز بعد دیکھا تو جس درخت کے نیچے دال پھینکی گئی تھی وہ سرسبز ہو گیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اس واقعے میں مبالغہ ہے۔ جس نے اسے خلاف قیاس ہونے کے سوجھ بکھچا دیا ہے۔ مگر اس سے اتنا اندازہ الیہ ہو جاتا ہے کہ دربار میں باورچیوں کی کس درجہ قدر ہوتی تھی۔ اور کوئی صاحب کمال باورچی آ جانا تو کس فیاضی سے روک لیا جاتا۔

امیروں کا یہ ذوق و شوق دیکھ کے باورچیوں نے بھی طرح طرح کی جدت طرائق میں شروع کر دیں۔ کسی نے جلاؤ انار دانہ ریکھا دیا۔ اُس میں ہر جانور آدھا یا قوت کی طرح سرخ اور چلا دار ہوتا اور آدھا سفید۔ مگر اُس میں بھی

کی سی چمک موجد ہوئی۔ جب دسترخوان پر لاکے لگایا جاتا تو معلوم ہوتا کہ پلہ پیٹ
مین ابلق رنگ کے جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور باورچی نے نورتن
پلاؤ پکا کے پیش کیا جس میں نورتن کے مشہور جواہرات کے مثل نورنگ کے چانول
ملا دیے۔ اور پھر رنگوں کی صفائی اور آب و تاب عجیب نقاست اور لطافت
پیدا کر رہی تھی۔ اسی طرح کی غذا چائے کتنی ایجادیں ہو گئیں جو تمام گھروں
اور باورچی خانوں میں پھیل گئیں۔

کھانے کے شوقین اگلے رئیسوں میں سے ایک نواب مرزا خان نیشاپوری
تھے جو کہتے ہیں کہ چودہ ہزار ماہوار کے وثیقہ یاب تھے۔ اچھا کھانے کے شوق
میں انہوں نے وہ کمال دکھایا اور ایسے اچھے اچھے باورچی جمع کر لیے کہ
شہر میں ان کے دسترخوان کی دھوم تھی۔ دوسرے مرزا احمد تھے۔ یہ بھی
نیشاپوری اور ایسے محترم رئیس تھے کہ تمام نیشاپوری انگو اپنا سرتاج اور
بزرگ مانتے۔ ان کی شان یہ تھی کہ جس کی دعوت میں جاتے ان کا آبدار خانہ۔
گھوریوں کا سامان۔ اور سوڈیٹھ سوختے ان کے ساتھ جاتے۔ ان کی اس وضع
سے اکثر متوسط الحال لوگوں کو بڑی مدول جاتی۔ کسی نہ کسی طرح خوشامد
درآمد کر کے ان سے دعوت قبول کرالیتے۔ اور ان کے قبول کر لینے کے
یہی تھے کہ محفل میں حقون۔ گھوریوں۔ اور پانی کا انتظام ان کے ذمے ہو گیا۔
اور پھر کیسا انتظام جو کسی بڑے سے بڑے رئیس کے بھی امکان سے باہر تھا۔
کھانا تیار کرنے والے میں گروہ ہیں۔ پہلے دیکھو۔ جن کا کام دیگن کا

دھونا اور باورچیوں کی ماتحتی میں مزدوری کرنا ہے۔ دوسرے باورچی۔ یہ
لوگ کھانا پکاتے ہیں اور اکثر بڑی بڑی دیگین تیار کر کے اُتارتے ہیں تیسرے
رکابدار۔ یہی لوگ اس فن کے اعلیٰ درجے کے ماہر اور صاحب کمال ہوتے ہیں
یہ لوگ علی العموم چھوٹی ہانڈیاں پکاتے ہیں۔ اور بڑی دیگین اُتارتا اپنی شان
اور مرتبے سے ادنیٰ کام خیال کرتے ہیں۔ اگرچہ اکثر باورچی بھی چھوٹی ہانڈیاں
پکاتے ہیں۔ مگر رکابداروں کا کام فقط چھوٹی ہانڈیوں تک محدود تھا۔ یہ لوگ
موجودہ حالت کے پھول کھاتے۔ کھانا کھاتے اور لگاتے میں سلیقہ۔ نقاست۔ اور

شکست ظاہر کرتے۔ جو بھون اور قابون میں جو کھلایا زندہ بکالا جاتا اُس پر سوہ جات اور دیگر طریقوں سے گلکاریاں کرتے اور نقش و نگار بناتے۔ نہایت نفیس اور لطیف مڑتے اور اچار تیار کرتے اور کھافون میں اپنی طبیعت واری سے سدھاقسم کی صنعتیں دکھاتے۔

غازی الدین حیدر پہلے شاہ اودھ کو پر اسٹھے پسند تھے۔ اُن کا رکابدار ہر روز چھ پر اسٹھے پکاتا۔ اور فی پر اسٹھا پانچ سیر کے حساب سے ۳۰ سیر گھی روز لیا کرتا۔ ایک دن وزیر سلطنت مستعد الدولہ آغا میر نے شاہی رکابدار کو بلایا کہ پوچھا "اے بھئی یہ تیس سیر گھی کیا ہوتا ہے؟" کہا "حضور پر اسٹھے پکاتا ہوں۔" کہا "بھلا میرے ہاٹنے تو پکاؤ؟" اُس نے کہا "بہت خوب۔" پر اسٹھے پکائے۔ جتنا گھی کھپا کھپایا۔ اور جو باقی بچا پھینک دیا۔ مستعد الدولہ آغا میر نے یہ دیکھ کے حیرت اور استعجاب سے کہا "تو راکھی تو خرچ نہیں ہوا؟" اُس نے کہا "اب یہ گھی تو بالکل تیل ہو گیا۔ اس قابل تھوڑے ہی ہے کہ کسی اور کھاتے میں لگایا جائے۔" وزیر سے جواب تو نہ بن پڑا مگر حکم دے دیا کہ "آئینہ سے صرف پانچ سیر گھی دیا جایا کرے۔ فی پر اسٹھا ایک سیر بہت ہے۔" رکابدار نے کہا "بہترین اتنے ہی گھی میں پکا دیا کروں گا۔" مگر وزیر کی روک ٹوک سے اس قدر ناراض ہوا کہ مہولی قسم کے پر اسٹھے پکا کے بادشاہ کے خاصے پر بھیج دیا۔ جب کئی دن یہی حالت رہی تو بادشاہ نے شکایت کی کہ "یہ پر اسٹھے اب کیسے آتے ہیں؟" رکابدار نے عرض کیا "حضور جیسے پر اسٹھے تو اب مستعد الدولہ بہادر کا حکم ہے پکاتا ہوں۔" بادشاہ نے اس کی حقیقت پوچھی تو اُس نے سارا حال بیان کر دیا۔ فوراً مستعد الدولہ کی یاد ہوئی۔ اُنھوں نے عرض کیا "جہاں بناہ۔" لوگ خواہ مخواہ کو لوٹتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں دس پانچ قہقہے اور گھونٹے رسید کیے۔ خوب ٹھونکا۔ اور کہا "تم نہیں لوٹتے ہو؟ تم جو ساری سلطنت اور سارے ملک کو لوٹے لینے ہو اس کا خیال نہیں۔ یہ جو تھوڑا سا گھی زیادہ لے لیتے اور وہ بھی میرے خاصے کے لیے۔ یہ تمھیں نہیں گوارا ہے؟ ہر حال مستعد نے توبہ کی۔ کان اُٹھے۔ تو خلعت ہوا۔ جو اس بات کی نشانی تصور کی جاتی کہ

جہاں پناہ نے دست شفقت پھیرا ہے۔ اور اپنے گھر آئے۔ پھر اُنھوں نے کبھی اُس رکابدار سے تعرض نہ کیا۔ اور وہ اُسی طرح ۳۰ سیر گھی روز لیتا رہا۔

(۲۹)

نواب ابوالقاسم خان ایک شوقین رئیس تھے۔ اُنکے وہاں بہت بھاری چٹاؤ پکاتا۔ ۲۵ سیر گوشت کی بخنی تیار کر کے مقطر کر لی جاتی اور اُس میں پانوں دم کیے جاتے۔ اور پھر اس لطف کے ساتھ کہ نعتہ منہ میں رکھتے ہی معلوم ہوتا کہ سب پانوں خود ہی گھل کے حلق سے اُتر گئے۔ پھر اُسکے ساتھ اس درجہ لطافت کہ مجال کیا جو ذرا بھی محسوس ہو سکے کہ اُس میں کسی قسم کی گرائی ہے۔ اتنی ہی یا اس سے زیادہ قوت کا پلاؤ واجد علی شاہ کی خاص محل رہا جبہ کے لیے روز تیار ہوا کرتا تھا۔

ممدوح بالا معزول شاہ اودھ کے ہمراہ ٹیپا برج میں ایک رئیس تھے جن کا نشی السلطان بہادر خطاب تھا۔ بڑے و صمدار اور نفیس مزاج شوقینوں میں تھے کھانے کا بید شوق تھا۔ اور اگرچہ کئی صاحب کمال باورچی موجود تھے مگر انھیں جب تک دو ایک چیزیں خود اپنے ہاتھ سے نہ پکا لیتے کھانے میں مزہ نہ آتا۔ آخر اُنکے اچھے کھانے کی یہاں تک شہرت ہوئی کہ واجد علی شاہ کہا کرتے اچھا تو نشی السلطان کھاتے ہیں۔ میں کیا اچھا کھاؤں گا؟ بچپن میں چھرات برس تک ٹیپا برج میں انھیں کے ساتھ رہا۔ اور انھیں کے ساتھ دسترخوان پر شریک ہوتا رہا۔ میں نے اُن کے دسترخوان پر تیس چالیس قسم کے پلاؤ اور لکھنؤ قسم کے سالن کھائے۔ جن میں سے بعض ایسے تھے کہ پھر کبھی کھانا نہ نصیب ہو سکے۔ انھیں علو اسوہن کا بھی بڑا شوق تھا۔ جس کا ذکر اپنے محل بدائے گا۔

آخر زمانے میں اور غدر کے بعد لکھنؤ میں حکیم بندہ ہمدی مرحوم کو کھانے اور پینے کا بید شوق تھا۔ اور بڑے بڑے دولتمند اور شوقین لوگوں کو یقین ہو کہ جیسا کھانا اُنھوں نے کھایا اور جیسا کپڑا اُنھوں نے پہنا اس زمانے میں بہت کم کسی کو نصیب ہو سکا۔ ہمارے ایک مہر و معزز دوست فرماتے ہیں کہ ہمارے

خانہ ان سے حکیم صاحب موصوف سے بہت ربط و ضبط تھا۔ ایک دن حکیم صاحب نے ہمارے والد اور چچا کو بلا بھیجا کہ ایک پہلوان کی دعوت ہے۔ آپ بھی آکرے لطفت دیکھیے۔ والد تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہاں جا کے معلوم ہوا کہ وہ پہلوان روز صبح کو میرا سیر دودھ پیتا ہے۔ اُس پر ڈھائی تین سیر میوہ یعنی بادام اور پتے کھاتا ہے اور دوپہر اور شام کو ڈھائی سیر آٹے کی روٹیاں اور ایک متوسط درجے کا کراکھا جاتا ہے۔ اور اسی غذا کے مناسب اُس کا تن و قوت بھی تھا۔ وہ ناشتے کے لیے بیاب تھا۔ اور بار بار تقاضا کر رہا تھا کہ کھانا جلدی سلوائیے۔ مگر حکیم صاحب جان بوجھ کے ٹالی رہے تھے۔ یہاں تک کہ بھوک کی شدت نے اُسے بیاب کر دیا۔ اور اب وہ ناراض ہو کر اُسے لگا۔ تب حکیم صاحب کھانا بھیجنے کا وعدہ کر کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر اور ٹالا۔ اور جب دیکھا کہ اب وہ بھوک کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا تو فہمی کے ہاتھ ایک خوان بھیجا۔ جس کی صورت دیکھتے ہی پہلوان صاحب کی جان میں جان آئی۔ مگر جب اُسے کھولا تو ایک چھوٹی مٹھری میں تھوڑا سا پلاؤ تھا۔ جس کی مقدار چھٹانک بھر سے زیادہ نہ ہوگی۔ پر خورماں کو یہ چاول دیکھ کے بڑا طیش آیا جو اُس کے ایک لٹے کے لیے بھی کافی نہ تھے۔ قصد کیا کہ اُنہ کے جلا جائے مگر لوگوں نے سمجھا بھجائے روکا۔ اور اُس نے مجبوراً وہ مٹھری اُٹھا کے منہ میں اُنڈیل لی۔ اور بغیر منہ چلائے نگل گیا۔ پانچ منٹ کے بعد اُس نے پانی مانگا۔ اور اُس کے پانچ منٹ بعد پھر پانی پیا اور ڈکالی۔ اب اندر سے کھانے کے خوان آئے۔ دسترخوان بچھا۔ خود حکیم صاحب بھی آئے۔ کھانا چنا گیا اور وہی پلاؤ جس میں سے ایک لقمہ چلے بھیجا گیا تھا اُس کی پیٹ جس میں کوئی ڈیڑھ پاؤ چاول ہونے حکیم صاحب کے سامنے لگا دی گئی۔ حکیم صاحب نے اُس پیٹ کو اُس پہلوان کے سامنے پیش کیا اور کہا دیکھیے یہ مٹی پلاؤ ہے یا کوئی اور؟ اُس نے قبول کیا کہ وہی ہے۔ حکیم صاحب نے کھانا تو اب کھائے بیٹھے افسوس ہے کہ اسکی تیاری میں دیر ہوئی۔ اور آپ کو تکلیف اُٹھانا پڑی۔ پہلوان نے کہا مگر اب مجھے صاف فرمائیے۔ میں اُسی پہلے لقمے سے سیر ہو گیا۔ اور اب

ایک چاول بھی نہیں کھا سکتا۔ ہزار اصرار کیا گیا مگر اُس نے قطعاً ہاتھ روک لیا۔ اور کہا "کھاؤں کیونکر؟ جب پیٹ میں جگہ بھی ہو" حکیم صاحب نے وہ چاول لے کے سب کھالیے۔ اور اُس سے کہا "بیس بیس سیر اور تیس تیس سیر کھا جانا انسان کی غذا انہیں۔ یہ تو گائے بھینس کی غذا ہوئی۔ انسان کی غذا یہ ہے کہ چند لقمے کھائے۔ مگر اُن سے قوت و توانائی وہ آئے جو بیس تیس سیر غلہ کھانے میں بھی نہ آسکے۔ آپ اس ایک لقمے میں سیر ہو گئے ہیں۔ کل پھر آپ کی دستا ہے۔ کل آکے بتائیے گا کہ اس ایک لقمے سے آپ کو ویسی ہی قوت و توانائی محسوس ہوئی جیسی کہ ۲ سیر دودھ اور سیر دن میوے اور گوشت اور غلے سے حاصل ہوتی تھی یا اُس سے کم؟" اور ہم سب کو بھی حکیم صاحب نے دوسرے دن مدعو کر دیا۔ دوسرے دن اُس پہلوان نے آکے بیان کیا کہ "مجھے زندگی بھر ایسی توانائی اور چوچالی نہیں نصیب ہوئی تھی جیسی کہ کل سے آج تک رہی۔"

شاہی خاندان کے لوگوں میں سے آخر عہد میں نواب محسن الدولہ اور نواب ممتاز الدولہ دسترخوان اور باورچی خانے کے شوق اور کمال میں بے نظیر مانے جاتے۔ اور اُنھیں کا باورچی تھا جو حکیم بندہ ہمدی صاحب کے لیے یہ پلاؤ تیار کیا کرتا تھا۔ اُنھیں دنوں ملکہ زمانہ کی ایک بڑی سرکار قائم تھی اور اُن کا باورچی خانہ مشہور تھا۔ جس میں روزانہ تین سو روپے کی پخت ہوئی۔ اسی عہد میں شاہزادہ سنجی علی خان کی سرکار میں قائم علی نام ایک باورچی نوکر تھا وہ سلم پھلی اسی بے شل پکاتا تھا کہ تمام رئیسوں میں مشہور تھی۔ اور وہ سری سرکاروں کے باورچیوں نے ہزار کوشش کی مگر وہ بات نہ پیدا کر سکے۔ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں محمد و نام ایک ولایتی شخص نے آکے فرنگی محل میں باورچی کی دوکان کھولی۔ اور اُس کی ہناری کی ایسی شہرت ہوئی کہ بڑے بڑے رئیس اور شاہزادے تک اُس کی ہناری کی قدر کرتے۔ قدر دانی نے اُس کا جو صلہ بڑھایا۔ اور اُس نے شیر مال اسیا دی جو آج تک لکھنؤ کا سرمایہ مانا جاتا ہے۔ روٹیوں کی بہت سی قسمیں مشہور اور مختلف شہروں میں مروج

ہیں۔ ایران سے مسلمان غیری روٹیاں کھاتے اور ہندوستان کی سرزمین میں
تورگا پڑتے ہوئے آئے تھے۔ مگر اُس وقت تک سادی روٹیاں تھیں۔ جن میں
گھی کا لگاؤ نہ ہوتا۔ ہندوؤں کو پوریاں ملتے دیکھ کے مسلمانوں نے توڑے کی
روٹیوں میں گھی کا جز دے کے پڑاٹھے ایجاد کیے۔ اور پھر ان میں متعدد پتین
اور تہیں دینا شروع کیں۔ پھر اُسی پڑاٹھے میں پہلی ترقی یہ ہوئی کہ باقر خانی
کا رواج ہوا جو ابتداء امر کے دسترخوان کی بہت تکلفی روٹی تھی۔ لکھنؤ میں
محمد دے باقر خانی پر بہت ترقی دے کے شیرمال پکائی جو مزے۔ بوباس۔
نفاست اور لطافت میں باقر خانی اور تکلفی روٹیوں کے تمام اصناف سے
بڑھ گئی۔ شیرمال آج تک سودا لکھنؤ کے اور کہیں نہیں پکتی۔ اور پکتی بھی ہے تو
ایسی نہیں پک سکتی۔ چند ہی روز میں شیرمال کو ایسی عام مقبولیت حاصل
ہوئی کہ وہ لکھنؤ کی نیشنل روٹی قرار پا گئی۔ یہاں تک کہ جس دعوت میں شیرمال
نہ ہو وہ مکمل نہیں سمجھی جاتی۔

شیرمال کی ایجاد نے محمد کی اس قدر بڑھائی کہ شاہی مجالس اور تقریبات
کے لیے اُسے بعض اوقات ایک ایک لاکھ شیرمالوں کا آرڈر ایک دن میں ملتا
اور اُس نے بھی ایسا کافی انتظام کر رکھا تھا کہ جتنی شیرمالیں مانگی جاتیں حیا
کر دیتا۔ محمد کا جانشین ان دنوں علی حسین تھا جو کئی بیٹے ہوئے مر گیا۔ مگر اُسکی
دکان سے آج بھی جیسی اعلیٰ درجے کی شیرمالیں مل سکتی ہیں اور کہیں نہیں
مل سکتیں۔

شیرمال سے بھی زیادہ مزہ دار نان جلیبی ہوتی ہے جو خاص اہتمام سے
پکوائی جاتی ہے۔ اور وہی رکابدار اُسے ملایا کر سکتے ہیں جو واقعہ ہیں۔ اور
باجیوں کو دعوے ہے کہ لکھنؤ کے باجیوں سے ابھی نان جلیبی کوئی نہیں پکا
سکتا۔ پڑاٹھوں میں لکھنؤ اُسی درجے پر ہے جو دوسرے شہروں کو حاصل ہے۔
اس میں بظاہر کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے اچھے
نان ہائی بہت اعلیٰ درجے کے پڑاٹھے پکاتے ہیں۔ اور سیر بھرائے میں پورا
سیر بھر گھی کھپا دیتے ہیں۔ مگر میں نے اپنے زمانہ قیام دہلی میں کئی بار مشہور

ان بایون سے پر اٹھے پکوائے۔ بیشک انھوں نے کھی بہت خرچ کر دیا۔ مگر چونکہ آٹے کے اندر کھی نہیں دیا تھا اس لیے وہ اُسی وقت تک کھانے کے قابل تھے جب تک کہ تازے کھالے جائیں۔ ٹھنڈے ہوتے ہی چرٹ ہو گئے۔ روٹی کو توڑ کے اور اُس میں کھی شکر ملا کے لے دینا ایک عام اور معمولی غذا ہے جس کا اکثر فاتحون اور نیا زدن میں زیادہ رواج ہے۔ مگر شاہی باورچی خانے کے یہاں کے باورچی ایسا لطیف میدہ تیار کرتے جو بعض فرمان رواؤں کو نہایت ہی مرغوب تھا۔ اور تعریف یہ تھی کہ منہ میں لقمہ لیتے ہی شربت بن جاتے اور معلوم ہو کہ چبانے یا منہ چلانے کی مطلق ضرورت نہیں۔

اسی روٹی کے سلسلے میں یہاں تک ترقی ہوئی کہ صرف دودھ کی پوریان پکائی جاتے لگین جن میں آٹے کا بالکل جز نہ ہوتا۔ صرف دودھ کے لگین میں گندھے ہوئے میدے کی شان پیدا کر لی۔ اور آخر میں یہاں تک ترقی ہوئی کہ دودھ کی گھوریاں اور دیگر اقسام کی چیزیں تیار ہونے لگیں۔ اسی طرح خالص دودھ کی پیغمبری دسترخوانوں پر آتی جو بہت ہی نفیس لطیف غذا اور امر اکو بہت پسند تھی۔

لیکن مسلمانوں کی نیش و ش یعنی قومی غذا پلاؤ اور تورمہ ہے۔ لہذا سب زیادہ نزاکت و لطافت اُچھین چیزوں میں دکھائی گئی۔ پلاؤ کے متعلق ہم بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ پھر بھی بعض باتیں باقی رہ گئیں۔ دو لہند اور شوقین اسیروں کے لیے مرغ مشک و زعفران کی گولیاں کھلا کھلا کے تیار کیے جاتے۔ یہاں تک کہ اُن کے گوشت میں ان دونوں چیزوں کی خوشبو سرایت کر جاتی۔ اور ہر گز ورنیشہ مسطر ہو جاتا۔ پھر اُن کی سختی نکالی جاتی۔ اور اُس سختی میں چاؤل دم دے دیے جاتے۔

موتی پلاؤ کی یہ شان تھی کہ معلوم ہوتا چاؤلون میں آبدار موتی لے ہوئے ہیں۔ اُس کے لیے موتیوں کے تیار کرنے کی یہ ترکیب تھی کہ تولہ بھر چانڈی کے ورق اور ماشہ بھر سونے کے ورق انڈے کی زردی میں خوب حل کیے جاتے۔

پھر اس محل شدہ مرکب کو مرغ کے زرخے میں بھر کے زرخے کے ہر ہر جوڑ پر
باریک دھاگا کس کے باندھ دیا جاتا۔ اور اُسے خفیف سا جوش دے کے
چاقو سے زرخے کی کھال چاک کر دی جاتی اور سوڈولی آب اور موتی نکل آتے
جو پلاؤ میں گوشت کے ساتھ دم کر دیے جاتے۔ بعض رکابدار پیڑ کے موتی
بناتے اور اُس پر چاندی کا ورق چڑھا دیتے۔ بہر حال ایسی ہی مدتیں محل
میں آتیں کہ اور کہیں لوگوں کے خیال میں بھی نہ آئی ہوتیں بعض رکابداروں
نے پلاؤ کی تیاری میں یہ صنعت دکھائی کہ گوشت کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں بنا کے
اور خوب اختیاط سے اس طرح پکا کے کہ صورت نہ بگڑنے پائے پلیٹ میں
بٹھا دیں۔ چانولون کی صورت دانے کی کر دی۔ اور معلوم ہوتا کہ ہر مکان کے
سامنے پلیٹ میں چڑیاں بیٹھی دانہ چاک رہی ہین۔ پھولے ہوئے سمو سے جن میں
سے توڑتے ہی لالی نکل کے اُڑ جاتے۔ حیدر آباد دکن میں غالباً لکھنؤ کے رکابدار
پیر علی نے آکر تیار کیے جو سرکاری ڈزوں میں پہنچ آئے اور سبز انگریزوں
اور کیڈیوں کو بہت محفوظ کیا۔ اس کی ایجاد سب سے پہلے نعیر الدین حیدر
کے دسترخوان پر ہوئی تھی۔ مگر چڑیوں والا مذکورہ بالا پلاؤ اس سے بدرجہا زیادہ
دلچسپ صنعت تھا۔

ایک رکابدار نے یہ صنعت دکھائی کہ دسترخوان بد بڑے بڑے سیر سپر بھر
کے انڈے اُبلے اور تلے ہوئے پیش کیے۔ جن میں سفیدی اور زردی اُسی وقت
اور وضع سے قائم تھی جو معمولی انڈوں میں ہوا کرتی ہے۔ بعض رکابداروں
نے بادام کا سالن پکا یا جو بے بیہ سم کے بچوں کے شل اور مرے اور لطافت
میں اُس سے بڑھا ہوا تھا۔ وزیر سلطنت روشن الدولہ کے باورچی نے کچے
بھٹوں کے پٹھے اس نفاست سے کاٹے کہ کہیں ٹوٹنے نہ پائے۔ اور اُن کا
راتنا ایسا اعلیٰ درجے کا بنایا کہ جس نے چکھا عش عش کر گیا۔

ہمارے سچر قمر خوشنویس منشی شاکر علی صاحب نے چانول پر نقل ہوا سدا
لکھ کے بے شل کمال دکھایا ہے مگر بیان کے ایک باورچی نے شاہی میں خوشنویس
کے داغوں میں چانول طرف کھٹل کے سے خارج پیدا کیے۔ اور اُسے خاص

ترکیب سے پکا کے دسترخوان پر پیش کیا تھا۔
پیر علی لکھنؤ کا مشہور رکابدار جو حضور نظام کے باورچی خانے میں ملازم
تھا ایک نہایت قیمتی اور لذیذ اہر کی دال پکا یا کرتا جو اگلے فرمانروایان
لکھنؤ کے باورچی خانوں میں پکا کرتی تھی۔ اور سلطانی دال کے نام سے
مشہور تھی۔

بعض رکابدار مسلم کریمے اسی نفاست اور معافی سے پکاتے کہ دیکھتے تو
معلوم ہوتا کہ اُنھیں بھاپ بھی نہیں لگی ہے۔ ویسے ہی ہرے اور پکے رکھے
ہیں۔ مگر کاٹ کے کھائے تو نہایت ہی پر لطف اور لذیذ ہوتے ہیں۔ اسی قسم
کا ایک واقعہ آج ہی کل کے زمانے میں ہمارے مکرم دوست سید علی اوسط
صاحب کو پیش آیا۔ اُن کا بیان ہے کہ موجودہ خاندانی دہلی لکھنؤ میں سے
نواب علی نقی خان نے ایک دن مجھ سے کہا کہ رات کا کھانا ذرا انتہا کر کے
کھائے گا میں کچھ بھیجوں گا۔ رات کو حسب وعدہ کھانے کے وقت اُن کا آدمی
ایک خوان لے کے آیا۔ میں نے دو فرشتوں سے خوان اپنے سامنے منگو کے
کھلوایا تو اُس میں صرف ایک پلیٹ تھی اور اُس پر ایک کچا کدور کھا ہوا تھا
دیکھ کے طبیعت نہایت منھض ہوئی۔ اتنا ہی اس سے میں نے مایا سے کہا
اسے لیجا کے رکھو۔ کل پکا لینا۔ مگر شاہزادے صاحب کے آدمی نے ہنس کے
کہا اسے کاٹ کے یوں ہی کھائے۔ پکانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں نے
جو اسے کاٹا تو عجیب لذیذ اور مزے کی چیز نظر آئی۔ اور ایسا کبھی نہیں کھایا تھا۔
رکابداروں نے سچ یہ ہے کہ اس قسم کی صنعتوں میں یہاں عجیب عجیب کمال
دکھائے تھے۔ پیر علی رکابدار کھانی کا انار بناتا تھا۔ جس میں اوپر کا چھلکا اندر
کے دانے۔ اُن کی ترتیب۔ اور اُن کے بیج کے پردے سب اصلی معلوم ہوتے۔
دانوں کی کھلیاں باوام کی ہوتیں۔ ناشپاتی کے عرق کے دانے ہوتے۔ دانوں کے
بیج کے پردے اور اوپر کا چھلکا دونوں شکر کے ہوتے۔

علی اللہوم رکابدار میرے اور اچار وغیرہ اور طرح طرح کی مٹھائیاں تیار
کرتے۔ رجن میں صد ہا قسم کی ترکیبیں اور عجیب عجیب منقشیں اور نقاشیں دکھائی

جائیں۔ آم کا مرتبہ سب نے کھایا ہے مگر بیان رکا بد اسلم ہری کیرون کا
مرتبہ تیار کرتے۔ اور ان میں ویسے ہی سبز چھلکے اپنی اصلیت پر قائم رہتے
ہیں یہ معلوم ہوتا کہ تازی کیریان ابھی توڑ کے لائی اور شیرے میں ڈال
دی گئی ہیں۔

ذکورہ تمام تعلقات سے دعوتوں اور حصوں کے لیے جو کھائے علی العموم منتخب
کر دیے جاتے۔ ان کے مجموعے کا نام قور تھا۔ جس میں لازمی طور پر حسب ذیل غذا میں
ہو تین (۱) پلاؤ (۲) فرغفر (۳) متقین (۴) شیر مال (۵) سفیدہ (۶) پیچھا چاول
جن میں زعفران کا رنگ نہ دیا گیا ہو (۷) بورانی کے پیالے (۸) شیر برنج کے
خوابچے (۹) قورہ (۱۰) تلی ہوئی ارویان گوشت میں (۱۱) شامی کباب (۱۲) مرغ
(۱۳) اچار یا چٹنی۔ اکثر جگہ تو اسے میں ان میں سے بعض چیزیں کم و بیش بھی
کر دی جاتیں۔ مگر کھنڈ میں علی العموم ہی کھانے مقبول تھے اور دعوتوں اور حصوں
میں ان کے سوا اور کوئی چیز کم ہوتی تھی۔ دعوتوں میں یہ چیزیں دسترخوان پر
ہر شخص کے سامنے جدا جدا پلیٹوں میں چنی جاتیں اور کہیں بھیجا ہوتا تو یہی
قورہ لکڑی کے خاؤنوں میں رکھ کے اہتمام سے بھیجا جاتا۔

انگریزوں میں رواج ہے کہ میز چھوٹوں گلدستوں اور طرح طرح کی زینتوں
سے آراستہ کی جاتی ہے۔ اس کا اس قدر نمونہ یہاں بھی تھا کہ امیرون نوابوں
اور شاہزادوں میں جو قورے تقسیم ہوتے ان میں کھانوں کے درمیان میں کاغذ
کے پھولوں کا ایک گلدستہ بھی رکھ دیا جاتا۔ جس کو حوام اور اوسط درجے کے
لوگوں سے مقبول سمجھ کے ترک کر دیا۔

جن معزز سرکاروں اور اعلیٰ درجے کی ڈیوٹیوں میں کھانا جاتا ان کے رتبے
اور درجے کے مطابق قورے میں الوان نعمت کا شمار بھی بڑھ جاتا۔ بادشاہ
کے محل میں خاص جانپناہ کے لیے ایک سو ایک خاؤن کا قورہ جاتا۔ جس کی
لاگت کا اندازہ پانچ سو روپیہ کا تھا۔ فرمان روایان اور حوین و آج علی شاہ
کے والد امجد علی شاہ بڑے نعمت و مستحق اولیٰ ہیز گار فرمان روا تھے۔ سنا ہی سے

ہتھتے۔ اور امر شرمیت کی پوری پابندی کرتے۔ اور کوئی کام بغیر جناب قبلہ کو کعبہ کی اجازت کے نہ کرتے۔ انھوں نے جوش اتفاق میں ملک کاروپہ اپنی ذات پر صرف کرنا حرام تصور کیا۔ اور اپنے تمام اعزاسے خواہش کی کہ ہمیں دعوت میں بجائے کھانے کے تم لوگ نقد روپیہ بھیجی یا کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پانچ سو روپیہ بھیجی یا کرتے۔ مگر انکے ساتھ خوشنودی مزاج کے لیے ایک تورا بھی ضرور بھیجا جاتا۔ جس کے لیے اس کی پابندی نہ تھی کہ ایک سو ایک خوان ہوں۔

خوانوں کی شان عام سوسائٹیوں میں یہ تھی کہ لکڑی کے خوان اُن پر رنگین ٹیلیوں کا گنبد نما جھاہ۔ اسپر ایک سفید کپڑے کا کٹنا جو چٹکی کے اوپر باندھ دیا جاتا۔ اور شاہی باورچی خانے اور معزز امرا میں دستور تھا کہ اُس پر پیرن پر لاکھ لگا کے ٹر بھی کر دی جاتی۔ تاکہ درمیان میں کسی کو تصرف کا موقع نہ ملے پھر اُس کسے کے اوپر نہایت پر تکلف رنگین اور اکثر ریشمی خوان پوش ہوتا۔ یہ خوان پوش بڑی سرکاروں میں لازمی طور پر اطلس اور کھاب یا زربفت کے ہوتے۔ اور کبھی نقط لچکا ٹانک دیا جاتا یا کارچب کا کام ہوتا۔

مکن ہے کہ یہ طریقہ دربار مغلیہ میں بھی جاری ہو۔ اور وہیں سے لکھنؤ میں آیا ہو مگر ہم نے ان تکلفات کو جس اعلیٰ پائے پر لکھنؤ میں دیکھا وہی میں نہیں دیکھا۔ یہاں کھانے پینے کے ادنیٰ ادنیٰ مسائل میں یہ تکلفات لازمی اور طبیعت ثانیہ ہو گئے ہیں۔ کسی معمولی شخص کے لیے بھی فقط پانی مانگا جائے تو خدمتگار نہایت نفاست کے ساتھ گلاس کو تھالی میں رکھ کے اور اس پر بھرا ڈھانک کے لائے گا اور ادب سے پیش کرے گا۔

اس شوق۔ اس نفاست۔ اور ان تکلفات نے سو ہی برس کے اندر لکھنؤ میں ایسے بالکالی باورچی پیدا کر دیے جن کی ہندوستان کے ہر شہر اور ہر دربار میں شہرت اور قدر تھی۔ اور میں نے ہندوستان کے تمام مسلمان درباروں اور ریاستوں میں جہاں گیا لکھنؤ ہی کے باورچیوں کو پایا۔ جن کو خاص امرا اور ولیاں ملک کے مزاج میں دخل تھا اور اُن کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ اس سے انکار

نہیں کیا جاسکتا کہ اب حیدر آباد وکن - بھوپال - اور راجپور میں بڑے بڑے مسلمان
کمانی باورچی موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ اُن کی اصلیت کا پتہ لگائیں اُن کے
خاندان کا پتہ لگائیں اور اُن کی ترقی کی تاریخ پر غور کریں تو یہی ثابت ہوگا کہ باورچی
یا تو وہ لکھنؤ کے ہیں یا لکھنؤ سے آئے ہوئے باورچیوں کی نسل سے ہیں یا کسی
لکھنؤی باورچی کے شاگرد ہیں۔

ہم باورچی خانے کا حصہ ختم کر چکے مگر ابھی مٹھائیوں کا ذکر باقی ہے۔ مٹھائیوں
کا جانا ہندو حلوائیوں کا کام ہے۔ اور انھیں کی مٹھائیوں سے عام پبلک آشنا
ہوتی ہے۔ لیکن مٹھائیوں تیار کرنے میں مسلمان رکابداروں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔
رکابدار عوام کی ضرورتوں کو نہیں پورا کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ ہندو حلوائیوں کا
حصہ ہے۔ رکابدار خاص امیروں اور شوقین اور نقاست پسند امیروں کے لیے
مٹھائیوں تیار کرتے ہیں جو بے نظیر اور بہت ہی لذیذ ہوتی ہیں۔

حلوائی لکھنؤ میں دو طرح کے ہیں۔ مسلمان حلوائی اور ہندو حلوائی۔ مسلمان
حلوائیوں کی شان یہ ہے کہ اگر عام قسم کی مٹھائی لی جائے تو اُن کی دکان کی
چیز ہندو حلوائیوں کی دکانوں سے اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر فرمائش کر کے اُن
سے خاص قسم کی تکلفی مٹھائی بوائے تو ہندو حلوائیوں کی مٹھائی سے بہت زیادہ اچھی
اور بہت ہی نفیس و لذیذ ہوتی ہے۔ لیکن علی العموم لکھنؤ میں جلیبیان - امرتیاں اور
بالو شاہی بہت اچھی بنتی ہیں۔

مٹھائیوں میں یہ امتیاز کرنا دشوار ہے کہ کون اصلی ہندوون کی ہے اور کون
مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں آئی۔ لیکن ناموں اور مذاق پر قیاس کر سکتے
ہے معلوم ہوتا ہے کہ حلوا خالص عربی چیز ہے۔ جو عرب سے ایران ہوتا ہوا ہندوستان
میں آیا اور اپنا نام بھی ساتھ لیتا آیا۔ لیکن بظاہر یہ عام فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس
میں تفریق ہے۔ ترلوہ جو عموماً حلوائیوں کے وہاں ملتا ہے اور یورپوں کے ساتھ
کھایا جاتا ہے وہ خالص ہندو چیز ہے۔ جسے وہ توہن بھوک بھی کہتے ہیں۔ مگر
حلوائیوں کی چار قسمیں پیڑی - جوڑی - قبشی - اور دو دھایہ خالص مسلمانوں کی
معلوم ہوتی ہیں۔ جدید عربی مذاق کے حلوے جو جنوبی ہند خصوصاً مدراس میں مقیم

ہیں۔ ان کا پتہ نہیں۔ وہ واقعی خالص عربی حلوے ہیں جو براہ راست عرب سے ہندوستان میں آ گئے۔

مگر ہندو حلوایوں کی اکثر سٹھائیاں بھی مسلمانوں ہی کے زمانے کی ایجاد معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً برتنی کا نام بتا رہا ہے کہ اُسے فارسی و عجمی مذاق نے ایجاد کیا۔ بالوشاہی خرے۔ لکھنیاں۔ گلاب جامن۔ درہشت۔ وغیرہ بھی عہد اسلام کی ایجاد ہیں۔ جلیبی کو عربی میں زلابیہ کہتے ہیں۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ زلابیہ سے

بگڑ کے جلیبی کا لفظ بنا ہے۔ اس لیے یہ بھی اخصین عربی و فارسی سٹھائیوں میں شامل کرنے کے قابل ہے۔ پیرا خالص ہندی سٹھاٹی ہے اور امرتیاں بھی ہندی ہیں۔

مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ امرتی خاص لکھنؤ میں ایجاد ہوئی۔ فی الحال ان سٹھائیوں کے اعتبار سے لکھنؤ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ جو درجہ ہندی ہند کے تمام ممتاز شہروں

کو حاصل ہے وہی لکھنؤ کو بھی حاصل ہے۔ بلکہ یہ عجیب تماشا نظر آتا ہے کہ لکھنؤ میں تو آگرے اور پنجاب کے حلوائی زیادہ مشہور ہیں۔ اور دوسرے شہروں میں مجھے

یہ نظر آیا کہ لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ کے حلوایوں کو زیادہ نمود حاصل ہے۔ درہل اس کو کسی دکان کے چل جانے سے تعلق ہے۔ اس لیے کہ جس حلوائی کی دکان جس قدر

زیادہ چل جاتی ہے اسی قدر اُسے سٹھائیوں میں ترقی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ حلوایوں کی نسبت اصلی فیصلہ یہ ہے کہ ہندو حلوایوں کا درجہ بہت بڑھا ہوا ہے

سٹھائیوں کے جتنے قدروان ہندو ہیں مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کو شاید گوشت خوری کی وجہ سے علیٰ العموم نگہیں کھاؤں کا زیادہ شوق ہے۔ بخلاف اُن کے ہندو سٹھائیوں

کے زیادہ شوقین ہیں۔ وہ فقط سٹھائیوں سے پیٹ بھر لیتے ہیں جو مسلمانوں سے غیر ممکن ہے۔ اور ہندوؤں کی رغبت کی وجہ سے سمجھرا۔ بنارس اور آجودھیا جو

ہندوؤں کے مذہبی مرکز ہیں سٹھائیوں کے اقسام اور مزے کے اعتبار سے دوسرے شہروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔

مگر حلواسوہن کے بنانے میں مسلمان رکابداروں کے علاوہ اور بہت سے لوگوں نے بھی شہرت حاصل کی۔ آخر زمانے میں یہاں کے مشہور خوشنویس منشی آدی علی صاحب

نے پیڑھی حلواسوہن میں خاص ناموری حاصل کی۔ وہ سیر بھر سنگ میں بچس تیں

سیرگھی کھپا دیتے۔ اور اس کی ٹکیوں پر عجیب عجیب قسم کے خوبصورت طعنے بناتے۔ جن سے حلو اسوہن بنائے کے ساتھ خوشنویسی اور نقاشی کے کمالات بھی ظاہر ہوتے۔ اسکے بعد مین نے میا پرج (کلکتہ) میں منشی سلطان بہادر کو جو لکھنؤ کے ایک رئیس زادے تھے اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا کہ چھٹانک پھر سنک مین دوڑھائی سیرگھی کھپا دیتے۔ جو فی سیر چالیس سیر کے قریب پڑا۔ ان کا پٹری حلو اسوہن بجا زور کے دھوئے کپڑے کے مانند اچلا اور سفید ہوتا۔

(۳۱)

باورچی خانے اور کھانوں کی ایجاد و ترقی کے متعلق ہم کافی درجے تک لکھ چکے ہیں۔ لیکن اتنا اور کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں اور عواما ایشیائی ممالک میں خوش مزگی پیدا کرنے کے ساتھ اس بات کی بھی کوشش اہمیت کے ساتھ کی جاتی تھی کہ لذت ذوق کے ساتھ غذاؤں میں اعلیٰ درجے کی روح افزا خوشبوئیں پیدا ہوں۔ رنگ نفیس اور دلکش رہے۔ صورت نظر فریب اور شوق دلائے والی ہو۔ اگرچہ ہندوستان کے تمام شہروں میں جہاں لوگوں کو اچھا کھانے کا شوق ہے ان تمام امور کی کوشش کی جاتی ہے مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ لکھنؤ سب جگہ سے زیادہ کامیاب رہا ہے۔ کسی جگہ کھانے کا سچا ذوق چند امیروں اور مخصوص لوگوں تک محدود رہا ہے۔ مگر یہاں قریب قریب ہر شخص میں ایک صحیح ذوق پیدا ہو گیا۔ اچھے باورچی ہی نہیں پیدا ہوئے بلکہ معزز اور شریعت گھرانوں کی عورتوں میں رکابداروں سے زیادہ نفاست مزاجی اور ذوق کی خوش سلیقگی پیدا ہو گئی۔ کوئی معزز خاندان نہیں ہے جس کی محترم بلیوں میں سے ہر ایک کھانا پکانے میں اچھا سلیقہ نہ رکھتی ہو۔ اور اسے کسی اچھی غذا کے تیار کرنے میں دھوئے نہ ہو۔

دودھ دہی کا ہر جگہ رواج ہے۔ لکھنؤ میں ان دونوں چیزوں کے علاوہ بالائی کی تیار میٹ زیادہ توجہ ہوئی۔ اس لیے کہ دودھ کا لطیف ترین حصہ اس میں آجاتا ہے۔ انگریزی میں اسی کو ”کریم“ کہتے ہیں۔ جسکا رواج یورپ میں کثرت سے ہے۔ مگر وہاں کریم اس کا نام ہے کہ دودھ تھوڑی دیر رکھا ہے اور جب وہ سفید اور لطیف حصہ اوپر آجائے تو کاچھ کے الگ کر لیا جائے

یہاں دو دودھ کا یہ لطیف حصہ ہلکی آگ پر رکھ کے اور چمکے الگ کیا جاتا ہے۔ اور بڑی نقاست سے اُس کی تو پر تم جامدی جاتی ہے۔ بالائی کی تھون کو نقاست اور خوشنائی سے جمانا ایسا کام ہے جو لکھنؤ کے سوا شاذ و نادر ہی کسی اور شہر کے لوگوں کو آتا ہوگا۔

اس کو پُرانی زبان میں ملائی کہتے ہیں۔ آصف الدولہ بہادر تواب اودھ کو یہ اس قدر پسند تھی کہ خاص اہتمام سے اُن کے لیے تیار کی جاتی۔ لکھنؤ میں اس کا نام ملائی کے عوض بالائی رکھ دیا۔ اس لیے کہ یہ دودھ کے اوپر کی چیز ہے۔ اہل لکھنؤ کو اپنے فرمان روا کا یہ تصرف بہت پسند آیا۔ اور بالائی کا لفظ زبانوں پر اس قدر چڑھ گیا کہ اب لکھنؤ میں سوادِ بہا تھون یا ہندو چمکے سب اسے بالائی ہی کہتے ہیں اور ملائی کا لفظ کسی ہندو شخص کی زبان پر باقی نہیں رہا۔ اس پر مولوی محمد حسین صاحب آزاد مرحوم نے آپ حیات میں اعتراض کر دیا اور انصاف کو ذوقِ سلیم پر محول فرمایا۔ جس معیار سے اُن کے مذاق میں ”ملائی“ کا لفظ بالائی سے زیادہ لطیف و فصیح ہے۔ کسی لفظ کو محض اپنے مذاق کے اعتبار سے غیر فصیح کہہ دینا میرے نزدیک ایک بے معنی سی چیز ہے۔ اس لیے کہ ہر جماعت کو وہی الفاظ اپنے ذوق میں اچھے معلوم ہوتے ہیں جو اُن لوگوں کی زبان پر چڑھے ہوں اور اُن کے لہجے اور محاورے سے مانوس ہو گئے ہوں۔ جن شہروں کے لوگ ملائی کہتے ہیں ان کے بے شک بالائی کا لفظ گراں گذرتا ہوگا۔ اور اُن کی زبان سے نا آشنا ہوگا۔ مگر جس شہر میں لوگ بالائی کہتے ہیں اور وہی لفظ اُن کے محاورے میں شامل ہو گیا ہے اُن کو جو فصاحت بالائی میں نظر آتی ہے ملائی میں ممکن نہیں۔ اُن کو ملائی چاہوں اور گنواروں کا لفظ معلوم ہوتا ہے۔ فصاحت و لطافت زبان کا اندازہ کسی خاص ذوق یا کسی منطق سے نہیں ہوتا بلکہ جو لوگ اہل زبان میں لیے جاتے ہیں فقط اُن کا ذوق اور محاورہ معیار قرار پاتا ہے اور سب کو بغیر کسی منطقی دلیل کے اُن کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ اردو کے لیے اب دہلی و لکھنؤ دونوں اہل زبان کے مستند اسکول سمجھے جاتے ہیں۔ ہندو دونوں مسلم البتہ معیار سخن ہیں۔ چاہے ایک کا لفظ دوسرے کو

غیر مانوس ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ لکھنؤ کی زبان کو سچا اور مستند میاں رہی
یہ تسلیم کیا جائے۔ لیکن اس جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے۔ اور غالباً یہ جھگڑا
سے بھی ہو چکا ہے۔ بہر حال اگر دونوں شہر میاں مانے جائیں تو ملائی اور بالائی
سجاسے خود دونوں فصیح ہیں۔ ملائی اہل دہلی کے نزدیک اور بالائی اہل لکھنؤ کے
نزدیک۔ کسی کو کسی پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

کھانے کے پکانے سے زیادہ یا اُسی کے برابر ضرورت کھانوں کے نکالنے
میں اچھا طریقہ دکھانے۔ اور نکالنے کے بعد اُسکے آراستہ کرنے اور سجھنے کی ہے۔
یورپ کا موجودہ مذاق یہ ہے کہ میز خوب آراستہ کی جاتی ہے۔ اُسپر جا بجا
گلہ سٹے لگائے جاتے ہیں۔ اور بعض جگہ تکلف کے لیے کچے چاولوں کو مختلف
رنگوں میں رنگ کے اُن سے میز پر حروف اور نقش و نگار بنا دیے جاتے ہیں۔
حروف بھی نہایت صاف ستھرے قیمتی اور اکثر چاندی کے کام میں لائے جاتے
ہیں۔ مگر خاص کھانے کی مجاوٹ کا انگریزی باورچیوں یا خائنا ماؤن کو چندان
خیال نہیں ہوتا۔ بجز شا دیوں کے لکیٹ کے جو امرا اور لاڈلوں کے عروسی
دُزوں میں عجیب تحفات سے بوجھن یا خوبصورت عمارتوں کی وضع میں بنا کے
دعوت و لمیہ کی میز پر لگا دیے جاتے ہیں۔

اسکے خلاف ہندوستان میں دسترخوان کی آراستگی کی طرف تو کم توجہ کی جاتی
ہے مگر خود کھانے اعلیٰ درجے کی نفاست سے نکال کے سجے جاتے ہیں۔ اُن پر
چاندی سونے کے ورق لگائے جاتے ہیں۔ لپتہ اور بادام کی ہوائیوں سے
نقش و نگار اور رنگ رنگ کے پھول بنائے جاتے ہیں۔ لکھو پرے کے ورق
کاٹ کاٹ کے نہایت ہی موزوں ترتیب سے اُنپر آراستہ کیے جاتے ہیں۔ اس
فن میں رکابداروں کو خاص کمال حاصل ہے۔ بلکہ اُن کا کام یہی ہے کہ جس
خوبی سے غذاؤں کو تیار کریں اُس سے زیادہ خوشنمائی سے انکو سجھیں۔ اور ٹریسٹ
کو ایک گلہ سٹہ بنا دیں۔

لکھنؤ میں یہ تعلقات اہل پیشہ باورچیوں اور رکابداروں سے شروع ہو کے
شرعائے عام گھروں میں پھیل چکے۔ اور خاتون اور بیگم کو اس میں ایسا

اچھا سلیقہ ہو گیا کہ جو خوبی پلیٹوں اور قابون کے بجائے مین اکثر وہ دکھاتی ہیں خود رکابداروں سے بھی ممکن نہیں۔ اگرچہ یہ خاص اٹھین کا ہنر ہے۔ یورپ کے محققین نے سٹے کر دیا ہے کہ عورتیں فنون لطیفہ سے خاص مناسبت رکھتی ہیں۔ خصوصاً کسی چیز کے بچنے اور آراستہ کرنے میں ان کو بالخصوص مردوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اس کا ثبوت ہندوستان میں لکھنؤ کی ان عورتوں کی طبیعت داری سے مل سکتا ہے جو کھافون کے بجائے مین کمال دکھا دیا کرتی ہیں۔

ہندوستان کے عروسی کے ایک جن کا ابھی ذکر ہو چکا ہے۔ جو عموماً رسم کے طریق سے شادیوں میں دولہا دو لہٹوں کے سامنے لگائے جاتے ہیں ان کو اکثر گھروں کی خاتونیں ایسی نقاست مزاحی اور ذہانت و لطافت سے آراستہ کرتی ہیں کہ جی چاہتا ہے بیٹھے اٹھیں دیکھا کیجیے۔

کھانے کے ساتھ ہی آبدار خانے کی ترقیوں کو بھی بیان کر دینا لطف سے خالی نہ ہوگا۔ آبدار خانہ بادشاہوں اور امیروں کے پانی کے انتظام کا نام ہے۔ اس کے دونوں برت نہ تھے۔ اور بعض موسموں میں ٹھنڈا پانی ملنا نہایت ہی دشوار ہوتا تھا۔ اس کے لیے ان دنوں خاص قسم کے انتظام کیے جاتے تھے۔ پانی کو رے گھڑوں میں بھر کے رکھا جاتا۔ آڑک اور انقیس آنجورے پیسے کے لیے موجود رہتے۔ گھڑوں اور آنجوروں پر سرخ کپڑا چڑھا دیا جاتا۔ اور وہ تر رکھا جاتا۔ اس لیے کہ ہوسلگنے سے بھگیا کپڑا خوب ٹھنڈا ہو جاتا۔ بیان ملک کہ گرم ہوا اور توہ بھی جتنی زیادہ گرم ہوتی اتنا ہی زیادہ کپڑے کو ٹھنڈا کر دیتی۔ اور کپڑے کی ٹھنڈک اندر کے پانی کو ٹھنڈا کرتی۔ اکثر تھیران اور صراحیان بلکہ گھرے بھی منہ پر کپڑا باندھ کے کسی درخت کی ٹہنیوں میں اُٹے لٹکا دیے جاتے۔ ہوا کا اندر نفوذ نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہ گرتا۔ اور خوب ٹھنڈا ہو جاتا۔ برسات میں جب یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہوتی تو اکثر گھرے بھر کے کنوؤں کے اندر لٹکا دیے جاتے جہاں ان میں خوب شگلی پیدا ہو جاتی۔

اس کے علاوہ سب سے بڑا انتظام یہ تھا کہ جست کی نازک صراحیان موجود رہتیں۔ اور وہ تاندون میں شور اور پانی ڈال کے اُس میں بھرائی

جائیں۔ اس تدبیر سے ٹھوڑی دیر میں پانی میں برت کی سی خشکی پیدا ہو جاتی۔ اور اُس کی ٹھنڈک نہایت ہی لطیف و خوشگوار ہوتی۔ اس تدبیر کو مراجموں کا چھلنا کہتے تھے۔

بعد کے زمانے میں برت کے فراہم کرنے کی بھی ایک مصلحت اور دیگر پائیدار تدبیر نکال لی گئی تھی۔ چٹون کے جاڑوں میں جب سردی خوب شدت پر ہوتی کھیتوں اور کھلے میدانوں میں رات کو بگلی رکاوٹوں اور پیالوں میں گرم گرم پانی بھر کے رکھ دیا جاتا جو صبح کو جا ہوا لیتا۔ اس برت کو اُسی وقت فوراً زمین کے اندر گہرے کھیتوں میں جو پھلے سے کھدے تیار رہتے دفن کر دیتے اور ان میں وہ برت جب تک بولی رہتی اپنی حالت پر قائم رہتی۔ بہر حال اس طریقے سے اتنی برت بنا کے کھیتوں میں بھر دی جاتی کہ سال بھر کے لیے کافی ہوتی۔ اور اُسی میں سے ہر روز نکال لی جاتی۔ مگر یہ برت اس قدر مستعمل نہ ہوتی کہ پانی میں ملائی جاسے۔ بلکہ شورے کی طرح اُس میں نمک اور شورہ ملا کے مراجمان بھلی جائیں۔ یا برت کی قفلیاں جانی جائیں۔

مگر یہ انتظام خاص بادشاہوں یا اُن کے ہمراہ امیروں تک محدود رہتا۔ غریب لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ غریب اور متوسط درجے کے لوگ انہیں اول الذکر تدبیروں سے کام لے کے پانی ٹھنڈا کرتے۔ اور یہ اہتمام اس قدر عام ہو گیا تھا کہ ٹھوڑا بہت ہر گھر میں رہتا۔

ہر قدر لکھنؤ میں پانی کے لیے یہ اہتمام اُن دنوں ہوا کرتا۔ اور نفاست مزاجی نے یہ تکلفات پیدا کر دیے تھے کہ مٹی اور جست کی مراجموں اور ایسے ہی آبخاروں پر اکثر سرخ شالبات (ٹول) کا کپڑا چڑھا ہوتا۔ اور ٹول پر رو پہلا گوتا خوبصورتی سے پلیٹ کے اُن میں دیا لطف پیدا کر دیا جاتا کہ مینا درکنار اُسے ظروف دیکھ کے آنکھوں میں خشکی پیدا ہو جاتی۔

مجھے یہ نہیں معلوم کہ آبدار خانے کا یہ انتظام جو میں نے بیان کیا ہے پورا پورا عملی میں تھا بھی یا نہیں۔ غالباً وہاں ضرور ہو گا۔ اور وہیں سے یہ سب چیزیں لکھنؤ میں آئی ہوں گی۔ مگر میں نے اس اہتمام اور سامان کو جس تکس کے

ساتھ اور جن تمیم سے لکھنؤ کے لوگوں میں دیکھا تھا وہی میں نہیں دیکھا۔ لیکن ہے کہ وہاں بھی ایسا ہی ہو۔ لیکن اس میں شک نہیں کیا جاسکتا کہ لکھنؤ میں آ کے مٹی کے ظروف آب کی لطافت و لطافت اور نزاکت بہت بڑھ گئی۔ اس لیے کہ یہاں کی مٹی کی عمدگی کی وجہ سے جیسے نازک و خوشا اور خوش قلع ظروف گلی لکھنؤ میں بن سکتے ہیں اور کہیں نہیں بن سکتے۔ دہلی والوں کے پاس حسبت کی صراحیاں ایسی ہی ہونگی مگر ایسی مٹی کی صراحیاں وہاں کسی کو نصیب نہیں ہو سکیں۔ ان ظروف گلی کا حال ہم آئندہ مناسب موقع پر بیان کریں گے۔ بادشاہوں کے ساتھ جہان وہ جائیں یا درچی خانہ اور آبدار خانہ بھی جایا کرتا تھا۔ لیکن یہاں آبدار خانے کا انتظام دوسرے امرا کے وہاں بھی اس قدر بڑھ گیا تھا کہ بہت سے امرا تھے جو اپنا آب و آبدار خانہ اپنے ساتھ رکھتے۔ چنانچہ مرزا حیدر صاحب کا آبدار خانہ اور بھنڈی خانہ اس فیاضی کے اصول پر قائم تھا کہ وہ جس شادی کی محفل میں جاتے ساری محفل کو پانی اور مٹھ پلاسے کا انتظام اُنھیں کے سپرد ہو جاتا۔ اور اُن کی شرکت محفل بہت سے لوگوں کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ اور رحمت الہی بن جاتی۔

(۳۲)

اب ہم اس دربار اور لکھنؤ کے لباس پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو دراصل نہایت ہی دلچسپ بحث ہے۔ ہندوستان کے لباس کی تاریخ نہایت تاریکی میں ہے۔ مسلمانوں کے آنے سے پیشتر ہندوستان میں جہاں تک پتہ لگایا جائے اور قدیم مورخوں اور آلوذ وغیرہ کی تصویروں پر غور کیا جائے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہاں سے ہوئے کپڑے کا رواج نہ تھا۔ عورت اور مرد دونوں بے سی ہوئی چادروں۔ ساریوں۔ اور دھوتیوں سے بدن ڈھانکتے تھے۔ عرب سیاح جو فاتحان اسلام سے پہلے ہی یہاں پہنچ گئے تھے اُنھوں نے سندھ سے لے کے بنگالے تک ہر ساحلی شہر اور قریب کے اندرونی علاقوں میں یہاں کے لوگوں کو اسی وضع میں پایا۔

پہلے عرب مسلمان جو یہاں پہنچے وہ اگرچہ کُرمٹے۔ ٹھٹے۔ اور عبائیں پہنتے

تھے مگر لباس و وضع میں انہیں یہاں کے لوگوں پر کچھ زیادہ فوقیت نہیں حاصل تھی۔ لباس میں ترقی اُس وقت سے شروع ہوئی جب ساسانی معاشرہ اختیار کر کے بغداد کے عباسی دربار سے شرفاء عرب کے لیے پائجائے۔ عبا و قبا اور خوش قطع عاتے ایجاد کیے۔ جو لباس کہ کلیث یا زیادہ تر ساسانی دربار کے امراء و اعیان کی وضع سے ماخوذ تھا۔ چند ہی روز میں ہی لباس اُن تمام مسلمانوں کا ہو گیا جو مصر سے دریائے سندھ کے کنارے تک پھیلے ہوئے تھے اور آخر وہ اس لباس کو لیے ہوئے ہندوستان میں آئے۔ تقویر و نین جو لباس عہد اولین کے مسلمان تاجداران ہند کا نظر آتا ہے وہ قریب قریب وہی ہے جو بھی و عباسی امراء و فرمان رواؤں کا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں کے سلاطین ہند اور راجاؤں کی تقلید میں جواہرات ہوت زیادہ پہنا کرتے تھے۔

دہلی میں دربار مغلیہ کا آخری لباس جو ہمیں معلوم ہو سکا یہ تھا کہ سر پر گری۔ ہن میں نیمہ جامہ۔ ٹٹا ٹگن میں ٹخنوں سے اُونچا تنگ ٹھری کا پائجائے۔ پائون میں اونچی ایڑی کا کفش نا جوتا۔ اور کمر میں چامے کے اوپر ٹیکا۔ بس یہی دہلی کے قدیم شرقا کی وضع تھی۔ جس میں محمد شاہ رنجیلے کے زمانے تک کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا تھا۔ اور اگر ہوا بھی ہو تو اتنا تھا کہ ہم کو نظر آ سکے۔

اس لباس میں نیچے سے مراد کہنیوں تک کی آدھی آستینوں کا شلو کا تھا۔ اور سینے پر سٹے اُس میں گھنٹا پان لگائی جاتیں۔ اسکو نیچے ہن کے آسکے اوپر جامہ پہنا جاتا۔ جو بھی قبا میں ترمیم کر کے بنایا گیا تھا۔ اُس میں گریبان نہ ہوتا۔ بلکہ دونوں جانب کے کنارے جو ”پردہ“ کہلاتے۔ ترچھے ایک دوسرے پر آکے سینے کو ڈھانک لیتے۔ سینے کا بالائی حصہ جو گلے کے نیچے ہوتا ہے اُسی طرح کھلا رہتا جیسے آجکل انگریزی کوٹن میں کھلا رہتا ہے۔ اور جس طرح فی الحال قمیص سینے کے اوپر والے حصے کو چھپاتا ہے اُسی طرح اُن دونوں نیمہ آسکو ڈھانکے رکھتا۔ سینے پر جامے کا وہ پردہ جو بائیں طرف سے آتا نیچے رہتا اور

داہنے پلو پر بندوں سے باندھ دیا جاتا۔ اور اس پر داہنی طرف کا پردہ رہتا۔ جو اوپر بائیں پلو میں باندھا جاتا۔ پھر اُس میں کمر کے پاس سے واسٹون کی خوش ایک اسکیٹ سی جوڑ دی جاتی جو ٹخنوں کے اوپر تک لٹکتی رہتی۔ اُس میں بہت سی چٹ دی جاتی۔ اور اُس کا گھیر بہت بڑا ہوتا۔ جائے کی آستینیں آدھی کلائی تک بے سی اور کھلی رہتیں۔ اور دونوں جانب لٹکا کر تین۔ اُس کے نیچے سیدھی سادھی تنگ ٹریوں کا پانچواں ہوتا جو امرا میں شروع اور گلبند کا ہوا کرتا۔ پھر جائے کے اوپر کمر میں پٹکا باندھ لیا جاتا۔

دو تین صدی پیشتر ہمارے بزرگوں اور ہندوستان کے امیروں اور تمام شریفوں کا یہی لباس تھا۔ ٹوپوں۔ پگڑیوں۔ اور پانچواں میں جو ترمیم ہوئیں اُن کا مفصل و شرح حال ہم بعد بیان کریں گے۔ سردست ہم درمیانی حصہ جسم کے لباس کا ذکر کرتے ہیں جو سچ پوچھیے تو اصلی لباس ہے اور اسی سے انسان کی وضع قطع مشخص و معین ہوتی ہے۔ یہی اُس دور کا درباری لباس تھا اور یہی لباس پہنے ہوئے نواب برہان الملک منصور شاہ اور شجاع الدولہ دہلی سے اودھ میں آئے تھے۔ جانہ عموماً باریک لٹل کا ہوتا جو ہندوستان کے مختلف شہروں میں نہایت نفیس۔ باریک۔ اور سبک بنا کرتی اور ساری دنیا میں مشہور تھی۔ ڈھاکے کی لٹل اور جاٹاڑانی عالی مرتبہ امیروں اور بادشاہوں کے لیے مخصوص تھی۔

اسکے بعد ایرانی قبائے ماخوذ کر کے بالابرا بجا ہوا۔ جس میں گول گریبان بالکل کھلا رہتا۔ اس لیے کہ سینے کے ڈھانکنے کے لیے نیمہ کافی تھا جو اُس کے نیچے بھی پہنا جاتا۔ وہ چٹ اور گھیر اس میں سے نکال دیا گیا۔ اور اس ضرورت سے کہ دامن آگے کی طرف نہ کھلے۔ داہنے دامن میں ایک چوڑی کلی لگا دی جاتی یہی کلی اُس کلی کا نقش اولین ہے جو فی الحال شروانیوں میں بائیں جانب نیچے لیجا کے بند سے باندھی یا ہک سے اٹکائی جاتی ہے۔ بالابرا بھی دہلی ہی کی ایجاد ہے۔

اسی بالابرا پر ترقی کر کے دہلی ہی میں انگرکھا ایجاد کیا گیا جس میں دراصل

جاہ اور بالائی دونوں کو لاکے ایک نئی قطع پیدا کی گئی۔ اس میں سینے پر چولی
تیا سے لی گئی۔ مگر سینہ کھلا رکھنے کی جگہ ایک گول اور لمبو تڑا اگر بیان بڑھایا گیا۔
جس کے اوپر گلے کے نیچے ایک ہلال نما کنٹھا لگایا جاتا اور وہ بائیں طرف گردن
کے پاس گھنٹہ سی کے سے اٹکا دیا جاتا۔ چولی نیچے رہتی جس میں پہلے واہنی
طرف کا پردہ نیچے بغل میں بندوں سے باندھا جاتا اور پھر اوپر بند ہوتے۔
جس سے دونوں طرف کے پردے سینے کے نیچے بیچ بیچ میں لاکے باندھ
دیے جاتے۔ اس میں بائیں جانب تھوڑا سا سینہ کھلا رہتا۔ چولی نیچی رہتی۔
اور نیچے دامن اگر چہ قبا کے سے ہوتے مگر پڑا سے جاسے کی یادگار میں دونوں
پلوؤں پر ہنوں کے نیچے چٹ منور رکھی جاتی۔

یہ پڑاتا اگر کھاتا تھا جو دہلی کے آخری دور میں رواج پا چکا تھا اور وہ ان
سے سارے ہندوستان میں پھیل گیا۔ لکھنؤ میں آنے کے بعد اس انگر کے میں
زیادہ جستی اور قطع داری پیدا کی گئی۔ چولی خوب گول ادبھی اور کھنچی ہوئی
چٹ ہو گئی۔ ہنوں کی چٹ بالکل نکل گئی۔ دامنوں میں سب سے موڑ کے ٹانگ
دینے کی سجاوٹی گوٹ لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد خواب زوون اور شو قین صندوق
نے ایک کمر توئی کے عوض جو چولی کے نیچے بند لگاسے کی جگہ پر ہوتی پلٹوں کی وضع
سے تین تین کمر توئیاں لگائیں۔ جا بجا گوٹ اور کمر توئوں کے پاس کٹاؤ
کا کام بنایا۔

دہلی میں انگر کے کے ایجاد ہونے کے بعد نیمہ چھوٹ گیا تھا۔ اور بائیں جانب
سینے کا کھلا رہنا میوہ نہ تھا بلکہ وضع داری خیالی کیا جاتا۔ لکھنؤ میں اس کے
نیچے سینے کے عوض شلو کا ایجاد ہوا جس میں آگے کی طرف بوتام لگائے جاتے۔
اس لیے کہ اب یورپ کے بوتام یہاں پہنچ گئے تھے۔ شلو کون میں خاص
وضع اربان دکھائی جاتیں۔ نازک مزاج لوگ جالی یا بارلیٹ کے چٹ
شلو کے چٹے جن میں کچے سوت سے نقش و نگار کاڑھے جاتے۔ بعض لوگ
رنگین شلو کے چٹے اس سبب کہ اس کے بیل پوٹے ہو اس کا رنگ تزیین کے
میں انگر کے کے نیچے سے اپنی جھلک دکھانے کے خاص لطافت اور خاص نکات

پیدا کر گئے۔

دوسری ترمیم بالا برین دربار کے لکھنؤ آنے کے بعد ہوئی کہ چکن کے نام سے ایک چست قبائلیجا ڈھوئی۔ اس میں ویسا ہی گولی گریبان رکھا گیا۔ اور اس میں انگرکھ کی طرح سینے پر پردہ بھی لگایا گیا گردہ پردہ داہنی جانب قوس نما صورت میں بوتاموں سے اٹکایا جاتا۔ اس میں داہنی جانب گلے کے پاس سے بوتاموں کی ایک خوشنا قوس گولائی لیتی ہوئی کوڑی تک آتی اور اس کے مقابل دوسری جانب کی قوس میں اصلی قبائلی سی دیا جاتا۔ اس میں بھی بالا بر کی طرح چوڑی کلی اور پر لگائی جاتی جو نفل کے نیچے بائیں طرف بوتام یا گھنڈی سے اٹکادی جاتی۔ یہ چکن جو شالی یا کسی اور بھاری کپڑے کی ہوتی اور جاڑوں کے موسم کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ ایک زمانے میں یہاں اہل دربار اور خاصۃ اہل کار بار بار یا بان دربار کا معزز لباس تھی۔ اسے انگریزوں نے بھی بہت پسند کیا۔ اور اپنے ملازموں کو ایک مدت تک وہی بھاتے رہے۔ سب کے بعد لکھنؤ کے بالکل آخری عہد میں چکن اور انگرکھ دونوں کے ترتیب دینے سے اچکن ایجاد ہوئی۔ اس میں انگرکھ اور چکن کا سا گریبان قائم رکھا گیا۔ جو پچ سے سیدھا کاٹ کے آدھا آدھا دونوں جانب ہی دیا جاتا۔ اور سلائی کی جگہ پر سجا فی گوٹ کے ذریعہ سے گریبان کی گولائی اور قطع پر قرار رکھی جاتی۔ پنج کے چاک میں جو گلے سے لے کے سیدھا کوڑی تک آتا بوتام لگا دیے جاتے۔ وہ بالا بر کی کلی جو اوپر لگائی جاتی تھی اس میں نیچے کر دی گئی تاکہ دامن بھی نہ کھلے اور بالا بر کی کلی کے اوپر کی طرف لگانے سے جو پندھاتی کا ہر ہوتی تھی دور ہو جائے۔ اچکن کا نیچے کا حصہ بالکل چکن اور انگرکھ کا سا ہوتا۔ شوقین لوگ اس میں بھی ویسی ہی درہامن گوٹ اور اسی طرح کی تین تین کمر تو تیاں لگاتے۔ اور کٹا دکا کام بناتے۔

یہ آخری ایجاد اچکن لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اس کا رواج شہر سے گھر کے دیہاتوں میں بھی شروع ہوا۔ اور آٹا قاتا ساری ہندوستان میں پھیل گیا۔

یہی اچکن حیدر آباد پونچ کے تھوڑی سی ترمیم کے بعد شروانی بن گئی۔ وہاں اس کی آستینیں انگریزی کوٹ کی سی کر دی گئیں۔ گریبان جو گوٹ لگا کے پہننے پر نمایاں کیا جاتا تھا نکال ڈالا گیا۔ قلع و برید میں انگریزی کوٹ کی وضع دامنون وغیرہ میں بھی اختیار کی گئی اور وہ لباس ایجاد ہو گیا جو آج کل ہندوستان کے ہندو مسلمان تمام لوگوں کا قومی لباس کہے جانے کے قابل ہے۔ لکھنؤ والوں نے بھی چند روز بعد جب اپنی پرانی ایجاد دین حیدر آباد کی مناسبت اصلاح دیکھی تو اسے بہت ہی پسند کیا۔ اور تھوڑے ہی زمانے میں شروانی کا رواج ہر شہر اور قریب کی طرح لکھنؤ میں بھی ہو گیا۔

انگریزوں کے بیچے جو شلوکا پہنا جاتا تھا اس کے عوض پہلے ڈھیلا اور اونچا کرتا اختیار کیا گیا۔ اور چند روز بعد مغربی اثر سے کرتا پھڑا کے انگریزی قمیص کو رواج دیا جس میں کٹ اور کالر ہوتے ہیں۔ قمیص اور کالر کے رواج نے شروانی کے تعلقات اور بڑھائے۔ یعنی لازمی ہو گیا کہ سفید کالر اور نکلا رہے۔ اور شروانی کا اوپر کا سرا گلے پر ہٹ سے اٹکا کے قمیص کے اس بالائی یوٹام کے نیچے رہے جس میں کالر لگایا جاتا ہے۔ آستینیں اتنی رہیں کہ کھون کا کسی قدر حصہ نکلا رہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں اور متوسط طبقے والوں کا لباس دوسرے شروان کی طرح فی الحال لکھنؤ میں بھی ہی شروانی ہے۔ مگر اسکو لکھنؤ کی خصوصیت نہیں۔ لکھنؤ کی ایجاد و اختراع کا خاتمہ اچکن پر ہو گیا۔ جو اب قریب قریب بالکل متروک ہو گئی ہے۔

(۳۳)

درمیانی حصہ جسم کے لباس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں۔ لہذا اب اس جزو لباس کی طرف توجہ کرتے ہیں جو سر کے لیے مخصوص ہے۔ اور اسی لباس کی ہندوستان میں زیادہ عزت و حرمت کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سراسر جسم میں متاثر ہے اُسی طرح اس کے لباس کو بھی زیادہ ممتا دینا چاہیے۔ قیام الایام سے ہندوستان میں پگڑی باندھنے کا رواج چلا آتا ہے۔ اگرچہ عربی و عجمی دونوں ہی باندھنے ہوئے یہاں آئے اور انکی حکومت قائم ہو جانے کی وجہ سے یہاں کی

پگڑیوں میں بہت کچھ تغیر ہو گیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہاں پگڑی نہ تھی۔

ابتدائی دور کے مسلمان فرمان رواؤں کے عمامے بڑے بڑے تھے۔ اور اسی لحاظ سے ان دنوں تمام معززین و اُمراء اور دولتمندوں کی پگڑیاں بھی غالباً بڑی بڑی ہون گی۔ جن کے نیچے قدیم ترکی وضع کی نوکدار مخروطی ٹوپیاں ہوتی تھیں جو افغانستان میں آج تک مردوخ اور موجودہ ہین۔ اور انھیں سے لے کے ہماری ہندوستانی فوج کی وردیوں میں شامل کی گئیں ہیں۔

سلطنت مغلیہ کے عہد میں پگڑیاں روز بروز چھوٹی ہونے لگیں۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ سرد ممالک میں جس طرح سردی کی مصرت سے بچنے کے لیے جو جو زمانہ گزرتا ہے لباس وزنی اور گندہ ہوتا جاتا ہے ویسے ہی گرم ملکوں میں سبک ہلکا اور مختصر ہوتا رہتا ہے۔ اگلے مسلمان فاتح جیسے بھاری اور موٹے کپڑے پہنے ہوئے یہاں آئے ہوں گے انکے وزنی ہونے کا اندازہ تو ہم نقطہ قیاس سے کر سکتے ہیں مگر انگریزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اور ان کی عورتوں کا لباس روز بروز کس قدر سبک۔ ہلکا۔ اور مختصر ہوتا جاتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق یہاں پگڑیاں روز بروز ہلکی اور چھوٹی ہوتی گئیں۔

اور ملک کا یہ رجحان دربار کی وضع پر بھی اثر کرتا گیا۔ دربار مغلیہ کے آخر عہد میں اُمراء اور منصبداروں کی پگڑیاں بہت ہلکی ہو گئی تھیں۔ اور اسی اختصار پسندی نے یہ بات پیدا کی کہ پگڑیوں کی صد ہا قطعیں ہو گئیں۔ اور اکثر اُمراء نے اپنے لیے خاص بندشیں اور خاص وضع کی چھوٹی چھوٹی پگڑیاں ایجاد کر لیں۔ پگڑیوں کے اختصار سے ترکی کلاہ کو ترک کر دیا۔ اور یہ حالت ہو گئی کہ کسی کی پگڑی کے نیچے ٹوپنی ہوتی ہی نہ تھی۔ اور بعض پہنتے بھی تھے تو کسی بہت ہی باریک کپڑے کی ذرا سی ٹوپنی جو پھونک میں اڑ جائے۔ ان ٹوپوں کی نسبت ہمیں وثوق کے ساتھ نہیں معلوم ہے کہ کس وضع کی ہوتی تھیں۔ غالباً ان ٹوپوں کی قطع ان ٹوپوں کی قطع سے ملتی ہوتی ہو گی جو آب مشاخ اور قحط کے سروں پر ہوتی ہیں۔ یعنی ایک چھ سات انچ کی چوڑی پٹی کا سر کے

دہلی پر ایک حلقہ بنایا جائے اور اُدھ کی جانب چٹ دس کے وہ سمیٹ دیا جائے۔
 لیکن چند روز میں ضرورت محسوس ہوئی کہ گھر میں اور بے تکلفی کی صحبتوں
 میں پڑھی اُتار کے رکھ دی جایا کرے۔ لیکن ننگے سر پہنا چکرے میوب ہے اس لیے
 کسی قسم کی ٹوپی سر پر ضرور ہے۔ اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے دہلی میں
 تاج کی وضع سے لے کے ایک کمرخی ٹوپی ایجاد ہوئی۔ جس میں اُس گول طے
 کے اوپر جو سر میں پہنا جاتا تھا چار کونے لٹکے رہتے۔ اس وضع کی ٹوپی اب بھی
 بعض بعض امرا و شاہزادگان دہلی کے سروں پر نظر آ جایا کرتی ہے۔ یہ ٹوپی صحیح معنوں
 میں چوگوشیہ کہلاتی تھی۔ چند روز کے اندر اس ٹوپی میں بھی ترمیم و تیش کا عمل
 شروع ہوا۔ اور ملی ہی میں وہ کمرخی کوٹنے نکال کے ایک گول قبہ نما ٹوپی ایجاد
 ہو گئی۔ جس میں چار پان ایسی قطع سے کاٹ کے جوڑے جاتے کہ ایک لمبو تر اقبہ
 سر پر نظر آتا۔ یہی ٹوپی پہنے ہوئے لوگ لکھنؤ میں آئے۔ اور اُس وقت سے اُس میں
 دربار لکھنؤ کا اثر پڑنا شروع ہوا۔ یہاں پہلی ترمیم یہ ہوئی کہ پاؤں کے جوڑوں پر
 لمبی صراحیان بنائی گئیں۔ اور اُن صراحیوں کے درمیان خوشنما چاند قائم کیے
 گئے۔ یہ چاند اور صراحیان اس طرح بنائی جاتیں کہ باریک تزیین کے پاؤں میں
 نین سکھ کی صراحیان اور چاند کاٹ کے اندر کی طرف ٹانگ دیے جاتے جو اوپر
 نمایاں ہو کے ٹوپی میں ایک اچھی نقاست۔ معنائی۔ اور سادگی پیدا کرتے۔
 یہ ٹوپی یہاں بہت پسند کی گئی۔ عام لوگوں نے یکایک پگڑی باندھنا چھوڑ دیا۔
 اور ہر مذہب و شاہیت آدمی کے سر پر ہی ٹوپی نظر آنے لگی۔

عام مقبولیت نے اُسکی قطع اور درست کی۔ لمبو تر اپن موقوف ہو کے
 نہایت مناسب گولائی پیدا کی گئی۔ اور لکڑی اور تانبے کے قالب ایجاد ہوئے
 تاکہ اُن پر کھینچ کے یہ چوگوشیہ ٹوپیاں (جو دہلی والی پُرانی کمرخی ٹوپوں کا نام
 اپنے ساتھ لیتی آئی تھیں) خوب قبہ دار اور گول کر لی جائیں۔

اسے میں نصیر الدین حیدر کا زمانہ آیا جبکہ لکھنؤ میں مذہب شیعہ کو خوب فروغ
 تھا۔ اور مذہب۔ سیاست۔ تمدن۔ اور معاشرت ہر چیز میں اپنے مذاق کے
 مطابق اصلاحیں کر رہا تھا۔ خلفائے اربعہ کی مخالفت اور سبقت کی محبت نے

لکھنؤ کی دہااری معاشرت بے چارے کے عدد کو بڑا اور پانچ کے عدد کو محبوب بنا دیا تھا۔ جس کا اثر ٹوپی پر یہ پڑا کہ برہمے بعض مستند روایات خود جہان پناہ کی ہدایت کے مطابق اس چوگوشیہ ٹوپی میں چار کے عوض پانچ پان کر دیے گئے۔ جس کی وجہ سے اُس میں پانچ سرا حیاں اور پانچ پان ہو گئے۔ اور نام بھی سچاے چوگوشیہ کے پنجگوشیہ قرار دیا گیا۔ لیکن اصل ٹوپی میں جو ترمیم ہوئی تھی وہ تو اس قدر مستقل ہو گئی کہ چار پانوں کی ٹوپیاں بالکل فنا ہو گئیں۔ اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اُن میں فقط چار پان ہوا کرتے تھے۔ مگر چوگوشیہ کا نام نہ منٹ سکا۔ آج تک باقی ہے اور زبانون پر وہی ہے اگرچہ بعض لوگ پنجگوشیہ بھی کہتے ہیں مگر زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں جو اس پانچ پانوں والی ٹوپی کو آج تک چوگوشیہ کہتے ہیں۔

نصیر الدین حیدر بادشاہ اودھ نے یہ پانچ پانوں والی ٹوپی ابتداءً خاص اپنے لیے ایجاد کی تھی۔ اور اُنکی زندگی میں رعایا میں سے کسی کی مجال نہ تھی کہ اُس ٹوپی کو پہنے۔ مگر اہل شہر کو یہ وضع اس قدر پسند آگئی تھی کہ اُن کی آنکھ بند ہوتے ہی ہر ادنیٰ و اعلیٰ نے اسی کو اختیار کر لیا۔ اور لکھنؤ کے تمام مہذب شائیتہ لوگوں کے سروں پر یہی گول قبہ نما ٹوپی نظر آتی تھی۔

چند روز بعد جاڑوں کی ضرورت سے اسی قسم کی نہایت نفیس کاغذی ٹوپیاں ایجاد ہو گئیں۔ جن میں پانچون پانوں میں زربفت یا زری بوٹی کی زمین پر دھڑک رنگ کی ریشمی زمین دے کے قیتوں سے چاند اور سرا حیاں بنائی جاتی تھیں۔ اور تمام وضع دار لوگوں کے سروں پر جاڑوں کے موسم میں اُن کے سوا اور کوئی ٹوپی نہ ہوتی۔ اس کے بعد جب چکن کارواج ہوا تو موسم گرما کے لیے اُسی کام کی چوگوشیہ ٹوپیاں اسی اعلیٰ درجے کی نفیس و خوشا بننے لگیں جو سال سال بھر کی محنت میں تیار ہوتی اور دس دس بارہ بارہ روپے تک اُن کی قیمت پہنچ گئی۔

اُسی زمانے میں دہلی کے ایک شاہزادے وارد لکھنؤ ہوئے۔ جن کی دہاار اور سوسائٹی نے بڑی عزت کی۔ وہ دو پلڑی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس میں سر کے

لبان کے مناسب دو لمبے پتلے بیضاوی صورت میں کاٹ کے جوڑ دیے جاتے تھے۔ ان کی یہ سادی ٹوپی اکثر لوگوں کو پسند آئی۔ اس لیے کہ وہ نسبتاً زیادہ سادی اور تیاری کے اعتبار سے آسان تھی۔ بہت سے لوگوں نے یہ ٹوپی اختیار کر لی۔ اور عوام میں اس کا اس قدر رواج ہوا کہ آج بھی دو پلڑی ہندوستان کی قومی ٹوپی ہے۔ وہ شاہزادے یہاں کے لوگوں میں دو پلڑی ٹوپی والے شاہزادے "مشہور ہو گئے۔ اور کہ وہ دونوں خلعت کے سرانگی ایجاد اور تراش کے آج تک زیر بار ہیں۔ یہاں تک کہ شاہی کے آخری دور میں اسی دو پلڑی سے لے کے یہاں ایک بہت چھوٹی تیلی ٹوپی ایجاد ہوئی جس میں آگے پیچھے دونوں طرف دونوں کین نکلی ہو تھیں۔ یہ نئے دار ٹوپی کہلاتی تھی۔ اور اس قسم کے بھاری کام کی ٹوپیاں خاص شاہزادوں۔ صاحب دولت مسیون اعراسے شاہی اور اعلیٰ درجے کے نواب زادوں کے ساتھ مخصوص تھیں۔

الحاصل صدر کے زمانے تک اہل لکھنؤ میں دو ہی طرح کی ٹوپیاں کا رواج تھا۔ اول چوکشیہ جو ہند اور ثقہ لوگوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ اور دوسری دو پلڑی جو شاہزادوں سے لے کے ادنیٰ طبقے والوں تک تھوڑے تھوڑے تغیر وضع کے ساتھ مروج تھی۔ اور آج عام لباس ہے۔

غالباً فازی الدین حیدر یا نصیر الدین حیدر کے زمانے ہی سے ایک گول ٹوپی کا بھی خاص خاص لوگوں میں رواج ہو گیا جو منہل کہلاتی۔ اس کی قطع ڈھلی کی سی ہوتی۔ اور اکثر کارچوب کے کام کی پسند کی جاتی۔ دولتمندوں اور بعض نواب زادوں نے اسکو زیادہ موقر و شہین تصور کر کے اختیار کیا۔ اور اُسے یہ خصوصیت دی گئی کہ بادشاہ اور شاہزادوں کے سامنے بغیر پگڑی باندھے یا کارچوب کی منہل پہنے کوئی شخص نہ جاسکتا تھا۔ غرض منہل کو دربار میں جگہ دے دی گئی۔ اسی منہل سے ماخوذ وہ گول ٹوپی تھی جس کے اوپر کے کوئے ذرا گولائی لیے ہوتے اور جزلی ٹوپی کہلاتی۔ یہ عموماً سیاہ مٹل کی ہوتی اور اسپر سچے سنہرے کلاتون کا سجا کام ہوتا۔ اصل میں یہ ٹوپی سرکار انگریزی کی فوج میں گروہوں کو دی گئی تھی۔ اور بظاہر اُس میں دردی کی شان بھی تھی

انگریزوں کی تقلید کا غالباً پہلا نمونہ یہ تھا کہ یہ فوجی اور جنرلی ٹوپی شاہزادوں اور خاندانی امیروں کے لباس میں داخل ہو گئی۔

۲ آخری شاہ اودھ واجد علی شاہ نے اپنے دربار کے خطاب یافتہ معززین کے لیے ایک نئی اور عجیب قسم کی درباری ٹوپی ایجاد کی۔ اس میں کاغذ کا مقوا وسیکے ایک گول حلقہ سادے اٹلس یا کارچوبی کام کا بنایا جاتا جو پیشانی پر زیادہ اونچا ہوتا۔ اس میں اوپر کی طرف تنزیب۔ گرنٹ یا جالی کی ایک بڑی سی جھولی بنا کے جوڑ دی جاتی۔ اور پہننے میں وہ جھولی پیچھے گدی تک لٹکتی اور سر کے پھلے حصے پر پڑی رہتی۔ اس درباری ٹوپی کا نام بادشاہ نے ”عالم پسند“ رکھا تھا۔ اور اکثر عوام اُسے ”جھولا“ کہتے۔ مگر یہ اس قدر غیر مقبول اور ناپسندیدہ وضع تھی کہ واجد علی شاہ کی زندگی میں بھی اُنکے دربار کے باہر اُن لوگوں کے سر پر بھی نظر نہ آ سکتی جن کو وہ عطا ہوئی تھی۔ اور اُنکے بعد تو اس قدر مٹ گئی کہ آج کل کے لوگوں نے شاید اُسے کبھی دیکھا بھی نہ ہو گا۔

عذر کے بعد لکھنؤ میں یکا یک ٹوپوں کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم شروع ہو گیا۔ چند روز تک تو چو گو شہ۔ دوپٹری۔ اور مندلیوں یا پکڑیوں کے سوا سر کا کوئی لباس نہ تھا۔ اسکے بعد یکا یک چو گو شہ ٹوپی کا رواج چھوٹا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ اب اس کے لیے صرف چند پڑائے و صندوق سر رہ گئے ہیں۔ ان ٹوپوں سے جو سر خالی ہو گئے اُن میں سے اکثر نے دوپٹری اختیار کی۔ لیکن بعض بدترین تلاش کرنے لگے۔ چند روز تک میرٹھ کی سوزن کار مندیل یا ٹوپوں کا دور رہا۔ اسکے بعد انگریزوں کی نائٹ کیپ یا کشمیر کی اونٹنی لمبی چندو سے دار ٹوپیاں مروج ہوئیں۔ پھر اُن کی وضع سے ماخوذ کر کے گرنٹ یا شیٹن کی پتلی تیلی ٹوپیاں اختیار کی گئیں جو مختصر ہوتے ہوتے دوپٹری کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ اب انگریزی عہد کی و صندوق ریان شروع ہوئیں۔ اور سر کے لیے اُن کے لباس سے ملتا جلتا لباس ڈھونڈھا جانے لگا۔ بعض بزرگوں نے تو ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے پلا تامل ہیٹ یا انگریزوں کی نائٹ کیپ پہنتا شروع کر دی۔ لیکن اب ترکی ٹوپی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اس ٹوپی کو سید احمد خان

مرحوم نے اختیار کیا تھا۔ اور مسلمان خشکین کے لیے کوٹ پلوں میں اُس کا جوڑ لگایا تھا۔ اس وجہ سے ابتداء یہ ٹوپی نہایت ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ پھر یون کی ٹوپی اُس کا نام پڑ گیا۔ اجاروں میں اسپر ہزاروں پھتیاں کی گئیں۔ مگر سرسید کے استقلال نے اُسے مردح کر ہی کے چھوڑا۔ اُنکی زندگی ہی میں لکھنؤ آدمی اُسے پہننے لگے۔ یہاں تک کہ لکھنؤ میں بھی آپو بچی۔ بہتوں نے علی رغم مخالفتیں یہاں بھی اسے پہنا شروع کر دیا۔ لیکن اندر ہی اندر اسکی طرف لوگوں کا بچاؤ اس قدر بڑھا کہ اب سارے ہندوستان میں اکثر تعلیم یافتہ اور مہذب مسلمان اسی ٹوپی کا استعمال کر رہے ہیں۔

لکھنؤ میں معزز تعلیم یافتہ اور شایستہ شیعہ ہندوستان کے تمام شہروں سے شاہد زیادہ ہیں۔ اور اُن میں اس بات کی تحریک بمقابل سنیوں کے بڑھی ہوئی ہے کہ ہر بات میں اپنے آپ کو متاثر کریں۔ اور اپنے شمار و اوصاف جداگانہ قرار دیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طرح اہل سنت و اہل تشیعہ کے مٹھنہ کے طرفدار ہیں شیعہ و اہل تشیعہ کے پیرو و جانبدار ہیں۔ لہذا جب لکھنؤ میں ترکی ٹوپی کا رواج بڑھنا شروع ہوا جو ترکوں کی ٹوپی ہے تو معتدلات شیعوں کو خیال ہوا کہ بجائے ترکی ٹوپی کے دربار عجم کی کلاہ یا پانچ کو اپنے لیے اختیار کریں۔ یہ تحریک پورا کام کر گئی۔ اور اب یہ حالت ہے کہ جو مسلمان اپنی بڑائی ٹوپیوں کو چھوڑ کے نئی ٹوپی اختیار کرتے ہیں وہ اگر سنی ہیں تو ترکی ٹوپی پہننے لگتے ہیں اور اگر شیعہ ہیں تو ایران کی پرشین کیپ کو اختیار کرتے ہیں۔ اگرچہ دونوں فریقوں میں بعض ایسے روشن خیال بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کی اس اندرونی اعتقادی تفریق کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور باوجود دشمنی ہونے کے ایرانی یا باوجود شیعہ ہونے کے ترکی ٹوپی پہننے ہیں۔ مگر ایسے لوگ کم ہیں۔ مسلمانان شہر کے چہ لہذا لوگوں کی عام وضع یہی ہے کہ شیعہ ایرانی اور سنی ترکی ٹوپی پہننے ہیں۔

مسلمانوں کی یہ باہمی تفریق دیکھ کے ہندو تعلیم یافتہ لوگوں نے علی العموم گولی منڈیل نمائندگی کیپ اختیار کر لی۔ جس کو بعض مسلمان بھی پہننے ہیں۔ مگر ہندو انگریزی دانوں کی وضع میں بکثرت داخل ہو جانے کی وجہ سے انگریزوں نے اُس کا نام

یا بوزکیپ" رکھ دیا ہے مگر عوام ہندو ہوں یا مسلمان شیعہ ہوں یا پٹی دوپٹری ہی پہنتے ہیں۔

غدار کے بعد جو زمانہ گذرا یہ لکھنؤ کی سوسائٹی کے لیے عظیم الشان کون و فساد کا زمانہ تھا۔ معاشرت اور اخلاق و عادات کے ساتھ لوگوں کے لباس اور وضع میں بھی تغیر ہونے لگا۔ اور تعلیم یافتہ جماعت میں کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی معاشرت کے ساتھ اپنی وضع بھی بالکل چھوڑ دی۔ نہ ان کی ٹانگوں میں پانچامہ رہا نہ پنڈے پر انگرکھا۔ نہ پائون میں چڑھواں جو تار رہا نہ سر پر ٹوپی یا ٹیکسی۔ بلکہ ایک ہی جست میں وہ ساتوں سمندر بھانڈ کے ہندوستان سے انگلستان میں کود پڑے۔ اور کوٹ۔ پتلون۔ بوت۔ اور ہیٹ ان کا لباس ہو گیا۔ لیکن آبادی کے غالب گروہ نے اپنی وضع پر قرار رکھنا چاہی۔ تاہم بغیر اس کے کہ وہ محسوس کریں ان میں بھی تغیر ہوا۔ اور انگرکھے کے عوض شروانی ان کا قومی لباس بن گئی۔ لیکن سر کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی ایسی ٹوپی نہیں منتخب ہو سکی جس کو سب بلا تامل اختیار کر لیں۔

اس کون و فساد اور رد و بدل کے زمانے میں لکھنؤ میں بیسیوں ٹوپیاں پیدا ہوئیں جو یا خود بین کی ایجاد تھیں یا کسی اور قوم یا مقام سے ماخوذ تھیں۔ ان میں سے جو چند روز تک ٹھہر سکیں ان پر لکھنؤ کے اصلی مذاق نے بہت کچھ تصرف بھی کیا مگر آخر کو ترک ہو گئیں۔ اہل لکھنؤ کا طبعی رجحان اس جانب ہے کہ ہر چیز حتی الامکان نازک۔ نفیس۔ چھوٹی۔ چست۔ اور سبک ہو۔ ہر وضع و لباس میں ان لوگوں نے اسی مذاق کا تصرف کیا۔ اور اکثر ٹوپیاں میں بھی اس قسم کا تصرف ہوا۔ مگر ترکی ٹوپی۔ ایرانی ٹوپی۔ اور ہیٹ میں یہ لوگ مطلق تصرف نہ کر سکے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹوپیاں دوسری قوموں سے بنی بنائی لیجاتی ہیں اور باہر سے آتی ہیں۔ اور اسی تصرف نہ ہو سکنے کی وجہ سے ہمارا خیالی ہے کہ ان ٹوپوں میں سے ایک بھی باوجود کثرت مروج ہو گئی ہیں لکھنؤ کے مذاق سے جدا ہونے کے باعث یہاں کا قومی لباس نہ بن سکے گی۔ اور ٹوپی کا

مسکد تا حال موجودان لباس کی مجلس میں زیر غور و تہجد ہے۔

(۳۴)

اگرچہ ہندوستان خصوصاً لکھنؤ میں سرکار کا قومی لباس ٹوپی ہے مگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں کی نزاکت پسندی نے گڑھی کو فنا کر دیا۔ دربار میں علی العموم گڑھوں کا رواج تھا۔ وہ دہلی کی بادقت امیرانہ دستارین تو بیشک یہاں نہیں باقی رہیں۔ اور امرا و اعراسے شاہی کے سروں پر فقط ٹوپیاں رہ گئیں۔ مگر دربار کے لیے گڑھیاں آخر حد تک مخصوص تھیں۔ اور عام ملازمین کا اخلاقی فرض تھا اور اب بھی بڑی وسیع حد تک ہے کہ آقا کے سامنے جائین تو سر پر گڑھی باندھ کے جائیں۔

خود حکمرانوں کے سروں پر پُرانی دستار نواب سعادت علی خان کے زمانے تک رہی۔ نواب برہان الملک۔ نواب شجاع الدولہ اور نواب آصف الدولہ کے سروں پر وہی۔ دہلی کے عہدہ داران سلطنت کی سی سفید دستار ہوا کرتی جس پر بڑے درباروں کے موقعوں پر جواہرات کی کلفیاں۔ مرصع جلیقے اور سترچ لگائے جاتے۔ مگر فی نفسہ وہ دستارین سادی اور سفید ہوتی تھیں۔ مگر نواب سعادت علی خان کے سر پر ہین ایک نئی قسم کی گڑھی نظر آتی ہے جس کو اہل لکھنؤ اپنی زبان میں شملہ کہتے تھے۔ یہ شملہ یہاں اس طرح بنایا جاتا کہ پھروا میں کپڑے کا ایک چوڑا اور تپلا لگے دار حلقہ سر کی ناپ کے برابر بنایا جاتا جو پیچ میں خالی اور کھلا رہتا۔ پھر کسی نفیس ریشمی یا شالی کپڑے کی پٹی تیلی بہت لمبی پٹی بنا کے اُس کے میسین پیچ اُس کپڑے کے حلقے پر نیچے اور اوپر برابر برابر لپیٹ کے ٹانگ دیے جاتے۔ اس حلقے میں اوپر کی جانب ایک چوڑی پٹی ویسے ہی ریشمی یا شالی کپڑے کی جوڑ دی جاتی۔ تاکہ وہ اس حلقے کو نیچے اُترنے سے روکے رہے۔ مگر اُس سے پوری چند یا ڈھنگ نہ سکتی تھی۔ اس لیے اُس کے نیچے کوئی معمولی دو پلڑی یا چوگوشیہ ٹوپی ضرور ہوتی۔ یہ تھا لکھنؤ کا اسی شملہ جس کو پہلے پہل نواب سعادت علی خان نے پہنا۔ اور غالباً وہ وسط ہند کے ہندو اور مسلمان درباروں کی اُن گڑھوں سے ماخوذ تھا جو کسی بار ایک رنگین کپڑے

کی صندیا گز کی تہیوں کو خاص خاص ترمیموں سے پلیٹ کے بنائی جاتی تھیں۔
نواب سعادت علی خان نے اس شیلے کو خود ہی نہیں پہنا بلکہ معززین دربار اور
علاء سلطنت اور وزرا کو بھی وہی عطا ہوا۔

غازی الدین حیدر کو دولت انگلشیہ نے بادشاہ بنائے تاج پہنا دیا۔ جو
در اصل ہندوستان اور ایشیا کا تاج شاہی تھا بلکہ ایک قسم کا یورپ کا
تاج تھا۔ اُس وقت سے فرمان روایان لکھنؤ نے شیلے یا دستار کو بالکل چھوڑ دیا
اور اُنکے ساتھ تمام شاہزادوں۔ نواب زادوں اور علماء شہرے بھی گہری
کو خیر باد کہی۔ شاہزادے خاص ہو تو تاج پر تاج مگر علی العموم سارے
دار بھاری کام کی کئی دار ٹوپیاں پہنتے اور اُنھیں کی تقلید شہر کے دیگر معززین
بھی کرتے۔

لیکن عہدہ داران سلطنت وزرا اور اہل کاروں کو حکم تھا کہ شملہ پہن کے
سلاطین و وزرا کے دربار میں آئیں۔ غازی الدین حیدر کے زمانے سے احمد علی
شاہ کے عہد تک تمام عہدہ داروں کے سر پر وہی شملہ رہا کرتا تھا جس کی تصویر
اپنے ناظرین کو ہم نے لفظوں میں دکھا دی ہے۔ واحد علی شاہ نے جب اپنے
دربار کی مخصوص ٹوپی عالم پسند (جھولا) ایجاد کی تو قبول ہو گیا کہ جن لوگوں کو
یادہ تقرب حاصل ہوتا اور ”دولہ“ کے خطاب سے سرفراز ہوتے اُن کو
عالم پسند بھی عطا ہوتی۔ اُن کا فرض تھا کہ عالم پسند پہن کے دربار میں آئیں۔
اُن سے کم درجے کے باریابان حضور جو کسی کارخانے یا محلے کے داروغہ ہوتے
اُن کو داروغہ علی کے خطاب کے ساتھ شملہ عطا ہوتا۔ اور وہ وہی پرانا شملہ
پہن کے حاضر ہوتے جو پہلے پہل نواب سعادت علی خان کے سر پر لوگوں
کو نظر آیا تھا۔ باقی تمام لوگوں کو حکم تھا کہ کسی قسم کی گہری بازہ کے دربار میں
آئیں۔ اور گہری نہ ہو تو ٹوپی اُتار لیں۔ اہلکاروں کے جس شیلے کا ہم نے
ذکر کیا ہے اُسی قسم کا شملہ غالباً مرشد آباد کے دربار میں بھی تھا۔ اور اُسی کا
اثر تھا کہ آج سے پچاس برس پہلے ہم کلکتہ ہائی کورٹ کے جج کالی وکیلوں کو
اسی طرح کا شملہ پہنتے دیکھتے تھے لیکن وہ شملہ دربارِ اودھ کے شملوں سے

مسکے تا حال موجود ان لباس کی مجلس میں زیر غور و تجویز ہے۔

(۳۴)

اگرچہ ہندوستان خصوصاً لکھنؤ میں سرکار کا قومی لباس ٹوپی ہے مگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں کی نزاکت پسندی نے گڑھی کو فنا کر دیا۔ دربار میں علی الموم گڑھوں کا رواج تھا۔ وہ دہلی کی بادقت امیرانہ دستارین تو بیشک یہاں نہیں باقی رہیں۔ اور امرا و اعزاسے شاہی کے سروں پر فقط ٹوپیاں رہ گئیں۔ مگر دربار کے لیے گڑھیاں آخر عہد تک مخصوص تھیں۔ اور عام ملازمین کا اخلاقی فرض تھا اور اب بھی بڑی وسیع حد تک ہے کہ آقا کے سامنے جائیں تو سر پر گڑھی باندھ کے جائیں۔

خود حکمرانوں کے سروں پر پُرانی دستار و ناب سعادت علی خان کے زمانے تک رہی۔ ناب یہاں الملک۔ ناب شجاع الدولہ اور ناب آصف الدولہ کے سروں پر وہی۔ دہلی کے عہدہ داران سلطنت کی سی سفید دستار ہوا کرتی جس پر بڑے درباروں کے موقعوں پر جواہرات کی کلفیاں۔ مرصع جینے اور تزیین لگائیے جاتے۔ مگر فی نفسہ وہ دستارین سادی اور سفید ہوتی تھیں۔ مگر ناب سعادت علی خان کے سر پر بہن ایک نئی قسم کی گڑھی نظر آتی ہے جس کو اہل لکھنؤ اپنی زبان میں شملہ کہتے تھے۔ یہ شملہ یہاں اس طرح بنایا جاتا کہ پھر اوپر میں کپڑے کا ایک چوڑا اور تپلا گلہ دار حلقہ سر کی ناپ کے برابر بنایا جاتا جو پیچ میں خالی اور کھلا رہتا۔ پھر کسی نفیس ریشمی یا شالی کپڑے کی پتلی پتلی بہت لمبی پٹی بنا کے اُس کے میسین پیچ اُس کپڑے کے حلقے پر پیچے اور اوپر برابر برابر لپیٹ کے ٹانگ دیے جاتے۔ اس حلقے میں اوپر کی جانب ایک چوڑی پٹی ویسے ہی ریشمی یا شالی کپڑے کی جوڑ دی جاتی۔ تاکہ وہ اس حلقے کو پیچے اُترنے سے روکے رہے۔ مگر اُس سے پوری چند یا ڈھنگ نہ سکتی تھی۔ اس لیے اُس کے نیچے کوئی سمولی دو پٹری یا چوگوشیہ ٹوپی ضرور ہوتی۔ یہ تھا لکھنؤ کا اہل شملہ جس کو پہلے پہل ناب سعادت علی خان نے پہنا۔ اور غالباً وہ وسط ہند کے ہندو اور مسلمان درباروں کی اُن گڑھیوں سے ماخوذ تھا جو کسی باریک نگین کپڑے

کی صندیا گز کی بیون کو خاص خاص ترمیموں سے پلیٹ کے بنائی جاتی تھیں۔
نواب سعادت علی خان نے اس شیلے کو خود ہی نہیں پہنا بلکہ معززین دربار اور
عائد سلطنت اور وزرا کو بھی وہی عطا ہوا۔

غازی الدین حیدر کو دولت انگلشیہ نے بادشاہ بنائے تاج پہنا دیا۔ جو
در اصل ہندوستان اور ایشیا کا تاج شاہی تھا بلکہ ایک قسم کا یورپ کا
تاج تھا۔ اس وقت سے فرمان روایان لکھنؤ نے شیلے یا دستار کو بالکل چھوڑ دیا
اور اُن کے ساتھ تمام شاہزادوں۔ نواب زادوں اور عائد شہرتے بھی پگڑی
کو خیر باد کہہ دی۔ شاہزادے خاص موقوفہ پر تاج مگر علی العموم مسالے
دار بھاری کام کی ٹکے دار ٹوپیوں پہنتے اور اُنہیں کی تقلید شہر کے دیگر معززین
بھی کرتے۔

لیکن عہدہ داران سلطنت وزرا اور اہل کاروں کو حکم تھا کہ شیلے پہن کے
سلاطین وزرا کے دربار میں آئیں۔ غازی الدین حیدر کے زمانے سے احمد علی
شاہ کے عہد تک تمام عہدہ داروں کے سر پر وہی شیلہ رہا کرتا تھا جس کی تصویر
اپنے ناظرین کو ہم نے لفظوں میں دکھا دی ہے۔ واحد علی شاہ نے جب اپنے
دربار کی مخصوص ٹوپی عالم پسند (جھولا) ایجاد کی تو معمول ہو گیا کہ جن لوگوں کو
ایادہ تقرب حاصل ہوتا اور ”دولہ“ کے خطاب سے سرفراز ہوتے اُن کو
عالم پسند بھی عطا ہوتی۔ اُن کا فرض تھا کہ عالم پسند پہن کے دربار میں آئیں۔
اُن سے کم درجے کے باریابان حضور جو کسی کارخانے یا محلے کے داروغہ ہوتے
اُن کو داروغگی کے خطاب کے ساتھ شیلہ عطا ہوتا۔ اور وہ وہی پرانا شیلہ
پہن کے حاضر ہوتے جو پہلے پہل نواب سعادت علی خان کے سر پر لوگوں
کو نظر آیا تھا۔ باقی تمام لوگوں کو حکم تھا کہ کسی قسم کی پگڑی یا ڈھکے دربار میں
آئیں۔ اور پگڑی نہ ہو تو ٹوپی اُتار لیں۔ اہلکاروں کے جس شیلے کا ہم نے
ذکر کیا ہے اُسی قسم کا شیلہ غالباً مرشد آباد کے دربار میں بھی تھا۔ اور اُسی کا
اثر تھا کہ آج سے پچاس برس پہلے ہم کلکتہ ہائی کورٹ کے جج کی وکیلوں کو
اسی طرح کا شیلہ پہنتے دیکھتے تھے لیکن وہ شیلہ دربار اور دولہ کے شیلوں سے

سبک اور ہماری نظر میں ذرا اونچا ہوتا۔

اب پگڑھی کو سوا عمدہ دارون کے تمام خوش باش لوگوں اور معززین شہر نے مطلقاً ترک کر دیا تھا لیکن اسپر بھی دربار میں اور نیز عوام میں پگڑھی کی جو عزت دونوں میں قائم تھی اور ہے اُس کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ شادیوں کے موقع پر ہر ادنیٰ و اعلیٰ طبقے میں دولہا کے سر پر پگڑھی ہی ہوا کرتی ہے۔ اور لکھنؤ کے شرفا میں تو عموماً بھاری کھواب کے شیلے کا رواج ہے۔

یہاں کے دربار سے مذکورہ پگڑیوں کے علاوہ ملازمین کے مختلف طبقوں کے لیے جدا جدا وضعوں کی پگڑیاں بھی مخصوص کر دی تھیں۔ اہل قلم یعنی محرموں کے لیے اسی مذکورہ شیلے کی سی سفید ملل کی پگڑھی مخصوص تھی۔ دربار کے ہر کار سے اور چوہدری بھی اسی قطع کی پگڑیاں پہنتے۔ (اس لیے کہ وہ پگڑیاں باندھی نہیں بلکہ ٹوپی کی طرح پہنی جاتی تھیں) فرق یہ تھا کہ ہر کاروں کی پگڑیاں سرخ ہوتیں اور چوہدریوں کی سفید بڑاقت۔ جن پر آگے داہنی جانب مقیش کا ایک پھول بھی ٹنکا ہوتا۔ ہر کاروں کی پگڑیوں سے ملتی جلتی پگڑیاں کہا روں کی ہوتیں۔ ان کی پگڑیوں میں داہنی جانب کی کور پر چاندی کی مچھلیاں لٹکی ہوتیں۔ اور جسم پر سرخ باناٹ کے ڈھیلے ڈھالے چنے ہوتے۔

ان کے علاوہ تمام فوج اور معزز لوگوں کے خدمتگاروں میں بھی پگڑیوں کا رواج تھا جو اپنی وضع پر جدا اور خود رسی ہوتیں۔

سب سے زیادہ معزز و محترم علمائے علمائے تھے۔ اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر پگڑیوں کے سلسلے میں ہم علمائے کرام و مقتدا یان اُمت کے علمائے کے ساتھ پورے ذمی علمائے بحث کریں۔ لکھنؤ میں مسلمانوں کے دو فرقوں کے علمائے ہیں۔ اول علمائے اہل سنت۔ دوسرے مجتہدین و افاضل شیعہ۔ ان دونوں کی وضع جدا گانہ ہے۔ شیعوں کو تقدس اور ثقاہت کی شان اہل عرب کے لباس میں نظر آتی ہے اور شیعوں کو علمائے فارس و عجم کی وضع میں۔ اسی مذاق و رجحان کے مطابق دونوں گروہوں کے علمائے لباس بھی ہے۔ آنحضرت مسلم کے عہد مبارک میں عربوں کا عامہ صرف اس قدر تھا کہ

کوئی مختصر سا کپڑا سر پر لپیٹ لیا جائے جس کو نہ کسی قطعہ اری سے علاقہ تھا اور نہ
 و صنداری سے۔ مگر جب خلفائے عباسیہ کے عہد میں عراق مستقر خلافت قرار پایا
 تو عجیب و سائنسی لباس عائد و اکابر عرب کی وضع میں داخل ہو گیا۔ بہر حال
 جو بڑے بڑے شاذار علمائے اور طلیسان وغیرہ عہد خلافت کے علمائے عرب
 نے اختیار کیے اُن کو عربی لباس مشکل سے کہا جاسکتا ہے۔ ہندوستان کے علمائے
 اہل سنت نے اگلے دنوں وہ عربی لباس چھوڑ کے دہلی کی درباری وضع اختیار
 کر لی تھی اور اس و صنداری کے ساتھ اُس لباس کو بنا ہا کہ آج ہندوستان
 کی سارے اہل علم و ادب نے اُسے چھوڑ دیا مگر وہ ابھی تک اُسپر قائم ہیں۔
 چنانچہ آج تک علمائے فرنگی محل کی اصلی وضع یہ ہے کہ ایک سیدھا گول
 عمامہ باندھتے ہیں جس کی بندش میں بالکل اس کی کوشش نہیں کی جاتی کہ
 پیشانی پر محراب کی قطع پیدا ہو۔ جسم میں اگلے زمانے کا جامہ ہوتا ہے جو ب
 جگہ بالکل خواب و خیال ہو گیا۔ پانوں میں چوڑے اور عرض کے پانچون کا
 ٹخنوں سے اونچا پانچماہ ہوتا ہے اور گلے میں ایک پتلا ساد و پیٹر پڑا ہوتا ہو۔
 اس وضع میں ہمارے دو ایک بزرگان فرنگی محل آج بھی جمعے کی نماز پڑھاتے
 کو آتے ہیں۔ مگر گھروں میں وہ معمولی سادی دوپٹری یا چوکشیہ ٹوپی۔ لمبا
 کرتا جس میں گریبان کا چاک یچ میں ہو یا انکر لکھا اور عرض کے پانچون کا
 پانچماہ پہنتے ہیں۔ فی الحال حدیث العمر علمائے فرنگی محل نے اب اس وضع
 کو چھوڑ کے علمائے حرمین اور مقتدایان شام و مصر کی وضع اختیار کرنا شروع
 کر دی ہے۔ جسے آخر میں مولانا شبلی نعمانی نے بھی قومی اور سرکاری درباروں
 کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان بزرگوں کا جوتا بھی اگلے دنوں گھیتلا تھا مگر اب یا تو
 زیر پائیاں ہیں اور یا لکھنؤ یا دہلی کا چڑھوٹا جوتا۔

علمائے شیعہ کی وضع اس سے بالکل جدا ہے۔ وہ ادلی تو سر پر دوپٹری
 ٹوپی پہنتے ہیں مگر عام لوگوں کے خلاف اُس کی سیون بجائے آگے سے پیچھے کی
 طرف رہنے کے آڑی یعنی ایک کان سے دوسرے کان تک رہتی ہے۔ اسپر لینڈ
 اونچے بٹے کا عمامہ اہل علم کے علمائے کی بندش سے ملتا ہوتا ہے۔ بدن میں لمبا

گرتا۔ گراؤ کے گریبان کا چاک سجاے اسکے کہ سینے کے بیچ میں جو بامین شائے کے پاس ہوتا ہے۔ اگلے دونوں علمائے شیعہ کے گرتون میں گریبان کی جگہ دونوں شائوں پر ہوا کرتی تھی۔ مگر یہ وضع اب متروک ہو گئی ہے۔ جو علماء ایران و کربلا ہو آئے ہیں وہ گرتے کے اوپر اگلی طلیسان پہنتے ہیں جو بیان قبا کہلاتی ہے۔ پانوں میں جوڑے پانچوں کا پانچا ہوتا ہے۔ اور علی العموم نقشین پہنتے ہیں جن کا ذکر جوتون کے بیان میں آئے گا۔

(۳۵)

سر اور درمیانی حصہ جسم کے لباس کا حال تفصیل و وضاحت سے ہم بیان کر چکے اب اہل جسم کے لباس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ پھر اسکے بعد دیگر ذوات کے لباس اور مختلف گرتوں کی خاص خاص وضعوں کا اور ان کے بعد عورتوں کے لباس کا تذکرہ کریں گے۔

نیشی حصہ جسم کے لیے عربوں میں سوا تہمت کے کچھ نہ تھا۔ عربی تہمت اور ہندوؤں کی دھوتی دونوں بے سی ہوئی پتلی چادرین ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تہمت صرف کمر میں پلیٹ کے اٹکا لیا جاتا ہے۔ دھوتی ہندوستان کی مختلف قوموں میں خاص خاص ہندوؤں سے باندھی جاتی ہے۔ اُس کا ایک سرا نیچے سے پھیر دے کے پیٹھ کے نیچے گھس لیا جاتا ہے اور دوسرے کو بعض لوگ کمر میں پلیٹ لیتے ہیں۔ بعض چٹ دے کے اور اوپر سے ناف کے پاس گھس کے آگے لٹکا لیتے ہیں۔ عربوں کے تہمت نے ابد کے زمانے میں یہ ترقی کی کہ اُس کے دونوں سرے ہی کے ایک طبقہ بنا لیا جاتا ہے۔ اور اُس میں دونوں پانوں ڈال کے اور کمر کے پاس اُسے سمیٹ کے بندش کر دیا جاتا ہے۔ خور اسلام کے وقت اور اُس سے بدقون بیشتر عربوں کا قومی لباس زیرین یہی تھا۔ امیر و غریب بادشاہ و وزیر سب تہمت باندھتے۔ فرق اس قدر تھا کہ امراء و حکمران عرب اپنی تخت اور اپنے غور کا اظہار اس طرح کرتے کہ یہ تہمت بہت نیچا اور زمین سے ملا ہوا ہوتا۔ جس میں سارے پانوں چھپ جاتے۔ اور اُس کے دونوں سرے زمین پر لپٹے اور گرٹے ہوئے ہوتے۔ چونکہ

اس وضع میں کبر و نخوت کی بو آتی اور جو شخص ایسا نیچا تہمت باندھ کے نکلتا وہ سرون کو اپنے سامنے ذلیل و حقیر خیال کرتا۔ اس وجہ سے اسلام نے اس وضع کی سخت ممانعت کی۔ حکم دے دیا کہ ازار (تہمت) ٹخنوں سے بھی نہیں ملاتے اسی حکم کی بنا پر فی الحال یہ فتوے دے رکھا ہے کہ پانجامہ یا ٹانگوں کا کوئی لباس ٹخنوں سے نیچا نہ ہو۔ حالانکہ پانجامہ نہ اُن دونوں تھا اور نہ اس حکم میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نیچی اور زمین پر لوٹتی ہوئی ازار باندھنے سے جو کبر و نخوت کا خیال امرے عرب میں پیدا ہوتا تھا ہندوستان کے نیچے پانجامہ پہننے والوں میں ہرگز نہیں ہوتا۔

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پانجامہ دیگر ممالک و اقوام سے عرب میں پہنچ گیا تھا۔ اور بعد کے زمانے میں ہندو کے دیوار کا اور اُن عربوں کا جو عرب سے نکل کے دیگر ممالک میں متوطن ہو گئے تھے قومی لباس بن گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں سے پہلے دھوئی کے سوا پانجامہ نہ تھا۔ مسلمان خارج اسے اپنے ساتھ ہندوستان میں لائے۔ جن میں سے ہوئے چند ایسے عابد و زاہد اور مقتدا یاں دین تھے جو سنت نبوی کی پیروی میں تہمت ہی باندھے ہوئے اس سرزمین پر آ گئے۔ تہمت چونکہ سنت ہونے کی وجہ سے ایک خالص دینی لباس تھا۔ اس لیے بے نفس اور دیندار مسلمانوں یا طالب علموں ہی کے ساتھ مخصوص رہا مگر پانجامہ پرمان کی سوسائٹی میں اس قدر عام ہو گیا کہ مسلمان درکنار ہندوؤں اور چان کی دوسری قوموں میں اُس کا رواج ہو گیا۔ لیکن غور طلب یہ امر ہے کہ مسلمانوں کا پہلا اور اصلی پانجامہ کس وضع کا تھا؟ غالباً وہ تنگ مٹری کا اٹنگا پانجامہ جو شرعی پانجامہ کہلاتا ہے اور قیاء اہل سنت میں مروج ہے مسلمانوں کا پہلا پانجامہ ہے۔ یہی بغداد میں مروج تھا۔ اسی کا رواج ایران و ترکستان میں ہوا۔ اور اسی کو پہننے ہوئے مسلمان ہندوستان میں آئے۔

ہندوستان کے آخر عہد میں اُس کی قطع میں اتنا تغیر ہوا کہ پانچے یا مٹری پتلی سے لپٹی رہتی۔ مگر اوپر کا گھیر قریب قریب اتنا ہی ہوتا جتنا کہ پرانے

شرعی پانچائے کا تھا۔ چند روز بعد بھری کسی قدر لمبی اور نیچی ہو گئی مگر ٹخنوں سے آگے نہیں بڑھی۔ دہلی کے آخر عہد تک وہاں اور سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا یہی پانچامہ تھا۔ اگرچہ ادنیٰ طبقے کے مسلمان ہندو عوام کی آمیزش سے دھوئیاں باندھتے تھے۔ اور معزز درجے کے ہندو اپنے گھروں میں چاہے دھوئیاں باندھیں مگر مہذب صحبتوں میں آتے تو پانچامہ پہن کے آتے۔

انھیں دونوں کا بل وقت ہمارے دو متضاد قسموں کے پانچائے مروج تھے۔ کابل والوں کا پانچامہ نیچے بھری کے پاس تنگ اور اوپر گھیر کے پاس اتنا ڈھیلا ہوتا کہ نیچے کا جسم ایک بہت بڑے بھولہ ارغبارے میں غائب ہو جاتا۔ اور ایک ایک پانچائے میں ایک ایک اور دو دو تھان خرب ہو جاتے۔ یہ آج بھی افغانوں کی ٹانگوں میں نظر آ سکتا ہے۔ بخلاف اسکے قندھار والے ایسا پانچامہ پہنتے جس کا اوپر کا گھیر تو زیادہ نہ ہوتا مگر دونوں پانچے کلیان جوڑ کر کے اتنے بڑے اور اتنے گھیر کے بنادے جاتے کہ جب تک انسان اس کو گھس نہ لے یا ہاتھ سے سنبھالے نہ رہے چلنا دشوار تھا۔

دربار دہلی میں بکثرت قندھاری آ آ کے فوج میں فوکر ہوئے۔ وہ لوگ چونکہ بڑے بہادر سمجھے جاتے اس لیے یہاں کے عام پہگروں میں ان کے وضع لباس اور عادات و خصائص رواج پانے لگے۔ اور یہ انھیں کی برکت اور انھیں کی پختہ کا اثر تھا۔ دہلی میں ان کے بڑے بڑے کلیوں دار پانچوں کے پانچائے پہنتے۔ دہلی کے عہد میں بانکوں کی وسعت و شجاعت اس قدر پسندیدہ ہو گئی کہ سندھ شریف کے بادشاہوں نے بانکوں میں داخل ہونے کی وضع اختیار کر لی۔ اور شرفا جن میں اکثر اپنی اصلی وضع پر تھے۔ اور بہت سے بانکے بنے ہوئے تھے لکھنؤ میں آئے۔

لکھنؤ میں آ کے ایک بیک ایک ڈھیلے عرصے کے پانچوں کا پانچامہ پیدا ہو گیا۔ شجاع الدولہ - آصف الدولہ اور سادات علی خان کے زمانے تک تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مگر معلوم ہوتا ہے غازی الدین حیدر یا ان کے فرزند نصیر الدین حیدر کے زمانوں میں جب کہ یہاں لباس و معاشرت میں تغیر ہو رہا تھا اسی بانکوں کے

بکلیوں دار پانچاے سے مختصر کر کے یہ پانچامہ بنا لیا گیا۔ چونکہ اتنا ڈھیلہ تھا کہ ایک ایک پانچاے میں ایک ایک تھان صرف ہو جائے اور نہ تنگ اور نہ ہلکا ہو۔ مہری والے پُرانے پانچاے کی طرح اتنا تنگ کہ پانچے اوپر چڑھنا غیر ممکن ہو۔ یہ نیا پانچامہ ہلکا پھلکا اور ہندوستان کی گرمیوں میں نہایت آرام دہ تھا۔ چند ہی روز میں امر اور ہندب لوگوں میں اس قدر مقبول ہو گیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو بالکلین کا دعوے رکھتے تھے تمام اہل فضل و علم راہدار و اتقیا اور سارے شرفا و امرا کی وضع میں یہی پانچامہ داخل تھا۔

اب لکھنؤ میں صرف دو پانچاے تھے۔ ایک تو وہی بالکلین کا بکلیوں دار پانچامہ۔ دوسرا عرض کے پانچون کا پانچامہ جو سارے شہر کے ہندب لوگوں کی وضع میں داخل ہو گیا تھا۔ اور اس شان کے ساتھ کہ اکثر ہندب بتلیم یافتہ لوگ بھی گلبدین اور مشروراج کا سلواتے۔ اور اس کے پانچون میں چوڑی گوٹ لگائی جاتی۔ بالکلون والے اول الذکر پانچاے کو خود نصیر الدین حیدر نے اپنی وضع میں داخل کر لیا۔ اُنکو انگریزی لباس کا بھی شوق تھا۔ اس لیے یا گوٹ بتلون پہنتے یا بکلیوں دار پانچامہ۔ جس کوئی اچھا دل چاہ دالے غراے دار پانچامہ کہتے ہیں۔ نصیر الدین حیدر کو یہ پانچامہ اس قدر پسند تھا کہ انگریزوں کی گون کے مشابہہ دیکھ کے اُنھوں نے اسے اپنے محل کی بکلیوں کو بھی پہنا کر شروع کیا۔ اور محل کی وضع میں داخل ہو جائے گا یہ اثر ہوا کہ شہر کی عورتیں اسی کو پہنتی لگیں جس کا ذکر عورتوں کے لباس کے بیان میں آئے گا۔

شاہی میں اودھ کی فوج فتح پنجاب کے موقع پر انگریزوں کے ساتھ جا کے سکھوں سے لڑی تھی۔ سکھ لوگ ایک نئی قسم کا اوریسی بیٹے ترچھی کاٹ کا تنگ اور چست پانچامہ پہنتے تھے جو گھٹنا کھلاتا ہے۔ بہت سے پنجاب جانے والوں نے اس وضع کو بہت پسند کیا۔ اور گھر دن میں واپس آئے تو وہی آڑی کاٹ کے گھٹنے پہنتے تھے۔ یہاں کے اکثر لوگوں نے یہ پانچامہ بہت پسند کیا۔ اور یکا یک ایسا رواج ہوا کہ لکھنؤ کے تمام باشندے ترچھے شوقین اور امیر زادے گھٹنا پہنتے لگے جو خوب چست اور خوب گھنچا ہوتا۔ اور گئے

پر اُس کی شکون کی بہت سی چوڑیاں رکھی جاتیں۔
 لکھنؤ میں یہی تین پانچاے تھے کہ انگریزی ہو گئی۔ بڑے پانچون کا کلیون دار
 پانچامہ تو پانکون اور اسلمہ کے ساتھ سارے مردون میں سے فنا ہو گیا۔ نصیر الدین
 حیدر کی عنایت سے فقط عورتون میں باقی ہے۔ مردون میں فقط دو پانچاے
 تھے۔ یعنی عرض کا پانچامہ اور لکھنؤ۔ یا سنی اہل التامین سے بعض بعض پرانا
 شرعی پانچامہ پہن لیا کرتے۔ انگریزی دور نے پہلا اثر یہ کیا کہ پانچامون کی
 وضع قطع تو وہی رہی مگر اطلس بگھدن۔ اور مشرور کے یارنگین سوتی پانچاے
 مردون سے بالکل چھوٹ گئے۔ چند روز بعد علی گڑھ کالج کے سوشل اسکول
 سے انگریزی پتلون کی نفل کے پانچاے ایجاد ہوئے جو اتنے تنگ ہوتے
 ہیں کہ پنڈلی سے پلٹے رہیں اور اتنے ڈھیلے کہ پانچہ اوپر تک چڑھا لیا جاسکے
 انگریزی تعلیم ہانے والوں اور سارے ہندوستان کے اکثر شریعت زدودن میں
 اب اسی پانچاے کا رواج بڑھتا جاتا ہے۔ اگرچہ اکثر تعلیم یافتہ جو تہذیب جدید
 کے ملاوٹ والی تک پہنچ گئے ہیں اپنا سارا لباس چھوڑ کے کوٹ پتلون پہننے لگے
 ہیں۔ لیکن لکھنؤ میں آج بھی بعض گنتی کے ایسے ثقہ لوگ نظر آسکتے ہیں جو
 پرانی قطع کے عرض کے پانچاے پہنتے ہیں اور اپنی وضع نہیں چھوڑتے۔

(۳۶)

انگریز کے یا چپکن وغیرہ کے اوپر لگے دونوں دو شالے کا رواج زیادہ نظر
 آتا ہے۔ اور یہی شاہی درباروں سے خلعت میں عطا ہوا کرتا تھا۔ اسکے ساتھ
 شالی رومال اور ڈھننے کا بھی ایک معمولی حد تک رواج تھا۔ یہی دونوں چیزیں
 وہلی سے لکھنؤ میں آئیں۔ مگر لکھنؤ میں زیادہ رواج رومال اور ڈھننے کا تھا۔
 جاڑوں میں اکثر شالی رومال اور سردی کے اوقات میں دو شالہ اوڑھا جاتا۔
 لکھنؤ میں دربار قائم ہونے کے بعد جب گرمیوں کے لیے لباس میں نفاست و لطافت
 اور چمکی کو ترقی ہونے لگی تو بابر لیٹ اور چپکن کے رومال ایجاد ہوئے۔ اور تمام
 سفید پوش شریفیوں کا یہ لباس ہو گیا کہ سر پر قالب چڑھی چپکن کی چو گو شہ ٹوپی
 بن میں انگریز لکھا۔ پانوں میں عرض کے پانچون کا پانچامہ اور کندھ پر ہلکا چپکن یا

جانی کا رومال۔ شرفائے لکھنؤ کی یہ پہلی عام وضع تھی جس کو میرا تیس مرحوم کا خاندان
انھیں اگلے نسلوں کے ساتھ آج تک نباہ رہا ہے۔

لباس میں سب سے آخری اور بڑی اہم چیز جو آتا ہے۔ مسلمانوں کے آسنے
سے پہلے ہندوستان میں جوتے کا مطلق رواج نہ تھا۔ اس لیے کہ چمڑے کے استعمال
سے ہندو لوگ مذہباً احتراز کرتے تھے۔ بلکہ جوتے کے عوض یہاں لکڑی کے کھڑاؤں
پہنی جاتے تھے جو آج کل کے بعض فقیروں اور متاض شیخوں کے علاوہ قدیم راجاؤں
میں بھی مروج تھیں۔ مسلمان اپنے ساتھ یہاں محیط لباس کے ساتھ چمڑے
کے جوتے بھی لائے۔

مسلمانوں کا پہلا جو تار عربوں میں فقط ایک چمڑے کا تالا تھا جو پہنے یا بندھون
کے ذریعے سے پاؤں میں اٹکا لیا جاتا۔ عجیون اور رومیون کا چمڑے کا سودہ
جوتے سے پہلے عرب میں پہنچ گیا تھا۔ پھر جب عربی دربار شام و عراق یعنی
روم کے آغوش میں قائم ہوئے تو چمڑے کے جوتوں کا رواج شروع ہوا۔ مگر
وہ پہلے جوتے بظاہر سیدھی سادی زیر پائیاں تھے۔ انھیں کو پہنے ہوئے
مسلمان ہندوستان میں آئے۔

دہلی کے امرا اور بادشاہ اگلے دنوں اپنی تصویروں میں اونچی ایڑی
کی کفش نما جوتیاں پہنے نظر آتے ہیں۔ دہلی کے آخری عہد میں چمڑے کا جوتا
ایجاد ہوا۔ جس کی ابتدائی وضع یہ تھی کہ آدھا پنجہ اور گئے سے پیچے تک
پاؤں اُس میں چھپ جاتا۔ اُسکے سر پر چوڑی نوک پہنچے پر جھکا کے
بٹھا دی جاتی۔ یہ پہلا دلی وال جوتا تھا۔ جس کا پچاس سال پیش زیا دہ
رواج تھا۔ اس کے بعد سلیم شاہی جوتا نکلا۔ جو غالباً جہانگیر کے زمانے میں
ایجاد ہوا۔ اسکی نوک آگے نکلی اور اٹھی ہوئی ہوتی۔ اور نوک کا تھوڑا سا
باریک سرا اوپر موڑ دیا جاتا۔ ایجاد کے بعد اُس پر کلا جوتوں کا مضبوط کام بننے
لگا۔ جو بالکل سچا اور قیمتی ہوتا۔ اگرچہ یہ کام دلی وال اور سلیم شاہی دونوں
وضع کے جوتوں پر بنایا جاتا مگر سلیم شاہی جوتے کا بہت زیادہ رواج ہوا۔
اور اُس نے چند روز میں پورے دلی وال کو مٹا دیا۔ اور اُس کی سب سے

بڑی خوبی یہ ہے کہ اب جبکہ انگریزی وضع و قطع نے ہمارے سارے لباس اور ہماری تمام چیزوں کو مٹا دیا وہ آج تک باقی اور مقبول عام ہے۔ اور اکثر ہندوستانی وضع پسند کرنے والے و صندوق بھاری سے بھاری لباس پر اُسی کو پسندتے ہیں اور فی الحال لکھنؤ میں بھی بہت سے لوگ اُس کو پسندتے ہیں۔

مگر لکھنؤ میں بعد شاہی ایک نئی قطع کا خورد نو کا جوتا ایسا دو اجس کو بیان کے صندوقوں نے ابتدا بہت پسند کیا تھا۔ اُس میں نوک بالکل نہ ہوتی۔ بلکہ جو نوک دئی وال اور سلیم شاہی میں اوپر نکالی جاتی۔ اُس میں سینے کے بعد اُلٹ کے اندر کر دی جاتی۔ نوک کے پاس فقط ایک ذرا سا اُبھار رہتا۔ یہ جو تلال نری کے نہایت ہی ٹیک اور صاف بنائے جاتے اور نفاست و سیکھاری کے اگلے مذاق نے اس کو بیان تک سبک کیا کہ بعض موجدین کے ہاتھ کا جوڑا چار پانچ پیسوں بھرے زیادہ نہ ہوتا۔ اگرچہ عوام اور دیہاتوں کے لیے اُسی وضع کے چمڑے جوتے اتنے بھاری ہوتے کہ سیر سیر ڈیڑھ ڈیڑھ سیر سے کم نہ ہوتے اور پھر کڑوا تیل پلا پلا کے اور بھاری کر لیے جاتے۔

تھوڑے دنوں بعد لکھنؤ میں اس خورد نو کے جوتے کی آرائش و زیبائی کی طرف توجہ ہوئی پہلے جاڑے گرمیوں کے خشک موسم کے لیے کاشانی نخل کے اور برسات کے لیے کیمخت کے بنا شروع ہوئے۔ اور اس میں کوئی خشک بنین کہ بانان کا جوتا نہایت ہی نفیس۔ سادہ۔ سبک۔ اور خوشنما ہوتا۔ کیجھت سبز رنگاری رنگ کا ہوتا جو گھوڑے یا گدھے کی کھال سے بنا اور اُس میں کھٹل کے خادون کی طرح دالے اُبھار کے پیدا کیے جاتے۔ اور تعریف یہ تھی کہ برسات میں چاہے کتنا ہی بھیکے کے رنگ و روپ میں فرق نہ آتا۔ خود کیمخت کے بنانے کا فن اگرچہ باہر سے آیا تھا مگر لکھنؤ میں اُس کے بہت سے کارخانے جاری ہو گئے۔ اور سب جگہ سے اچھا بننے لگا۔

چند روز بعد جو قون کی آرائش میں اور ترقی ہوئی۔ اور سارے کے کاروباری کام کے جوتے بننے شروع ہوئے۔ جن میں مقیش کے پھنڈے لگا کے عجیب چمک دک اور آب و تاب پیدا کر دی جاتی۔ اس کے بعد جب جھوٹا سلہ اور کلا تون آیا تو

چھوٹے کام کے چڑھوین جوتے بننے لگے جو بہت سستے داموں میں عجب بہار دکھا دیا کرتے۔

لیکن چڑھوین کے ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک گھیتلا جوتا مروج تھا۔ جو دراصل پُرانے کفش نما جوتوں سے ماخوذ تھا۔ اور عالمی مرتبہ امیرون اور اکثر اعلیٰ طبقے کے شریفوں میں علی العموم پہنا جاتا تھا۔ دراصل یہی ہندوستان کا پُرانا قومی جوتا تھا۔ اور اُسی کی یادگار حیدرآباد کی چٹیل اور دیگر مقامات کے دیسی جوتے ہیں۔ اور یہی اگلے اہل دربار اور وطنی بزرگان سلت کے پائون میں نظر آتا ہے۔ گھیتلے میں اتنی ترقی ہوئی کہ اُس کی نوک بجائے مختصر ہونے کے باقی کی سونڈ کی طرح بہت بڑھا کے اور پھیلنے کے پہنچے کے اوپر ایک بڑے حلقے کی صورت میں لپیٹ دی گئی۔ یہ جوتا اودھ کے اگلے بادشاہوں اور وزراء اور امرا سب کے پائون کی زمینت ہوا کرتا۔ چڑھوین جوتے نے ایجاد ہونے کے بعد اُس کی جگہ لینا شروع کی۔ یہاں تک کہ غدر ہوتے ہوئے گھیتلا فقط عورتوں کے پائون میں رہ گیا۔ جن کے نازک پائون کا وہ عام لباس تھا۔ اور مردوں کی پوشاک سے وہ بالکل خارج ہو گیا۔ لیکن کفشتیں اپنی اصلی صورت پر آج تک باقی ہیں جو شیمیان علی کے اتقا و علی خصوصاً محمدین کے ساتھ مخصوص ہیں گھیتلے جوتوں کفشتوں اور اُن پر چوکار چوٹی کام بنایا جاتا ہے اُس نے مسلمانان لکھنؤ میں دو خاص پیشے پیدا کر دیے جن پر بہت سے لوگوں کی معاش کا دار و مدار ہو گیا۔ پہلے تو مسلمان موچی جن کی یہاں ایک مستقل قوم اور برادری ہے۔ یہ لوگ سوا گھیتلے جوتے بنانے کے اور کسی قسم کا جوتا بنانا اپنی شرافت کے خلاف جانتے ہیں۔ لکھنؤ میں ان لوگوں کے بہت سے گھر تھے اور سب سچے مسلمان۔ سفید پوش۔ اور بمقابلہ دوسرے ادنیٰ طبقے والوں کے ممتاز تھے۔ اور اگلے دنوں نہایت فارغ البالی سے بسر کرتے تھے۔ لیکن اب قدیم وضع و لباس کے بدلنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ مردوں کے بعد عورتوں نے بھی گھیتلا جوتا بالکل چھوڑ دیا۔ اور بازار جو اعلیٰ درجے کے گھیتلے جوتوں سے بھرا رہتا تھا اُس میں اب اگر کسی دوکان پر اُس وضع کا ایک آدھ جوڑا مل بھی جاتا ہے تو بہت ہی ذلیل و

و حقیر پُرانا - ماند - اور سیلا ہوتا ہے - نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان موچون کا گروہ بالکل تباہ ہو گیا - اُن کے بیسیوں گھراؤ بڑ گئے - اور جو باقی ہیں قعر فنا کے بالکل کنارے ہیں - لیکن ان لوگوں کی وسنداری کی داد دنیا چاہیے کہ لٹ گئے اور تباہ ہو گئے مگر یہ نہ گوارا کیا کہ گھیتلے جو تون کے عوض سلیرین یا بوٹ بنائیں - اور رفتارِ رُنا کا ساتھ دے کے پہلے سے زیادہ ترقی کریں -

دوسرا گروہ اہل حرفہ جو انکی جوتون کے مدد سے پیدا ہوا جو تون کی جھوٹی اوگھیاں بنانے والوں کا ہے - اوگھیاں کا رچو بی کام کے اُن مختلف قطع کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں جو زمانے یا مردانے جو تون پر لگائے جاتے ہیں - اوگھیاں بیان بہت ہی نفیس زرِ برق اعلیٰ درجے کی ایسی نفیس بنتی نقین جیسی کہیں نہیں سکتی تھیں - اور انکی مانگ اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ آبادی کا ایک معتد بہ حصہ اُنھیں کی تیاری پر زندگی بسر کر رہا تھا -

بہر حال گھیتلے جو تون کے فنا ہونے سے ان دونوں گروہوں کو نقصان پہنچا - اب گھیتلے کے عوض عورتوں میں عموماً سلیرین کا اور خاص گھرانوں یا خاص موچون کے لیے تمام شریف بیسیوں میں اعلیٰ درجے کے پمپ شوڑا کا رواج ہے - دو لہند گھرانوں میں گھیتلا جو تا جھوڑ کے ٹاٹا بانی (یعنی کارچو بی کام کے) بوٹ پہننا شروع لیے تھے - اُن کے چند ہی روز بعد چمڑے کے بوٹ جو بغیر کھولے پاتوں سے اُتر سکیں پہنے جانے لگے - اور اب تو علیٰ العموم پہننے اور جن لوگوں نے پوری انگریزی وضع اختیار کر لی ہے اُن کی بیگمین تو ہر قسم کے لیڈر شوڑ پہننے لگی ہیں -

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی سلسلے میں عورتوں کے عام لباس کو بھی بیان کر کے ہم وضع و لباس کی بحث کو ختم کر دیں -

ہندوستان میں عورتوں کا قدیم لباس صرف ایک بے سی ہوئی لمبی چادر تھی جو آدھی کمر سے لپیٹ کے باندھ لی جاتی - اور آدھی کندھے یا سر پر ڈال کے اوڑھ لی جاتی - اسکے ساتھ سینے کا ایک لباس بھی ہندوؤں کے پرانے زمانے سے چلا آتا ہے جو لمب دی ہند میں "انگیا" اور جنوبی ہند میں "چولی" کہلاتا ہے -

یہ لباس سری کرشن جی کے زمانے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجود تھا۔ آخر زمانے میں چوکی اور انگلیا کی تفریق یوں ہوئی کہ دکھن میں ایک جھول دار پٹی سے پیچھے سے آگے کی طرف لاکے دونوں چھاتیوں کے درمیان میں گرہ دے کے یا تو تام لگا کے کس دی جاتی ہے۔ اور دونوں چھاتیوں اُس جھول میں کسی قدر اُبھار کے ساتھ دبی اور کبھی رہتی ہیں۔ یہی دکھن کی چوکی ہے۔ بخلاف اس کے بلندی ہند میں انگلیا یوں بنتی ہے کہ پستانوں کے مناسب ناپ کے کپڑے کی دو کٹوریاں بنائی جاتی ہیں جو دو تین انگل تک باہم سی کے جوڑ دی جاتی ہیں اور ان کے بالائی کوٹوں پر جالی کی دو چھوٹی چھوٹی آستینیں لگا دی جاتی ہیں۔ اور ان آستینوں کے نیچے دونوں پلوٹوں پر دو دو بند لگا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح طیار کر کے اور دونوں ہاتھوں کو آستینوں میں ڈال کے یہ انگلیا بن لی جاتی ہے۔ آستینیں بہت ہی چھوٹی آدھے بازوؤں سے بھی کم رہتی ہیں۔ اور چھاتیوں کی کٹوریاں میں ڈال کے پیٹھ پر بند کھینچ کے نیچے اوپر دو بند شین دے دی جاتی ہیں۔ بخلاف چوکی کے انگلیا چھاتیوں کو اصل سے زیادہ اُبھار کے نمایاں کر دیتی ہے۔

بہر حال یہ پُرانا ہندو لباس ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ مرور زمانہ سے اُس میں کیا اصلاحیں یا ترقیاں ہوئیں۔ بادی النظر میں انگلیا زیادہ ترقی یافتہ اور بعد کی اصلاح معلوم ہوتی ہے۔

اسکے سوا ہندو زمانے میں عورتوں کا اور کوئی لباس نہیں معلوم ہوتا۔ یہ ہوسے کپڑے اور گرتا پانچاہم مسلمان اپنے ساتھ لائے۔ مسلمانوں کی عورتیں ایک عجم سے عرض کے ڈھیلے پانچون کے پانچاے پہنے ہوئے یہاں آئیں۔ جو ٹخنوں پر چٹ دے کے بازو دے جاتے تھے۔ چند روز بعد وہ پانچاے تنگ نہری کے مٹھتے ہو گئے۔ جن کا گھیراؤ پر سے ڈھیلا ڈھالا ہوتا۔ رفتہ رفتہ اُن میں کھنچاؤ کا شوق بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ اوپر کا گھیر بھی کم ہو گیا۔ اور پانچون کی ہریاں تو اس قدر تنگ ہو گئیں کہ پہننے کے بعد کس کے سہی لی جاتیں۔ اور اُنارے وقت نہری کے ٹانگے توڑنے کی ضرورت لاحق ہوتی۔ جیسے پانچاے آج بھی بہت سے شہروں میں مروج ہیں۔

لکھنؤ میں مسلمان بیگنوں کی وضع ابتداً تو یہی تنگ مہری کا کھنچا ہوا پانچا ہے۔
 پہلے پر چھوٹی اور تنگ آستینوں کی کھنچی ہوئی انگلیا۔ اور پیٹ اور پیٹھ چھپانے
 کے لیے ایک عجیب و غریب کرتی جو آگے کی طرف اُس حد تک کاٹ دی جاتی
 جہاں تک جسم پر انگلیا کا تصرف رہتا۔ اُس میں نہ آستینیں ہوتیں اور نہ سینے پر
 اُس کا کوئی حصہ رہتا۔ دوسلے ہندوؤں کے ڈریچے سے جو شانوں پر سے ہونے
 آتے پیٹ اور پیٹھ پر ملحق ہوتی۔ اُس کے اوپر تین گز کا چٹا ہوا باریک دوپٹہ جو
 سر سے اوڑھا جاتا۔ لیکن آخر میں فقط شانوں پر پڑا ہونے لگا۔

ہندوستان کے موسم اور مزاجوں کی نزاکت نے محرم کرتی اور دوپٹے کے
 کور و زبرد سبک کرنا شروع کیا یہاں تک کہ لائسی کی انگلیا اور کمریپ کے
 دوپٹے و صنعدار امیر زادوں کے فیشن میں داخل ہو گئے۔ نصیر الدین حیدر بادشاہ
 کے زمانے سے لکھنؤ رخصت ہو گئے اور اُن کی جگہ جسے بڑے گھروار پانچون کے
 کلیوں دار پانچاے جو کمر کے پاس بہت ہی تنگ ہوتے اور چورکلی یعنی میانی خوب
 کھنچی رہتی۔ علی العموم رواج پا کے عورتوں کی خاص وضع قرار پا گئے۔ یہ پانچے
 آگے کی طرف ایک نفاست و خوشامی کے انداز سے ناف کے نیچے گھر س لیے
 جاتے تاکہ چلتے پھرنے میں زمین پر لوٹ کے خراب اور سیلے نہ ہوں۔ عذر کے قریب
 زمانے یا شاہی کے عہد آخر میں باریک کپڑوں اور آدھی آستینوں کے تنگ شلوکوں
 کا رواج ہو گیا جو کرتی کے عوض پہلے تو محرم کے اوپر پہنے جاتے تھے۔ اور چند روز
 بعد اُنھوں نے محرم کی ضرورت بھی اڑا دی۔ مگر اب بھی بہت ہی باریک کپڑوں کے
 استعمال کیے جاتے کی وجہ سے یہ لباس تنگ معلوم ہوتا۔ خصوصاً اس لیے کہ باہر
 بالکل تنگی رہتیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شلوکوں کے عوض کسی قدر ڈھیلا کپڑوں کا رواج
 ہونے لگا۔ لیکن اب ایک بیک کرتوں کی جگہ انگریزی جاکٹ اور باڈس پہنے
 جانے لگے۔

اب ہر صوبے اور ہر شہر کی وضعوں کا مقابلہ اور اسکے ساتھ باہمی اختلاف سے
 ہونے لگا ہے۔ اور بعض مسلمانوں یا خود خاتونوں کو ساری زیادہ خوشنما نظر آنے
 لگی۔ جس کی وجہ سے لکھنؤ کی عورتیں آدھے کے قریب پُرانی وضع چھوڑنے کے ساروان

باندھنے لگی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اُس میں زیادہ سادگی ہے۔ میں اگرچہ اسکے خلاف نہیں ہوں کہ عورتیں اپنے حسن میں جدت اور تازگی پیدا کرنے کے لیے مختلف لباسوں کو چنیں اور مصداقِ سع ہر لحظہ وضع و گراں یار برآمد ہوتی ہیں۔ لیکن میں اسکے سخت خلاف ہوں کہ اپنی قومی وضع بالکل چھوڑ دی جائے۔ اور اپنے معاشرتی خصائص بالکل فنا کر دیے جائیں۔ ساری ایک غیر محظوظ کپڑا اور تمدن انسانی کے بالکل ابتدائی اور غیر تمدن زمانے کی یادگار ہے۔ سادگی بیشک دلکش چیز ہے۔ مگر بہت سی قیدوں اور خصوصیتوں کے ساتھ۔ ورنہ پوری سادگی تو عربیانی میں ہے۔ خود لباسِ فقرت انسانی کو اپنے تقفن کا جامہ بچھانا ہے۔ اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری میں کیا خاص خوبی و خوبصورتی ہے۔

جس طرح مرد کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ اپنی حسین ترین منکوحہ سے اُکتا کے دوسری جوان عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اُسی طرح ہمارے فوجوان اپنی بیویوں کی وضع سے سیر ہو کے دوسری قوموں کی عورتوں کے لباس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ مگر خوب یاد رکھیے کہ جس طرح آپ اُن کے لباس پر فریفتہ ہیں اُسی طرح دوسری قوموں کے مرد آپ کی عورتوں کے ترقی یافتہ لباس میں زیادہ دلکشی و رعنائی پاتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کا ایک منالطہ ہے جو فی الحال آپ کی نظر میں اپنی عورتوں کے لباس کو مسبب ثابت کر کے بار بار ملک میں یجٹ پیدا کرتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی بیویوں کے لیے مناسب کیا ہے۔

ہم اس مسئلے پر اچھی طرح بحث کرتے اگر ہمیں یقین ہو تا کہ خالص عورتوں کی اخلاقی و معاشرتی اصلاح کی غرض سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ دراصل مسئلہ اُسی تقاضے طبع سے پیدا ہوا ہے جس نے فوجوانوں کو کوٹ پتلون پہنایا۔ میٹ سے اُن کے سروں کو زینت دی۔ اور سوارنگت کے اُن میں کوئی چیز اپنی نہیں باقی رکھی۔ لہذا ہم کو یقین ہے کہ یہ مسئلہ فقط اس جوش میں پیدا ہوا ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی اگر بڑی لباس اختیار کریں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بارے میں لکھنا پڑھنا اور کہنا سنا سب بیکار ہے۔ اس لیے

کہ جب تک انگریزی سائے اور ہکٹ اور بانٹ (انگریزوں کی ٹوپی) پہننے کا فیصلہ نہ کر دیا جائے گا ہمارے مسلمان معاشرت اور فعال موجدان فائن کو چین نہ آئے گا۔ اس کے سوا چاہے اور کسی ہی اچھی اصلاح و ترمیم کی جائے گی انکا اطمینان نہ ہوگا۔

غرض اس انجام کو سوچنے کے اس بارے میں اخباروں اور رسالوں کے صفحے سیاہ کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں۔

(۳۶)

لباس کے متعلق لکھنؤ میں تراش و خراش اور کپڑوں کی نوعیت میں روز بروز ترقی ہوتی رہی۔ گرم ملک ہونے کی وجہ سے ہندوستان کے ادنیٰ طبقے والے سواستروپی کے اپنا سارا پنڈا ایدہ نہ رکھتے تھے یہ صرف اُن کے افلاس اور اہل ملک کی کم مالگی کے باعث نہیں بلکہ موسم اور آب ہوا کے تقاضے سے ہے۔ اس کا اثر دہلی میں بھی یہ تھا کہ بجائے گندہ اور گران کپڑوں کے سبک اور نازک کپڑے اختیار کیے گئے۔ یہاں اُس سے بھی زیادہ ترقی ہوئی۔ اور چونکہ اب سپہکری و جنگی کی بہت سی کم ضرورت باقی تھی۔ عیش پرستی اور عورتوں کی صحبت بہت بڑھتی جاتی تھی۔ اس لیے مردوں پر عورتوں کی وضع کا اثر پڑنے لگا۔ جو اعتدال سے باہر ہو گیا۔ اور جس قسم کی زینت و آرائش عورتوں کے لیے موزوں ہے مردوں نے اپنی وضع اور اپنے لباس میں اختیار کرنا شروع کر دی۔

خصوصاً اُس زمانے سے جبکہ یہاں کے حکمرانوں نے اپنے لیے نواب کا لفظ چھوڑ کے بادشاہ کا لفظ اختیار کیا۔ میتھاپوری اور سالار جنگی خاندان کے لوگ جو معتد بہ و شیعہ اور نشین پاتے تھے بالکل خاندان نشین کر دیے گئے تو انکو سوا عورتوں کے کسی کی صحبت ہی نہ نصیب ہوتی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ اُن کے وضع و لباس ہی میں زنانہ پن نہیں پیدا ہوا بلکہ اُن کی زبان بھی عورتوں کی سی ہو گئی۔ اور چونکہ وہی شہر کے رئیس اور وندار تصور کیے جاتے۔ لہذا اکثر عوام نے بھی اُنھیں کی پیروی شروع کر دی۔ اور بخلاف دیگر مقامات کے رئیسوں کے یہاں لکھنؤ میں یہ عام وضع ہو گئی کہ سر پر ہاتک۔ سپر سائے کی

کا مدار ٹوپی - کافون تک بال جن کی کنگھی کرنے میں استھپور دوونوں جانب پٹیان
جاتی جاتیں - سنہ میں پان - ہونٹوں پر لاکھا - پنڈے میں میں میں کمر فونیون کا
چست انکر لکھا - اُسکے نیچے گلبدن کا ریشمی کھنچا ہوا گھٹنا - ہاتھوں میں ہندی - پانٹوں
میں ٹاٹ بافی یعنی کا مدار بوٹ - جاڑوں میں انکر کھے کی جگہ نیلے - زرد یا سبز و
سرخ اطلس یا گرٹ کا روئی دار دکلا -

جاڑوں میں یہاں کے بعض معزز لوگ عموماً شال کی قماٹیں پہنتے مگر دوسرے
اور شالی رومال کو سب پسند کرتے - اُسی کا نتیجہ تھا کہ جیسا شال لکھنؤ والوں
میں اب بھی کہیں کہیں نکل آتا ہے ویسا شال ہندوستان کیا معنی شاید قد کشیر
میں بھی اب نصیب نہ ہو سکے گا -

شال کا شوق یہاں تک بڑھا کہ بہت سے شال بننے والے اور ہزاروں روپے
اور شال کے دھوئے والے کشمیری اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کے لکھنؤ میں آئے جن کا
گزشتہ پچاس سال میں اب نام و نشان بھی نہ باقی رہا - اُن میں سے کوئی بچا
بھی تو اُس نے کوئی اور پیشہ اختیار کر لیا -

محرم چونکہ لکھنؤ میں ایک بڑی اہم چیز اور عزاداری کا زمانہ تھا اس لیے
سوگواری اور نفاست و نزاکت کا لحاظ رکھ کے یہاں محرم کے لیے خاص لباس
اور خاص زیور ایجاد ہو گیا - سیاہ اور نیلے رنگ غم و سوگواری کے رنگ سمجھے
گئے - اور سبز رنگ اس لیے کہ بنی عباس کے عہد میں اُن کے سیاہ رنگ کے
مقابل بنی فاطمہ کا رنگ سبز تھا - چنانچہ آج بھی ایران و ہند کے بعض قاطعی
اپنے سبز عماموں سے سیدوں کی اس قدیم وضع کا ثبوت دے دیا کرتے ہیں - بہر
تقدیر محرم میں سرخ رنگ ممنوع قرار پایا - سبز - نیلا - اور سیاہ رنگ اور
انکے ساتھ زرد رنگ بھی اُس موسم کے لیے مناسب سمجھے گئے - چنانچہ یہاں
محرم میں تمام عورتوں کا لباس انھیں مذکورہ رنگوں سے مناسب جوڑ لگا کے
منتخب کیا جاتا - سارا زیور بڑھا دیا جاتا حتیٰ کہ چوڑیاں تک اُتار ڈالی
جاتیں - جن کے عوض کلائیوں کے لیے ریشم کی سیاہ و سبز جو پٹیاں اور کانوں
کے لیے سیاہ و زرد ریشم کے کرن پھول ایجاد ہوئے جو سونے چاندی کے زیور سے

بھی زیادہ تقاضا کے ساتھ ان کی زیبائی و رعنائی بڑھا دیا کرتے ہیں۔
محرم تو نہایت ہی اہم مہینہ تھا۔ یہاں ہر موسم اور ہر زمانے کے مناسب
ایسی ایسی ایجادیں عورتوں کے لباس میں روز ہوتی رہتی تھیں جن کو سارا ستان
حیرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ آج سے پچاس سال پیشتر
لکھنؤ میں عورتوں کے لباس کی تراش و خراش اور روڑ روڑ کی تازہ عورتوں کو
جو دیکھتا وہ فرانس اور لندن کے فیشن جسٹس کو بھول جاتا۔ اور اسی بنا پر اکثر
زبانوں پر جاری ہو گیا کہ لکھنؤ مشرق کا پیرس ہے۔ آج بہت سے سادگی پسند اور
ترقی یافتہ معاشرت سے محروم رہنے والے ان طبقات پر اعتراض کرتے ہیں اور
یہ نہیں دیکھتے کہ جن درباروں اور شہروں میں تمدن ترقی کرتا ہے وہاں معاشرت
و صحبت کے ہر شعبے میں ایسی ہی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو ایک فلسفی کی
نظر میں چاہے تو وہ فضول ہوں مگر دھندلادوں کی صحبتیں اور شائستہ لوگوں
کی مصلحتیں انکو نہایت ہی اہم اور ضروری تصور کرتی ہیں۔
مردوں پر عورتوں کی وضع کے غالب آنے کا اثر اگر کپڑوں کی نزاکت اور
تیز اور بھڑکیلے رنگوں تک محدود رہتا تو بہت غنیمت ہوتا یہاں تو بہت سے
لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ میان بیوی کے دھگون۔ دو بچوں۔ دو لائیون۔ فلاپیو
اور پانچاموں میں کسی قسم کا فرق ہی نہیں رہا۔ بجز اس کے کہ گونا گونا گونا گونا
عورتوں کے ساتھ مخصوص تھا۔ مرد شوخ رنگوں کے نازک ریشی پٹے بغیر گونے
پٹے کے جینٹ۔ مگر یہ مذاق غدر کے بعد انگریزی اثر سے گھٹنے لگا۔ اور اب صرف
چند گنتی کے لوگوں کے سوا کسی میں نہیں باقی رہا۔

مرد خدنگاروں اور ان کے مختلف طبقات کی طرح یہاں عورتوں کے مختلف
طبقات کی بھی خاص خاص و ضمیم قرار پائیں۔ انگریزوں کے خاندانوں کو بچ
اور سائیس مختلف وردیوں میں رہتے ہیں۔ مگر وہ وردیاں ان کا اصلی لباس
نہیں قرار پائیں کہ اپنے گھروں میں بھی وہ انکو پہنا کرتے ہوں۔ بجلات اسکے
لکھنؤ میں زمانے اور مردانے نوکروں اور انارباہر کے تمام ملازموں کے لیے جو
خاص خاص لباس مقرر ہو گئے تھے وہی انکی اصلی وضع قرار پائے۔ مثلاً جیسے

ڈیوڑھیوں کے پہرے والے سپاہیوں - اور چوہدریوں - ہر کاروں وغیرہ کی خاص اور جدا جدا وضعیں تھیں ویسے ہی زمانی مجلسراون میں محلداروں - مثلاً یون اور کمار یون کی وضعیں اس قدر ممتاز تھیں کہ دور سے دیکھتے ہی ہنس سچھ جائے گا کہ یہ عورت محلدار ہے - یہ خواص ہے - یہ مغالی ہے - اور یہ کمار ہے - اور پھر لطف یہ کہ ان کے لباس میں دردی کی شان نہیں پیدا ہونے پائی -

مذمتکاروں اور انھیں کی طرح پیش خدمتوں کا البتہ وہی لباس تھا جو خود میان یونیوں کا لباس تھا - جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں گروہ اپنے مالک یا مالک کا آثار یعنی اُن کے اُترے ہوئے کپڑے پہنا کرتے ہیں -

لباس کے بعد غورتوں کے لیے سب سے اہم چیز زیور ہے - اور عورتیں اکثر اپنی مخصوص دولت و جائداد اپنے زیور کو سمجھتی ہیں - جس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اکثر مسوجات ہند میں بھیدے اور بھاری زیور کا زیادہ رواج ہے - تاکہ وہ قیمت میں زیادہ ہوں - زیور کے بھاری ہونے کا شوق اُدھ کے دیہات میں اور عموماً ہندوستان کے تمام شہروں میں روز بروز بڑھتا جاتا ہے - مگر لکھنؤ میں دہلی کے شریف خانہ افون کی سبز خانوئین آئین تو ابتداؤ وہی زیور جس کا سارے ہندوستان اور خود دہلی میں رواج تھا پہنے ہوئے تھیں - مگر یہاں آنے کے چند روز بعد جب یہاں کی ترمیم شدہ مخصوص معاشرت قائم ہوئی تو زیور میں فقط زینت و آرائش کا خیال باقی رہ گیا - اور ہر قسم کا زیور روز بروز ٹپک - ہلکا - نازک - اور خوشنما ہوتا گیا - یہاں تک کہ آخر عہد میں اُہرا اور دولتمند گھرانوں کی بیویوں کی یہ وضع ہو گئی کہ سادے بغیر سارے اور گونے سٹچے کے کپڑے پہنتیں اور زیور کی قسم کی دواہی ایک چیزوں پر جو بہت ہی نازک - سبک - اور قیمتی ہوتیں کھایت کرتیں - اور اگر گھلے اور ناک کاٹتیں متحدہ چیزیں پہنتیں بھی تو وہ بہت ہی ملکی ہوتیں - اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا سبک اور ہلکا زیور لکھنؤ میں بننے لگا کہیں نہ بن سکتا تھا -

ناک میں تھمہ ہندوؤں کے عہد سے نہایت ہی ضروری زیور اور سہاگ

کی نشانی بھی جاتی تھی جو خیال باہمی میل جول سے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گیا۔ چنانچہ
ایہاں والیاں آج بھی اُس کے بھاری کرنے میں یہاں تک مبالغہ کرتی ہیں
کہ چار چار پانچ پانچ تولے کی تھین پہن لیتی ہیں جن سے اکثر تھکے پھٹ جاتے
ہیں گرد و بارہ ناک چھدوائی جاتی ہے تاکہ ناک تھکے سے خالی نہ رہے۔ لکھنؤ کی
یہودیوں نے تھکے کو اڑا ہی دیا۔ اور اُس کی جگہ سونے کی مرصع کیل پہننے لگیں جو
بہت ہی نفیس اور خوبصورت زیور ثابت ہوئی۔ اور نراکت پسندی سے ان
کیلوں کو بھی اتنا مخمقر اور سبک کر دیا کہ سبک ناک کی کیلین لکھنؤ کے سٹاروں
اور سادہ کاروں کے سوا اور کہیں کے کارگر نہیں بنا سکتے۔

اب ادھر پچیس تیس سال سے بلاق کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے
اگرچہ یہ کوئی پسندیدہ مذاق نہیں مگر زیور کے اختصار اور عام پسندی سے اسے
اس قدر ترقی دی ہے کہ اب بہت کم عورتیں ہیں جو بلاق نہ پہنتی ہوں۔
فی الحال مختلف شہروں کے باہمی میل جول سے زیور بنانے کے فن میں ہر جگہ
ترقی ہو رہی ہے۔ اور خاص خاص زیوروں کے لیے خاص خاص شہر مشہور
ہو گئے ہیں۔ مگر غرض سے پیشتر جب ریلوے نے بلاد ہند میں یہ باہمی مواصلت
دیکر لگی نہیں پیدا کی تھی لکھنؤ سے اچھے ستار اور کارگر کہیں نہ مل سکتے تھے۔
لیکن اب بہت سے شہر اس فن میں لکھنؤ سے بڑھتے جاتے ہیں۔ خصوصاً شہر
دہلی منشوش چاندی کے سبک زیور بنانے میں ہندوستان کے تمام شہروں سے
سبقت لے گیا ہے۔ مگر پھر بھی اکثر مقامات کے نفیس مزاج گھرانے لکھنؤ ہی کے
بنے ہوئے زیور اور یہاں کے چاندی کے ظروف کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بحث
لکھنؤ کی صنعتوں میں ہمیں بار بار چھیڑنا پڑے گی۔ اس لیے یہاں اتنے ہی پر دست
کرتے ہیں۔

(۳۸)

کھاتے پینے اور پہننے اور سونے کی بحث ختم کر کے اب ہم ان چیزوں کی طرف
توجہ کرتے ہیں جن کو سوسائٹی اور میل جول سے خصوصیت ہے۔ اور جن پر شاہ
اور مہنہ مذاق کا تصرف کر کے لکھنؤ نے اُنھیں اپنا بنا لیا۔

دنیا کے ہر ملک میں میل جول اور معاشرت کا ایک تمدن قائم ہو جاتا ہے۔ جس میں زیادہ تر تعلق و قطع قطع۔ اخلاق و عادات۔ نشست پر خاست۔ طرز کلام۔ طریقہ مذاق۔ مکان اور فرنیچر وغیرہ کو ہوتا ہے۔ اور ان باتوں کے بعد اس سامان زندگی کو جس کی اس سوسائٹی کو ضرورت ہو۔ فطری طور پر یہ چیزیں ہر گروہ ہر طبقہ اور ہر شہر و قریے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں پھر کے دیکھیے تو ہر جگہ سوسائٹی کی خاص نوعیت اور اس کے خصوصیات نظر آ جاتی ہیں گے۔ مگر جن مقاموں میں کوئی معزز دربار قائم ہو جاتا ہے اور علم و ادب کو ترقی ہوتی ہے وہاں کی سوسائٹی ایک بڑے حصہ ملک کو اپنا مایع بنا کے اس کے ہر شہر و قریے کی معاشرت کا مزج اور اصول تہذیب کا مرکز بن جاتی ہے۔

ہندوستان میں تہذیب و تمدن اور آداب سوسائٹی کا اصلی مرکز یقینی طور پر دہلی تھی۔ اس لیے کہ بہت سی صدیوں تک وہ ہندوستان میں ملک کا مرکز اور علم و فضل کا منشا و مستقر رہ چکی ہے۔ سارا ہندوستان اس کے زیر نگین تھا۔ اور وہاں کی صحبت کے تربیت یافتہ تمام صوبوں کے حاکم اور ادب آموز ہوا کرتے تھے۔ لکھنؤ کے لیے اس کے مقابل میں نہ کوئی خصوصیت ہے اور نہ اسے کوئی امتیاز حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر اس محل پر لکھنؤ کا نام لیا جانے کی اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ زمانے کے اتفاق سے پچھلی صدی میں وہی دہلی کی معاشرت پوری پوری لکھنؤ میں منتقل ہو آئی۔ اور وہیں کے امرا و شرفاء۔ علماء و شعراء۔ اہل تقی و علماء۔ سب کے سب لکھنؤ میں چلے آئے۔ اور جو دربار دہلی میں اُجڑتا تھا لکھنؤ میں آ کے جمع ہوتا۔ اس لیے کہ وہاں کے تمام و مندر لوگ ایک ایک کر کے سب یہیں چلے آئے۔ اور یہاں اطمینان حاصل ہو جانے کی وجہ سے اپنی ترقی یافتہ معاشرت پر اور ترقیاں کرنے لگے۔ اور پھر لطف یہ کہ دہلی والوں کی جو معاشرت اودھ میں آ کے قائم ہوئی تھی اس میں سوا دہلی والوں کے کوئی غیر شخص نہ تھا۔ حتیٰ کہ لکھنؤ کے پُرانے معزز باشندوں کو بھی اس میں بالکل جگہ نہیں ملی۔

لہذا لکھنؤ کی معاشرت دراصل دہلی کی معاشرت اور وہیں کی ترقی یافتہ سوسائٹی کا آخری نمونہ ہے۔ اس پچھلی صدی میں دہلی کے پڑاتے تہذیب کے دوا سکول ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو خاص دہلی میں موجود تھا اور دوسرا وہ جو لکھنؤ میں منتقل ہوا تھا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ زوال سے پیشتر کی آخری صدی میں اُس اسکول کے لیے جو دہلی میں تھا دربارہ منلیہ کے کمزور پڑ جانے اور دوئمندی کے مٹ جانے کی وجہ سے میدان ترقی میں آگے قدم بڑھانے کا ویسا موقع نہیں نصیب تھا جیسا لکھنؤ والے دہلی کے اسکول کو حاصل تھا اور یہی وجہ ہوئی کہ اس زمانے میں لکھنؤ کا تہذیب ترقی کر رہا تھا۔ اور دہلی کے قدیم تہذیب کی ترقی رک گئی تھی۔ الغرض یہی ترقیات لکھنؤ کی سوسائٹی کے خصوصیات ہیں۔ بلکہ غور کرنے سے یہ نظر آتا ہے کہ دہلی میں تہذیب و معاشرت کو قدیم شہنشاہی دیار کی برکتوں سے جو ترقی حاصل ہوئی تھی پچھلے دور میں تجارت پیشہ جاہل قوموں کے قلب اور قدیم خاندانی شرف کے دیگر بلاد میں منتشر ہوئے۔ یا خاندان نشین ہو جانے کے باعث وہ بھی تشریف لے گئی۔ اور سچ یہ کہ اودھ کے شاہی دربار کے ٹوٹ جانے کے بعد سے بیرونی لوگوں کے میل جول اور پڑانے مذہب خاندانوں اور اُن کے اثر کے مٹ جانے کی وجہ سے جو تہذیب لکھنؤ میں پیدا ہوئی تھی وہ بھی روز بروز خست ہوتی جاتی ہے۔

مگر ہمیں اُس بد فہمی کی سوسائٹی اور اُن مترادف اخلاق و آداب سے بحث نہیں جو عذر کے بعد سے لکھنؤ میں پیدا ہونا شروع ہوئے اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ ہماری غرض محض اُس تہذیب کو بتانا ہے جو لکھنؤ کے شاہی دربار کے آغوش میں پرورش پا کے یہاں کی صحبتوں میں پیدا ہو گئی تھی۔

یہاں کی معاشرت کے متعلق اپنے اس مضمون کے سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل امور کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ (۱) سلاطین (۲) قریب (۳) و منقطع قطع (۴) اطفال و عادت (۵) نشست برخاست (۶) صاحب سلامت و مزاج پرستی (۷) طرز کلام (۸) طریقہ مذاق (۹) شادی و غمی کی محفلیں (۱۰) مجلسین (۱۱) مولدین کی محفلیں۔ پھر اُن کے بعد ہم اُن چیزوں کو بیان کریں گے جو لازم صحبت اور

سامان معاشرت ہیں۔

(۱) مکان۔ وہلی اور لکھنؤ میں مکانوں کے متعلق پُرانا مذاق یہ تھا کہ ظاہری نمائش اور شاندار ہی صرف شاہی قصروں اور ایوانوں کے لیے مخصوص تھی۔ امرا و تجار اپنے رہنے کے لیے جو مکان تعمیر کراتے وہ اندر اندر سے چاہے کیسے ہی وسیع اور نفیس ہوں مگر اُن کی ظاہری حالت بالکل معمولی مکان کی سی ہوتی۔ اور اس میں مصلحت یہ تھی کہ جو مکان ظاہر میں شاندار ہوتے اکثر بادشاہوں کو پسند آجاتے۔ اور بنوائے والوں کو اُن میں رہنا بہت کم نصیب ہوتا۔ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ رعایا میں سے کسی کا تعمیر مکان میں شاہانہ انداز اور اعزازی دکھانا قدر و سرکشی پر محمول کیا جاتا۔ اور اُسے سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا۔

اسی وجہ سے آپ کو دہلی میں مقبروں کے سوا قدیم الایام کی ایک بھی سی عمارت نہ نظر آئے گی جو عالیشان ہو اور رعایا میں سے کسی عالی مرتبہ امیر یا دولت مند تاجر کی بنوائی ہوئی ہو۔ لکھنؤ میں بھی ابتداء ہی حال تھا۔ نواب آصف الدولہ اور نواب سعادت علی خان کے زمانوں میں دولت مند فرامشی تاجر سیوا مارٹن نے دو ایک عالیشان عمارتیں تعمیر کیں مگر اُن کی تعمیر میں اصلی مشابہ تھا کہ فرمان رواں شہر کو پسند آئیں اور اُسکے ہاتھ فروخت کر ڈالی جائیں۔ اُنھیں عمارتوں میں لا مارٹنیز کالج ہے جس پر نواب سعادت علی خان کی جزیسی کی وجہ سے اسٹیٹ کا قبضہ نہ ہو سکا۔ یہ وہی کوٹھی ہے جو فی الحال عوام میں مارکین صاحب کی کوٹھی کے نام سے مشہور ہے۔

اس کے بعد یہاں کے ایک وزیر روشن الدولہ نے اپنے رہنے کے لیے ایک عمدہ عمارت بنوائی تھی جس کا انجام یہ ہوا کہ سلطنت کے حکم سے ضبط کر لی گئی۔ اور انتزاع سلطنت کے وقت اُس کا شمار مقبوضات شاہی میں تھا چنانچہ انگریزی دور میں وہ سرکاری جائیداد ہونے کے باعث گورنمنٹ کے قبضے میں آگئی اور روشن الدولہ کے ورثا کو نہیں دی گئی۔ مگر آج تک وہ روشن الدولہ کی کوٹھی کہلاتی ہے گو کہ اُس میں صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر اور اُنکے اسٹنٹ

اجلاس کرتے ہیں۔

مہایا کے عام مکانوں کی وضع یہاں یورپ کے کوٹھی نما مکانوں سے بالکل جداگانہ ہوتی ہے۔ یورپ میں مکان کے اندر صحن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی پردہ نہ کرتے کی وجہ سے باہر جا کے کھلی فضا میں جوا کھا لیتی ہیں۔ لہذا وہاں کے خلاف یہاں ضرورت ہے کہ مکان کے اندر صحن ہوا کرے۔ تاکہ عورتیں گھر کے اندر ہی کھلی فضا کا لطف اٹھا سکیں۔

اس ضرورت اور یہاں کی معاشرت کے دیگر تقاضوں نے یہاں کے مکانوں کی عام قطع یہ کر دی ہے کہ بیچ میں صحن اُس کے گرد عمارت۔ اس عمارت میں ایک رخ صدر قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اُدھر اینٹ چوڑے کے ستونوں پر کم از کم تین اور کبھی اس سے زیادہ محراب دار دروازے کھینچے جاتے ہیں۔ محرابوں کو خوشنمائی سے جوڑ کے بڑی محراب بنائی جاتی ہے۔ صدر میں اکثر ایسی محرابوں کے دوہرے تہرے ہال ہوا کرتے ہیں۔ پچھلا ہال کبھی دروازے لگا کے ایک بڑا کمرہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ تقریباً کمرہ تک اُس کی کرسی بلند کر کے وہ شہ نشین بنا دیا جاتا ہے۔

ان بڑے ہالوں کے دونوں پہلوؤں پر کمرے ہوتے ہیں۔ اور ہال کی چھت اتنی اونچی ہوتی ہے کہ پہلو میں تلے اوپر دو کمرے ہال کی ایب چھت کے اندر آ جاتے ہیں۔

اب صحن کے دونوں پہلوؤں پر اُس کے طول کے مناسب دالان۔ کمرے اور کوٹھریاں بنا دی جاتی ہیں۔ جن میں باورچی خانہ۔ پانکھانہ۔ سودی خانہ۔ زینہ کنواں۔ اور ماما اسیلون کے رہنے کے مقامات ہوتے ہیں۔ صدر دالان کے مقابل جانب بھی اگر ضرورت معلوم ہوئی یا استطاعت ہوئی تو ویسے ہی عالی شان دالان اُدھر بھی بنا دیے جاتے ہیں جیسے کہ صدر جانب ہوتے ہیں۔ دروازہ اکثر پہلو میں یعنی اُن سمتوں میں ہوتا ہے جدھر باورچی خانہ اور شاگرد پیشہ کے رہنے کے کمرے ہوتے ہیں۔ جس کے سامنے اندر کے رخ پر مقابل اور ایک پہلو میں قدیم

سے ذرا بلند ایک دیوار قائم کر دی جاتی ہے تاکہ دروازے سے اندر کا سامنا نہ ہو۔
 غریبون اور اوسط درجے والوں کے مکانون میں اکثر پختہ محرابوں کے عوض
 اسی وضع کے چوئی سے درے قائم کر کے دالان بنا دیے جاتے ہیں جن میں
 صدر میں اور کبھی اُس کے مقابل جانب بھی دالان در دالان ہوتے ہیں۔
 اس قسم کے چو مکان زیادہ کمل ہوتے ہیں اُن میں چاروں طرف سے درے
 اور دالان ہوتے ہیں۔ اور اُسکے پہلوؤں میں ایک ایک دروازے کی کوٹھڑیاں
 نکلتی ہیں جو مختلف ضروریات کا کام دیتی ہیں۔ اور اُنھیں میں سے کسی میں باہر
 کا دروازہ ہوتا ہے۔

یہ بیان کے مکانون کا ایک عام خاکہ تھا۔ مگر اسی مجموعی وضع کو قائم رکھ
 کے اکثر مکانون میں نیچے اور ہر جگہ ایسی حکمت اور خوش اسلوبی سے کدے۔ کمرے
 اور کوٹھڑیاں نکالی جاتی ہیں کہ تعجب معلوم ہوتا ہے اتنی تھوڑی سی جگہ میں اتنی
 مکانیت کیونکر آگئی۔

فنِ عمارت کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو نظر آئے گا کہ ابتداءً سپت عمارتیں بنتی
 تھیں۔ پھر بلند اور مضبوط مگر سادی عمارتیں بننے لگیں۔ اسکے بعد زیرے زمینیت
 کے لیے اُن پر نقش و نگار بننے لگے۔ پچی کاری کی ایجاد ہوئی۔ اور عجیب غریب
 طریقے سے رنگ آمیزیوں کی جانے لگیں۔ لیکن باوجود ان سب مکانون کے
 اب تک بڑے بڑے چوڑے آثاروں کی دیواریں ہوئیں۔ اور اُن میں بڑے
 بڑے ہال۔ اور دیوان خانے بنا دیے جاتے۔

سب سے بعد کمال ہندوستانی عمارت میں یہ تھا کہ درزی کی سی کتر بنیت
 کے تھوڑی سی زمین میں بہت زیادہ مکانیت نکال دی جائے۔ عمارت کا
 یہ کمال خاص وہلی سے شروع ہوا۔ وہیں اُس نے بڑے اعلیٰ درجے تک
 ترقی کر لی۔ وہاں سے سب جگہ پھیلنا۔ اور لکھنؤ میں اُس نے سب مقامات سے
 زیادہ ترقی کی۔

آج کل بڑے بڑے اُستاد و انجینئر موجود ہیں۔ جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں
 بنائیں۔ وہ ناپیشی طور پر عمارت کی ایک نہایت ہی خوبصورت

اور شاندار شکل قائم کر دیں گے۔ لیکن یہ کام فقط پُرانے کاریگروں کا حصہ ہے۔ کہ زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے پر عالیشان عمارت بنائے کھڑی کر دیں۔ اور اُس میں ہندو سادہ کمال سے اتنے دالان کمرے کوٹھریاں اور صحنچیان نکالیں کہ دیکھنے والے کی عقل چکر میں آجائے۔ اندرونی پردے کی دیواریں اتنی پتلی نازک سبک اور اُسکے ساتھ مضبوط ہوں کہ معلوم ہو اینٹ چوڑے کی دیوار ہیں نہیں لکڑی کی اسکر نہیں ہیں۔

عمارت میں لکھنؤ کی یہی خصوصیت تھی جس کو اگلے دربار نے نشوونما دیا۔ مگر اب انگریزی عہد میں یہ کمال ناقدری کی وجہ سے مٹا جاتا ہے۔ پُرانے کاریگر فنا ہو گئے اور جو وہ ایک باقی ہیں ان کی قدر نہیں

مگر پُرانے ہی زمانے سے ہندو مسلمانوں کے مکافون میں ایک بین فرق چلا آتا ہے جو آج تک موجود ہے۔ ہندو اپنے مکافون میں معین بہت چھوٹا اور تنگ رکھتے ہیں۔ اور بلا لحاظ اسکے کہ ہوا اور روشنی کا گزر ہو گا یا نہیں سکائیت بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ سخلاف اس کے مسلمان کھلے ہوا دار مکان چاہتے ہیں۔ اور مکائیت اُسی درجے تک بڑھاتے ہیں جہاں تک کہ ہوا داری اور روشن رہنے میں فرق نہ آئے۔ لیکن باوجود مسلمانوں کے اس مذاق کے اگلے کاریگروں نے اُسکے ہوا دار مکافون میں بھی اس قدر مکائیت نکالی ہے کہ دیکھنے والے عیش عیش کر جاتے ہیں۔

اسکے علاوہ اُس زمانے کے باکمال عمار دروازوں کمروں کی محرابوں اور دالانوں اور کمروں کی دیواروں پر مختلف رنگوں سے ایسے نقیص اور اعلیٰ درجے کے نقش و نگار بناتے تھے جسے اب شکل سے بن سکتے ہیں۔ اور آج کل مصوری کا فن بیشک ترقی کر گیا ہے۔ مگر عمار جیسی نقاشی درو دیوار پر کیا کرتے تھے وہ مٹ گئی اور عہد جدید کی سادگی پسندی کی وجہ سے روز بروز مٹتی جاتی ہے۔ تاہم اب بھی یہاں اس کام کے بعض اُستاد عمار ایسے پڑے ہیں کہ اُنکی سی نقاشی شاید کسی شہر کے عمار نہ کر سکیں گے۔ نقش و نگار ہی نہیں وہ چھتوں اور دیواروں پر اعلیٰ درجے کی تصویریں بھی بنا سکتے ہیں۔

معارف ہی پر منحصر نہیں اُس وقت کے بڑھتیوں کو بھی یہی کمال حاصل تھا۔ وہ چاہے اعلیٰ درجے کی میزین کرسیاں اور الماریاں یا دیوے ٹرین کی گاریاں بنا سکیں۔ مگر ستونوں، کھراؤوں اور دروازوں کے چوکھٹ بازوؤں پر ایسے نفیس و نازک نقش و نگار کھود کے بنا دیا کرتے تھے۔ جیسے آج شکل سے بن سکیں گے۔

(۳۹)

معاشرت میں دوسری چیز مکافون کا فریجیر یعنی وہ سامان ہے جس سے مکان آراستہ کیے جاتے ہیں۔ اُن دنوں آج کل کی سی میز کرسیاں نہ تھیں بلکہ خاص ہندوستانی اور اسلامی مذاق کا سامان تھا۔ مکافون میں تختوں کے چوکے ہوتے۔ پلنگ ہوتے۔ یا تختوں کے اوپر بچھانے کے لیے اڑک اور خوشامیٹنگریاں ہوتیں۔ غریبوں اور متوسط حیثیت والوں کے پران بافون کے پلنگ ہوتے اور احرار کے گھروں میں علی العموم فوار کے پلنگ ہوا کرتے۔

نفیس طبع لوگوں کے گھروں کی یہ شان ہوتی کہ جھاڑودی ہوتی ہے۔ دیواروں پر سفیدی پھری ہے۔ چھت پر اُجلی سفید چھت گیری کھینچی ہوتی ہے جسکے چاروں طرف چٹ دی ہوتی جھالر لٹک رہی ہے۔ دالان کمرے یا صحن میں تختوں کا چوکا ہے اُس پر درمی ہے اور درمی پر سفید براق چاندنی۔ جو اس نقاست سے پکھنچ کے سجھائی گئی ہے کہ شکن کا کہیں نام نہیں۔ چاروں کوفوں پر سنگ مرمر کے گنبد نما میسر فرش فرش کے کوفوں کو دبائے ہوئے ہیں تاکہ ہوا میں چاندنی اڑے نہ پائے یا اُس میں شکنیں نہ پڑیں۔

ادھر اُجلا فرش پکھا ہے۔ اُس کا بھی بعد کے زمانے میں رواج ہوا اور نہ دراصل ان مکافون کی زمینیت دستی پکھوں سے ہوتی جو حسب مرتبہ اور درجہ رتبہ بڑے نکتہ و اہتمام سے بنائے جاتے۔ اور اُن کا حال ہم آئندہ کسی مہذب پر بیان کریں گے۔ اُس چوکے اور فرش پر خواہ کمرے کے اندر ہو یا باہر ایک جاب جو صدر مقام قرار پا جاتا فوار کا نفیس اور خوبصورت پلنگ سجھا ہوتا۔ پلنگ کے اوپر گرمیوں میں درمی اور جاڑوں میں تو شک ہوتی۔ اور اُس کے اوپر

ایک اہلی چادر بھی رہتی۔ پٹنگ کی چادریں شاہی ٹکون یا اُنکے ہم مرتبہ مجلس اوردن
میں ایک نیچی زمین کے قریب تک کی چٹ دار چھ لہر چادریں طرف تلکی ہوتی
جو پٹنگ میں ایک خاص شان پیدا کر دیتی۔ چادریں پاؤں پر بچھونے کے
چادریں کو بڑے ریشم کی رنگین ڈوریوں سے ایک خوشنما بندش سے باندھ دیے
جاتے تاکہ لپٹنے اور کروٹیں دینے میں بچھو نہ کھینچے اور اپنی جگہ سے سرکنے اور
ہٹنے نہ پائے۔

سرہانے پٹنگ کے عرصے کے برابر مربع مستطیل قطع کے چلے پتلے چار نہایت ہی
غرم رکھے ہوتے۔ یہ تکیے اکثر شایاوت (ٹول) کے ہوتے اور ان پر تزیین یا
بیسل بہن ٹکڑے کے سفید غلات چڑھے ہوتے۔ جن میں ٹول کی سرخی اپنی جھلک
دکھاتی اور وہ پراٹھے کی پرتوں کی طرح تلے اوپر رکھے جاتے۔ پھر اُنکے اوپر
ادھر ادھر اُسی پرتے کے دو تھکے تھے نرم گل تکیے ہوتے تاکہ کروٹ سے لیٹنے
میں گالوں کے نیچے رہیں۔ یہ گل تکیے ہاتھ کی پھیلی سے زیادہ بڑے نہ ہوتے۔
انکے بعد بچھوتے پر دو تون جانب دو تون پیوں کی جانب دو گول تکیہ یا تین
جن کو کروٹ لیتے وقت رافون کے نیچے دبا لینے میں آرام ملتا۔ پانسی دولائی
رہائی یا لحاف موسم کے مناسب لگا دیے جاتے۔ اور دن کو جب کوئی لیٹے والا
نہ ہوتا سارے پٹنگ پر ایک پٹنگ پوش پڑا رہتا۔

جو کے پر پٹنگ کے آگے صدر نشینی کے لیے فرش کے اوپر ایک قالین منڈکی
وضیع میں بچھا دیا جاتا۔ اور قالین پر پٹنگ سے ملا ہوا گاد ہوتا جس پر روز کے
استعمال کے لیے تو سفید غلات رہتا مگر اعلیٰ تقریوں کے موقعوں پر نہایت قیمتی
ریشمی اور اکثر کارچولی کام کے غلات چڑھا دیے جاتے۔
اور اگر چو کے پر پٹنگ نہ ہوتا تو اُس کے کسی ایک رخ پر جو مناسب معلوم
ہو سند تکیہ ہوتا اور اُس پر نشست ہوتی۔

دیواروں پر اگرچہ کبھی کبھی تصویریں ہوتیں مگر تصویریں کا جس قدر اب
مروج ہے اُن دنوں نہ تھا۔ بلکہ تصویریں کے عوض عمدہ قطعات جن پر بڑی
نفاست سے نقش و نگار بنائے جاتے فریم میں چڑ کے دیواروں پر لگا دیے جاتے

ان قطعات کا اُس زمانے میں رؤسا کو اس قدر شوق تھا کہ اُنہیں کے کھنے اور
 چار کرتے پر خوشنویسوں کی زندگی بسر ہوتی۔ اور سچ یہ ہے کہ اسی شوق نے اُس
 زمانے میں وہ نامور و بالکمال خوشنویس پیدا کر دیے جو سو اقطعات کھنے کے
 کتابت کو اپنے لیے تنگ اور اپنے مہولی شاگردوں کا کام سمجھتے۔
 تختوں کے علاوہ صحن ڈیوڑھی اور دروازے کی باہر کی نشست کے لیے
 موندھے ہوتے جو اگرچہ اب بھی کمین کمین نظر آ جاتے ہیں۔ مگر ان دنوں
 شریفوں کا کوئی گھر اُن سے خالی نہ تھا۔ یہ سینٹھ اور بازو سے بنائے جاتے
 اور جن گھروں میں اُن کا زیادہ اہتمام ہوتا اُن میں ان موندھوں پر بکری
 کی خشک کھال جس میں بال موجود ہوتے چڑھا دی جاتی۔ یا مضبوطی کے
 لیے وہی بالدار چمڑا فقط اُن کٹاروں پر چڑھا ہوتا۔ یہ موندھے اُن
 دنوں بڑی بکار آمد چیز تھے۔

امرا کے سوا جو زمانے اور مردانے دو مکان رکھتے تھے۔ عوام اور اکثر
 متوسط طبقے والے فقط ایک ہی مکان پر زندگی بسر کرتے۔ اب ملی العموم کو
 کی جاتی ہے کہ ہر مکان میں دروازے کے پاس کوئی بیرونی کمرہ ضرور موجود ہو
 اُن دنوں اس کا چہ ان خیال نہ تھا۔ بلکہ ڈیوڑھی میں اور اُس میں گنجائش
 نہ ہوتی تو دروازے کے باہر ہی موندھے ڈال کے لوگ اجاب سے ملتے۔ اور
 اُس میں کوئی صفائے نہ سمجھا جاتا۔

مردوں اور دالاؤں کے اندر اکثر طاقتوں پر خوشنمائی و زیبائش کے لیے
 کاغذ کے گلدستے رکھ دیے جاتے۔

دالاؤں کی محرابوں کے لیے عموماً پردے ضروری سمجھے جاتے مگر آج کل
 سینٹھوں سرکیوں یا کٹات کے پردوں کا جو رواج ہے اُن دنوں نہ تھا بلکہ
 اس قسم کے پردے میوب سمجھے جاتے۔ اور اُن کی جگہ توئل یا جاجم کے روئی
 دار پردے تیار کر لئے جاتے۔ جو اکثر بندھے رہتے۔ فقط ضرورت کے اوقات
 میں کھول کے لٹکا دیے جاتے۔ ذاتی مجلس اُن کے بیرونی دروازوں پر بھی
 اسی قسم کے پردے ہوتے۔ جس کے پاس کوئی نام یا کھاری اکثر کھڑی نظر آتی۔

(۶۶) وضع قطع - اس کا ذکر لباس کے سلسلے میں آچکا ہے۔ مگر اس کی حق پر ہمیں یہ بتانا ہے کہ اُن دونوں شرفاء کے مذاق میں اپنے گھر پر اندریا یا ہر دو سے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ بلکہ سر سے پائون تک ہر منہ رہتا اور فقط ایک تول کی غرق یعنی مختصر سی تنگی باندھے رہتا۔ یہ تھا۔ یہ غرق اس قطع کی ہوتی کہ جاگھیا کی طرح کپڑے سر پوشی کے ٹانگیں بھی تنگی رہتیں۔ فی الحال ہمارے شرفاء اپنے گھر پر بھی اندریا یا ہر پٹیاں - کرتا - اور پاجامہ پہنے رہتا لازمی سمجھتے ہیں۔ مگر جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُن دونوں بظاہر ہر گھر میں اتنے کپڑے پہنے رہتا و ہندواری کے خلاف تھا۔ اُس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو فقط گھر سے نکلنے وقت انگرکھا پاجامہ پہن لیتے۔ اور اس طریقے سے ایک شوب کو مہینوں تک نباہ لے جاتے۔ اور کپڑوں کی یہ حالت ہوتی کہ معلوم ہوتا کہ آج ہی دھوکے آئے ہیں۔ معمول تھا کہ دھوپ کے دھان سے آیا ہوا انگرکھا پہنا جاتا تو اُس کی دامن - کوٹ - اور آستینیں چنی جاتیں۔ اس چناؤ کے نشان مہینوں اُسی طرح برقرار رہتے۔

ان عورتوں کے لباس میں البتہ کوئی فرق نہ آتا۔ وہ اپنے گھر میں اُن سے ہی کپڑے پہنے رہتیں جتنے کہیں وہاں جاتے ہیں پھرتیں۔ یہ اور بات ہے کہ آتے جاتے کا جوڑا بھاری اور قیمتی ہوتا۔ اور گھر میں پہننے کا معمولی۔ کسی کے وہاں وہاں جانے کی صورت میں مرد اور عورت دونوں عہدہ نفیس اور بھاری پوشاکیں پہن کے جاتے۔ اور لباس کی عمدگی کی وجہ سے مردانی و زنانی دونوں معجبتین بہت صاف ستھری اور بارونق رہتیں۔

(۶۷)

مردوں کی وضع سلماؤن میں قدیم الایام سے یہ چلی آتی تھی کہ سر پر بال - کتری ہوئی سو پٹھن - اور ڈاڑھی گول اور مقلع - ذرا ہی لوگ علما و زہاد ڈاڑھی کو حسب سنت نبوی بالکل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور مونچھوں کے قصر میں بھی اتنا بے لطف کرتے کہ منڈا ڈالتے۔ لیکن امرا و شرفاء کی وضع یہ تھی کہ ڈاڑھی کے لیے نیچے گلے کے پاس اور اوپر گالوں پر مدین قائم کی جاتیں۔ اور جو بال زیادہ

برآمد جاتے اُن کو کلاٹ کے ڈاڑھی میں گولا فی پیدا کر کے اسکی درازی کی ایک حد مقرر کر دی جاتی۔ سب سے پہلے شہنشاہ اکبر نے ڈاڑھی کو خیر باد کہی۔ اور اُسکے بعد جہانگیر کے منہ پر بھی ڈاڑھی نہ تھی۔ اکبر و جہانگیر کے درباریوں پر اس کا چاہے کسی حد تک اثر پڑ گیا ہو مگر اسلے اسلام کی عام وضع نہ ہی رہی جو پہلے سے چلی آتی تھی۔

لکھنؤ میں دربار قائم ہونے کے بعد ڈاڑھی میں قصر شروع ہوا۔ اور ہوتے ہوتے اکثر کے سنہوں پر سے ڈاڑھیان غائب ہو گئیں۔ غالباً اس کا یہ اثر ہو کہ ہم مذہب کی وجہ سے یہاں کے دربار پر ایرانیوں کا اثر پڑ رہا تھا۔ اور وہاں شاہان صفویہ کے عہد سے بادشاہوں اور امیروں میں ڈاڑھی کی وہ اہمیت نہیں باقی رہی تھی جو آغاز اسلام سے چلی آتی تھی۔ یا تو مسلمانوں میں کسی کی ڈاڑھی مونڈ دینا سزا دینے یا اسکی تذلیل و تحقیر کرنے کے لیے تھا یا ایران میں ڈاڑھی نہ رکھنا شان امارت و حکومت میں داخل ہو گیا۔ لکھنؤ کے خاندان نیشاپوری کے پہلے باقی ذواب برہان الملک کے منہ پر مقطع ڈاڑھی تھی شجاع الدولہ نے ڈاڑھی منڈائی۔ اور اُسکے بعد سے یہاں کے تمام امرا اور بادشاہ ڈاڑھیان منڈاتے رہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عام شیعوں سے ڈاڑھی کا رواج اُٹھ گیا۔ پھر بعد کے زمانے میں بہت سے سنہوں نے بھی ڈاڑھیان کتر دائیں یا منڈا ڈالیں۔ ڈاڑھی منڈانے کا شوق پیدا ہونے کے بعد طرح طرح کی وضعیں نکلتے گئیں۔ کسی نے کانوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی قلین نکالیں۔ کسی نے ٹھیکے رکھوائے۔ کسی نے یسے بڑے کچھے رکھے۔ اطراف و جوارب لکھنؤ کے قصبہ اتوں اور بعض شہر کے سنہوں نے بھی یہ وضع اختیار کی کہ ڈاڑھی رکھتے مگر راجپوتوں اور ہندی چٹاؤں کے مذاق کے مطابق ڈاڑھی کے بیچ میں ٹھڈی کے پاس مانگ نکال کے دونوں طرف کے بالوں کو کانوں کی طرف چڑھاتے۔ اور اس وضع پر ڈاڑھی کے قائم رکھنے کے لیے گھنٹوں ڈھانڈے باندھے رہتے۔ پھر اُس چڑھی ہوئی ڈاڑھی کے ساتھ روچھیں بھی نکلتی کر کے اور باندھ باندھ کے اوپر سے رخ پر چڑھائی جاتیں۔

چنانچہ یہی وضع یہاں اور سارے ہندوستان میں پہلری اور شجاعت کی علامت تصور کی جاتی۔

سر کے متعلق حضرت سرور کائنات صلعم کے مبارک عہد میں عام مذاق تھا کہ سر پر بڑے بڑے بال ہوتے جو ج کے ڈاسکے میں منڈایا کٹو دیے جاتے۔ مگر عرب ہی میں ظہور اسلام کے چند روز بعد سر منڈانے کا عام رواج ہو گیا اور یہی رواج ایران میں معلوم ہوتا ہے۔ اور مسلمان ابتداً جب ہندوستان میں آئے ہیں اُس وقت اُن کی وضع عموماً یہی تھی کہ منڈے ہوئے سر اور اُن پر عمامے۔ ہندوؤں میں مسلمانوں کے آنے کے وقت سر پر بالی رکھنے کا رواج تھا۔ یہی وضع یہاں کے مسلمانوں کو پسند آئی۔ چنانچہ آخر عہد میں ملاد اتقیا اور مشائخ و صوفیہ کے سوا دہلی کے شریعت و وضع کی عام وضع یہ تھی کہ سر پر بال ہوتے جو کانون تک رہا کرتے۔ سوا بالکون کے جو نئی نئی دھبیں لگاتا کرتے۔

اسی وضع میں شرفاسے دہلی لکھنؤ میں آئے۔ یہاں آ کے نازک مزاجیان بڑھیں۔ خود آرائی کے شوق میں ترقی ہوئی۔ اور نہایت نزاکت اور صفائی سے کنگھی کر کے ہاتھ پر عورتوں کی طرح پٹیاں بھائی جاتے لگیں۔ اور ایسی دھب پیدا ہو گئی کہ نوخیز لڑکوں میں عورتوں کی سی دلکشی پیدا ہو گئی۔ پھر چندوں کے بعد جب انگریزوں سے سیکھ کے عورتوں نے ہاتھ خوب کھول کے بال اُلٹا شروع کیے تو یہ وضع بھی بعض بعض مردوں نے اختیار کر لی۔

اب غدر کے بعد جب انگریزی وضع قطع اختیار کی جانے لگی تو سارے ہندوستان کے لوگوں کی طرح یہاں بھی بال کٹ گئے انگریزی فیشنوں کے ہو گئے اور بیٹھے منہوں پر داڑھیاں باقی رہ گئی تھیں وہ بھی تشریف لے گئیں۔

عورتوں کے بالوں کی وضع غالباً لکھنؤ میں وہی ہوئی جو دہلی میں تھی۔ لیکن یہاں شاہی میں دو لہوؤں اور بناؤ چٹاؤ کرنے والی عورتوں کی چوٹوں میں بڑے بڑے رنگین دو پٹوں کے سوا بت ہوتے جو خوب ہج سے کے سو خر و ماغ سے کمر تک بٹ کے لٹکا دیے جاتے۔ اور زیادہ تکلف کے وقت اُن میں چوڑا پٹ

پیٹ دیا جاتا اور معلوم ہوتا کہ بڑی بھاری موٹی چوٹی سر ہات پا چاندی کی ہے۔
اساتھ پر حجاب دار بیٹیاں جانی جاتیں۔ اور اُنکے بیچ میں چاند ٹیلی کے گرد
سنہری یا رد پہلی افشان اور ستاروں سے نقش و نگار بنائے جاتے۔

لکھنؤ پاؤن میں ہندی عورتوں کے لیے لازمی تھی۔ مگر اُن کے ساتھ
انجمن مزاج مردوں نے بھی کثرت سے ہندی اگنا شروع کر دی تھی۔ جسکو
دیکھ کے باہر والے لکھنؤ کے مردوں میں زمانہ پن پاتے اور اُن کا نام رکھتے۔

(۴) معاشرت میں جو تھی چیز اخلاق و عادات ہیں۔ اس بات میں لکھنؤ والوں
نے خصوصیت کے ساتھ نمود حاصل کی۔ یہی چیز لکھنؤ میں خاص طور پر قابل لحاظ
ہے۔ اور اسپر بحث کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ دراصل لکھنؤ میں ایشیائی
تہذیب کو انتہائی ترقی ہو گئی۔ اور کسی مقام کے لوگوں میں معاشرت کے وہ
قواعد نہیں ملحوظ خاطر رہتے جن کے اہل لکھنؤ عادی ہو گئے ہیں۔

تہذیب دراصل اُن اخلاقی تکلفات کا نام ہے جن کو کوئی قوم تعاملاً
شرافت سمجھنے لگے۔ آج کل ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے دیکھتے ہیں کہ ملے جلے میں
چٹان و چٹین اور معاشرت کے تکلفات ایک قسم کی فضول ریاکاری ہیں۔ مگر
یہ اُن کی غلطی ہے۔ یوں تو فضول ریاکاری لباس اور بود و باش کا نظام
بھی ہے اور بہیمیت کی زندگی کو چھوڑ کے انسانیت کی زندگی اختیار کرنے کے
تمام امور فضول ریاکاری کہے جاسکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کو
انسانی تہذیب نہیں آتی اور ہند لوگوں سے ملنے کا سلیقہ نہیں ہوتا انھوں
نے اپنے لیے عذر داری کا بہانہ اس بات کو قرار دے لیا ہے کہ ہمیں شہر والوں
یا ہند لوگوں کی ایسی دکھاوے کی باتیں نہیں آتیں۔ مگر غور کرو تو انسانیت
ہی دکھاوا ہے۔ اچھا پہنا۔ اچھا سامان معیشت رکھنا۔ اچھا کھانا۔ اور ہر
کام میں صفائی کا خیال کرنا۔ سب دکھاوا ہے۔

تہذیب اخلاق کا پہلا اصول یہ ہے کہ میل جول میں دوسرے کو ہر
لطف اور نفع کی بات میں اپنے اوپر فوقیت دی جائے۔ اور آپ کو
اُس کے پیچھے اور اُس سے ادنیٰ درجے پر رکھا جائے۔ کسی کی تعظیم کے لیے

اُس کے لیے صدر کی جگہ کو خالی کرنا۔ اور اُسے صدر میں بٹھانا۔ اُس کے سامنے ادب سے دو زانو بیٹھنا۔ اُس کی باتوں کو تو جسے سننا اور عاجزی کے لیے میں جواب دینا۔ یہ سب باتیں دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینے کی ہیں۔ اور یہ جس درجے تک دستور شرع کے لکھنؤ میں مروج تھیں لکھنؤ کے عہد شباب کے زمانے میں اور کہیں نہ تھیں۔

یہ تو وہ باتیں ہیں جن کو ملنے جلنے کے طرز عمل سے تعلق ہے۔ مگر یہ چیزیں جب اخلاق و عادات میں پوری طرح پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان میں ایثار نفس کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ ہر طرح کی رفاقت اور ہر بات میں اُن کی اعانت کرے۔ عہد شباب میں یہ چیز اہل لکھنؤ میں پورے کمال کے ساتھ پیدا ہو گئی تھی۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جن کا بظاہر کوئی ذریعہ معیشت نہ تھا۔ اُن کے احباب ایسے مخفی طریقوں سے اُن کی کفالت کرتے کہ کسی کو کبھی پتہ بھی نہ چل سکتا۔ اور ذرائع معاش کے مخفی رہنے کے باعث وہ سفید پوشی اور امیرانہ وضع کے ساتھ بڑے بڑے امیروں کی صحبتوں میں شریک ہوتے اور کسی کے سامنے اُن کی آنکھ نیچی نہ ہوتی۔ لکھنؤ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا کہ انقلاب سلطنت ہو گیا۔ اور یک ایک اُس کے سر کرنے کے ذریعے مفقود ہو گئے۔ امرا کے ایثار کی اس شان نے یہاں شرافت کا یہی معیار قرار دے دیا تھا کہ دوسروں کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئیں اور اُن کی خاطر دست میں ایسی فیاضی دکھائیں جس میں احسان رکھنے کا نام کو بھی شایہ نہ ہو۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں میں بڑے بڑے تاجرانہ اور دولت مند موجود ہیں۔ جو لاکھوں روپیہ مستحقوں کو دے ڈالتے ہیں۔ مگر اُن کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پسینہ بھی اُنھوں نے بے غرضی سے نہیں صرف کیا۔ سبکدوش اس کے لکھنؤ والوں کی دوست پوری اور شریف نوازی ایسی تھی کہ دنیا کو دینے اور لینے والے میں کوئی فرق نہ نظر آتا۔

اس میں شک نہیں کہ جب بعد انقلاب سلطنت بڑے بڑے امرا مفلس

نادار ہو گئے۔ اور وہ گروہ جو مخفی ذرائع معاش پر بسر کر رہا تھا فاسق کرنے لگا۔ تو امرا فیاضی و ایشیا نفس کا جوہر دکھانے سے معذور ہو گئے۔ مگر ظاہری اخلاق جو سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔ یہاں ہی باقی رہا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنی باتوں سے تو اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی کی اُمید دلاتے ہیں۔ مگر ان کے دھان ہو جے تو اُسکے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ اسی کو اکثر لوگوں نے ریاکاری و لفظی سمجھ لکھا ہے۔ مگر افسوس یہ ریاکاری نہیں بلکہ حوصلہ مندی ہے جس کی استطاعت نہیں۔ ایسے لوگوں پر اعتراض نہ کیجیے بلکہ اُن کی حالت پر ترس کھائیے۔

لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دو ہمتی کے زمانے میں چونکہ شہر کی آبادی کا زیادہ حصہ امرا و شرفاء اور اجاب کی مخفی دستگیری پر بسر کر رہا تھا اُس کی وجہ سے محنت۔ جفاکشی۔ اور وقت کی قدر و قیمت جاننے کا مادہ علیٰ العموم اہل لکھنؤ میں قفا ہو گیا۔ اور جو مشاغل اُنھوں نے اختیار کیے وہ اُن کو ترقی قومی کی شاہراہ سے روز بروز دور کرتے گئے۔ اُنکے مشتعل ہو و لعب کے سوا کچھ نہ تھے۔ بے فکری اور فکر معاش سے سبکدوش ہونے لے اُنھیں کبوتر بازی۔ ہتیر بازی۔ مرغ باندی۔ چوسر۔ جھفے۔ اور شرط خ کا شائق بنایا۔ جن کاموں پر وہ آمدنی کا زیادہ تر حصہ صرف کرنے لگے۔ اور اندیشہ فردا کے لفظ سے ساری آبادی نا آشنا تھی۔ کوئی امیر نہ تھا جو ان مزخرف ظہور میں سے کسی ایک کا دلدادہ نہ ہو۔ اور اُسکے شوق نے اور بہتوں کو بھی اس کام میں نہ لگایا ہو۔

عیاشی اور تماشینی سے دنیا کا کوئی شہر خالی نہیں۔ خصوصاً یورپ کی سی بدتمیزی اور بد سلیقگی کی عیاشی خدا نہ کرے کہ ہمارے شہروں میں پیدا ہو۔ لیکن لکھنؤ میں شجاع اللہ دور کے زمانے میں ریڈیوں سے تعلقات پیدا کرنے کی جو بنیاد پڑی تو روز بروز اسے ترقی ہی ہوتی گئی۔ امیر دہان کی وضع میں داخل ہو گیا کہ اپنا شوق پورا کرنے یا اپنی شان دکھانے کے لیے کسی نہ کسی بازاری حسن فروش سے ضرور تعلق رکھتے۔ حکیم ہندی کا سا قابل نہ ہو شیارد ہند پٹ

و شایستہ شخص جو وزیر اعظم کے رستے تک پہنچ گیا تھا اُس کی ترقی کی بنیاد پڑاؤ نام ایک رینڈی سے پڑی۔ جس نے دھڑوٹ کی رقم اپنے پاس سے ادا کر کے اُسے ایک صوبے کی نظامت کا عہدہ دلوایا تھا۔ ان بے اعتدالیوں کا ایک اور بڑا کرشمہ یہ تھا کہ لکھنؤ میں مشہور تھا کہ ”جب تک انسان کو رنڈیوں کی صحبت نہ نصیب ہو آدمی نہیں بنتا“۔ آخر لوگوں کی اخلاقی حالت بگڑ گئی۔ اور ہمارے زمانے تک لکھنؤ میں بعض ایسی رنڈیاں موجود تھیں جن کے گھر میں ملائی اور بیاہ کی سے چلا جانا۔ اور اُن کی صحبت میں رہنا محبوب نہ سمجھا جاتا۔ ہر تقدیر اس چیز نے ایک بڑی حد تک اُنکے عادات و خصائل بگاڑ دیے۔ گو کہ اسکے نتیجے میں اُنھیں نشست و برخاست کا سلیقہ بھی آ گیا۔

رہے عورتوں کے اخلاق و عادات۔ اس بارے میں ہمارا عام دعویٰ ہے کہ جن لوگوں میں زنا کاری کا شوق ہو اُن کی عورتیں پارسانہ بنیں ہو سکتیں۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ لکھنؤ میں عورتوں کے اخلاق اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے کہ مردوں کے خراب ہوئے تھے۔ لہذا رنڈی اور اپنی ملائی والیوں کے ساتھ ادب و عظیم سے ملنا عورتوں میں بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ مردوں میں تھا۔ کسی زمانے میں چرخہ کا تنا شریعت عورتوں کا شریفانہ مشغلہ سمجھا جاتا تھا۔ اب اگرچہ سوت کی کلون نے اس مشغلے کو بالکل میکا ر اور بے نتیجہ کر دیا۔ مگر شوقینی و امارت نے اس سے پہلے ہی یہ مشغلہ بیان کی عورتوں سے پھیرا دیا تھا۔ بیان اُس کے عوض عورتوں کو سینے پر دے۔ کاڑھنے۔ گھومنے کی صفائی کا انتظام کرنے۔ اماؤن لونڈیوں اور پیش خدمتوں سے کام لینے اور بننے سنورنے کا زیادہ شوق تھا۔ اور بیویوں کو گھر کے کاموں اور شوہر اور بچوں کے کپڑوں سے اتنی فرست نہ ملتی تھی کہ جن لہو و لب کے کاموں میں مرد مبتلا ہو گئے تھے اُن میں وہ بھی مبتلا ہوں۔ درحقیقت اُس دور میں مرد گھروں میں بیٹھے کھیلا کرتے تھے۔ گھر بار اور دنیا کا سارا کارخانہ فقط عورتوں کے دم سے چل رہا تھا۔

مگر امیروں کے غلوں میں جب سارا کاروبار اماؤن۔ ملائیوں پیش خدمت

اور اتناؤن کے ہاتھ میں ہو گیا تو عالی مرتبہ بیگن کے سامنے بجا کرنے کے لیے ڈومنینوں کے طائفے ملازم ہوئے۔ اور جن ملکوں میں مستقل طور پر ڈومنینان نوکر نہ تھیں وہاں شہر کی عام ڈومنینوں کی جلد جلد آمد و رفت رہتی اور آئے دن وہ طلبہ سارنگی لیے ڈبوڑھی پر کھڑی ہی رہتیں۔ اس لیے اُن کے سیکڑوں طائفے شہر میں موجود تھے۔ ڈومنینوں کا مذاق جہاں تک سمجھے معلوم ہے نہایت خوش اور بیہودہ ہوا کرتا ہے۔ اور اُن کی صحبت عورتوں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتی ہے چنانچہ جس طرح مردوں کی بد اخلاقی کی باعث زندہ بیاں تھیں عورتوں کا اخلاق بگاڑنے کی باعث ڈومنینان ہو گئیں۔

لیکن شرفا کے خاندان ڈومنینوں کی صحبت سے بچے ہوئے تھے اور اس لیے اُن کی عورتیں اس صفت سے بچی رہیں جو عمدہ خصائل و اخلاق کا بہترین نمونہ ہیں۔ لکھنؤ کی عورتوں کا کیر کڑھے کہ وہ شوہر پر اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار رہتی ہیں۔ اپنی ہستی کو شوہر کی ہستی کا ایک ضمیمہ تصور کرتی ہیں۔ اور بعض اور شہروں کی عورتوں کی طرح جو خاندانوں کے سلیقے میں لکھنؤ والیوں سے بدرجہا بڑھی ہوئی ہیں یہاں کی عورتوں کو کبھی یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ اپنا رویہ شوہر سے چھپا کر الگ جمع کرین اور شوہر کی بیاری میں بھی اپنی دولت صرف کرنے میں تامل کرین۔ لکھنؤ کی عورتیں وہاں کی عورتوں کی سی ہنرمند نہیں اور گھر گہری کے کام میں اُن کے مقابل چھوڑتیں۔ حد درجے کی شرافت میں چٹوری ہیں۔ مگر شوہر کا ساتھ دینے اور اُس پر اپنی جان قربان کر دینے میں سبکے اول ہیں۔

(۴۱)

(۵) معاشرت میں پانچویں چیز نشست و برخاست ہے۔ ہر تمدن قوم میں نشست و برخاست کے مختص قوانین اور اصول موجد ہوا کرتے ہیں۔ اور انھیں سے اُس قوم کی ترقی و تہذیب کا درجہ قائم ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ عیسائیوں کے تمدن شہروں پیرس۔ لندن اور برلن میں یا مسلمانوں کے مہذب بلاد قسطنطنیہ۔ ہرات۔ اور شیراز میں چاہئے اور وہاں کے مہذب لوگوں کی

محبت میں شریک ہو بیٹھے تو نظر آئے گا کہ ان میں نشست و برخاست کے اخلاقی قوانین کس قدر سخت ہیں۔ مگر ہندوستان کے بڑے تاجرانہ شہروں میں آپ جائین اور وہان کے امرا و معززین سے ملین تو آپ کو اخلاقی قوانین تہذیب کا بالکل پتہ نہ چلے گا۔ مگر ان شہروں میں جہاں کوئی خاص دربار قائم ہے یا رہ چکا ہے۔ مثلاً حیدر آباد دکن بھوپالی اور رام پور وغیرہ معزز و وطنی درباروں کے قائم ہونے کی برکت سے عوام و خواص سب میں حفظ مراتب کے قواعد نظر آئیں گے۔ بخلاف تاجرانہ شہروں کے جہاں تیز داری ادب اور حفظ مراتب کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔

دہلی میں اگلے دنوں یہ اخلاقی اصول یقیناً سب جگہ سے زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ وہاں کا دربار سب سے بڑا تھا اور مہدیوں سے قائم چلا آتا تھا۔ مگر وہاں تجارت پیشہ اقوام کے سوسائٹی پر غالب آنے کی وجہ سے اگلی ساری تہذیب خاک میں مل گئی۔ نشست و برخاست کی بنیاد امارت ریاست اور حکومت سے بڑھتی ہے۔ حکومت و ریاست جتنی ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں سے اور بڑوں کو چھوٹوں سے کوئی کرنا چاہیے۔ اور برابر والوں سے کیسا برابر کرنا چاہیے۔ مگر تجارت کو ان امارت کے چوچلون اور اخلاقی تکلیفوں سے دشمنی ہے۔ وہ مسالمت اور خود غرضی کے آغوش میں لپکتی ہے۔ اور سلف سیکری فاکس سر بیٹی اپنے وقت اور اپنے روپے اپنے ہنر اور اپنی دولت کو بے وجہ کسی پر قربان کر دینے کو طاقت اور نفویت جتنی ہے بخلاف اس کے ریاست کا جوہر یہ ہے کہ بے غرضی کے ساتھ اپنے طرفداروں یا قابل لوگوں سے مراعات کیجائیے اور اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جہاں تجارت کو فروغ ہوگا اور تاجروں کی معاشرت خوش باش امیروں اور شریفوں کی معاشرت پر غالب آجائے گی وہاں کوئی اخلاقی قانون نہیں باقی رہ سکتا۔ چنانچہ اس چیز نے دہلی کے اگلے عظیم الشان دیاروں کی ساری آن بان مثلاً کے مکہ دی اور وہ مات نہیں باقی رہی جو اس کی ناموری کی تاریخ کے شایان تھی۔

دہلی کی تہذیب کو جب تاجروں کا ہجوم تباہ کرنے لگا تو اس نے اپنے قریب

وطن سے بھاگ کے لکھنؤ کے چھوٹے دربار میں پناہ لی جو اگرچہ چھوٹا تھا مگر وہی
 سواد میں داخل ہو کے بدر کسی کو نہ نظر آ سکتا تھا کہ دنیا میں یہاں سے بڑا
 کوئی اور دربار بھی ہے۔ پھر یہاں آزادی سے بیٹھ کے شرفاء دہلی سے
 اپنے قوانین نشست و برخاست کو برتنا شروع کیا تو چند ہی روز میں یہ
 حالت ہو گئی کہ اکیلا لکھنؤ ہی سارے ہندوستان میں تہذیب و تاشیگی اور
 آداب نشست و برخاست کا سر کر تھا۔ اور تمام شہروں کے مہذب لوگ اہل
 لکھنؤ کی تقلید اور پیروی کر رہے تھے۔ ان مراتب کا قائم کرنا کہ کس شخص کا استقبال
 دروازے تک آئے کرنا چاہیے۔ کس کے لیے فقط کھڑے ہو جانے کی ضرورت
 ہے۔ کس کے لیے نیم خیز ہو کے اور کس کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے آئیے۔
 تشریف لائے کہ دنیا کافی ہے۔ زیادہ تر اپنے دلی فیصلے اور اجتہاد پر موقوف ہو کر
 اور اس اجتہاد کا جیسا ملکہ لکھنؤ کے مہذب شرفاء کو حاصل ہے کسی کو نہیں۔
 یہاں کوئی براہِ دالہ آئے گا تو کھڑے ہو کے تعظیم دیں گے۔ اُس کے لیے
 بہترین جگہ خالی کریں گے۔ اور جب تک وہ بیٹھ نہ جائے گا خود نہ بیٹھیں گے۔
 اُس کے سامنے ادب اور تمیز داری سے بیٹھیں گے۔ چہرہ بشارت رکھیں گے۔
 تاکہ اُس کو کسی قسم کا نقص نہ ہو۔ جب وہ کوئی چیز دے گا تو ادب سے تسلیم کر کے
 لیں گے۔ اس کا پورا خیال رکھیں گے کہ ہماری کوئی حرکت اُسے ناگوار نہ ہو۔
 اور اُس کی صحبت میں کسی اور مزدوری کام کی طرف توجہ کریں گے تو اُس سے
 مہذرت خواہ ہو کے اور معافی مانگ کے توجہ کریں گے۔ کہیں اُٹھ کے جائے لی
 ضرورت پیش آئے گی تو اُس سے اجازت لے کے جائیں گے۔ اگر اُس کے
 ساتھ جاتے کی فبت آئے تو رستے میں اُس کے پیچھے رہیں گے۔ اور رستے آگے
 بڑھائیں گے۔ اصول تہذیب کی پابندی میں وہ بھی اصرار کرے گا کہ پہلے آپ
 تشریف لے چلیں۔ لیکن اِدھر سے بار بار ہی کہا جائیگا کہ جناب آگے تشریف
 لے چلیں۔ میں کس قابل ہوں۔ اور اگر وہ کسی طرح نہ مانے اور مجبور ہی
 کر دے تو شکر گزار ہی میں ادب سجا کے آگے قدم بڑھائیں گے بھی تو اس انداز
 سے کہ اُس کی طرف پیٹھ نہ ہو۔

اکثر لوگ ان آداب کا مضحکہ اڑاتے ہیں اور سرب ایش ہو گئے کہ جن لکھنؤ والے پہلے آپ پہلے آپ کہتے رہے اور بیل چھوٹ گئی۔ چنانچہ دونوں اسٹیشن پر پڑے رہ گئے۔ اس سے اظہار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر چیز کا اعتدال سے گزر جانا بد نما اور مضحکہ جاتا ہے۔ مگر کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آداب معاشرت کی نگہداشت اہل لکھنؤ کے اخلاق میں اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اُس کے برتنے میں اُنہیں سبز چوچ جانے کا بھی خیال نہیں رہتا؟ جو لوگ تہذیب و فانیٹکی سے معری ہیں جو اعتراض چاہیں لیکن ایک مہذب و شائستہ آدمی ان باتوں کو بچائے عیب کے اخلاقی جوہر تسلیم کیسے گا۔

اب تو سب شہروں کی طرح یہاں بھی میز کرسیوں اور انگریزی فرنیچر کا نزوح ہو گیا ہے مگر پہلے نشتر فرش کی تھی جو حسب حیثیت و دولت قیمتی اور پُر تکلف ہوا کرتا۔ اگر کوئی ہمر تہذیب یا بزرگ اور واجب التحظیم شخص آ جاتا تو اُسے گاؤ کے آگے بٹھائے سب لوگ حاضرین صحبت کی تعداد کے مطابق چھوٹا یا بڑا حلقہ باندھ کر مودب اور وزانو بیٹھ جاتے۔ جس کسی سے وہ بات کرتا وہ شخص ہاتھ جوڑ کے نہایت ہی فروتنی سے جواب دیتا۔ اور اُس کے سامنے زیادہ باتیں کرنا یا اپنی آواز کو اُس کی آواز پر بلند کرنا اخلاقی جوہر خیال کرتا۔

لیکن اگر سب برابر والے حریفان صحبت اور یاران ہم مذاق ہوتے تو نشست میں بے تکلفی مہتی۔ اور باوجود ہمر تہذیب و ہم سن ہونے کے بے تکلفی پر بھی سب ایک دوسرے کا ادب کرتے۔ اس کا خیال رہتا کہ کسی کی طرف بیٹھنا ہو۔ اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے کسی کی سبلی یا اُس کی عزت کمرے سے بے پروائی ثابت ہو۔ نوکر اور خدمتگار پاس یا اُس فرش پر نہ بیٹھ سکے۔ چہر یاران صحبت بیٹھے ہوتے۔ وہ تعمیل احکام کے لیے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے یا نظر سے غائب کسی قریب ہی ایسے مقام پر کھڑے جہاں نم آواز چوچ جائے اور اُن کا ہر وقت کھڑا رہنا یا زیادہ باتیں کرنا، تیزی سمجھا جاتا۔

وہ خاصہ دان یا حقہ لاکے لگاتے تو صاحب خانہ اپنے ہاتھ سے دوستوں کے سامنے بڑھاتا اور وہ اُنہم کے تسلیم کر کے لیتے۔ بے تکلفی کی صحبتوں میں

خودوں کا بے ضرورت آنا نامناسب تھا۔ اگر کبھی ضرورت سے وہ آجاتے تو باپ کے آگے دوستوں کو نہایت ہی ادب سے جھک کے آداب بجالاتے۔ اور اُن کے آتے ہی بزرگوں کی صحبت بے تکلف سے منہ بن جاتی۔ اور جس طرح وہ خود سب کی بزرگی کا ادب کرتا اُسی طرح بزرگ اُس کی خودی کا پاس کر کے اپنی بے تکلفیاں چھوڑ دیتے۔

یہاں کی صحبت میں روز کے ملنے والوں سے مصافحے یا معانقے کا رواج نہ تھا۔ مصافحہ مقتدایان قوم کی دست بوسی تک محدود تھا۔ اور معانقہ صرف اُن دوستوں کے لیے تھا جو کسی سفر سے واپس آئین یا مدت کے بعد ملین۔ زمانے میں مرد جاتے تو عورتوں کا احترام کرتے۔ اُن کے سامنے ممکن نہ تھا کہ وہ زیادہ بے تکلفی برتیں یا اُن میں زیادہ نفیست رکھیں۔ میان بیوی میں بے تکلفی لازمی تھی۔ لیکن گھر کی بزرگ عورتوں کے سامنے وہ بھی ہرگز بے تکلف نہ ہوتے۔ دہات کے شرفا میں مہول تھا کہ نئی دُلہن جب تک چار پانچ بچوں کی ماں نہ ہو جائے گھر کی تمام عورتوں کے سامنے شوہر سے پردہ کرتی اور مجال نہ تھی کہ کوئی عزیز مرد یا عورت اُسے شوہر کے پاس یا شوہر کو اُس کے پاس جلاتے دیکھ لے۔ یہ سختی شہر کے شرفا میں نہ تھی۔ شہر کے فائدہ اُن میں میان بیوی ابتدا ہی سے ایک و ستر خوان پر کھانا کھاتے۔ مگر یہ میسوب تھا کہ ماماؤں اور پیش خدمتوں کے سامنے بھی باہم بے تکلفی اختیار کریں۔

عورتوں کی باہمی صحبت سوا بڑے بڑے امیروں کے گھرانے کے نسبت بے تکلف رہتی۔ اُن میں حمان آنے والی بیویوں کے ساتھ ایک معتدل درجے تک تکلف رہتا۔ مگر اُس تکلف کے ساتھ خلوص اور یکجہتی کا اظہار زیادہ ہوتا۔

(۴۲)

نشست بر خاست ہی کے سلسلے میں یہیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ یورپ یا عرب و عجم کی طرح ہندوستان میں باہم ملنے جُلنے اور لطف صحبت اُٹھانے کے لیے کلبوں اور سوسائٹیوں کا رواج نہ تھا۔ یورپ میں ہر جگہ ایسے کلب یا ایسی سوسائٹیاں قائم ہیں جن میں جا کے لوگ احباب اور ہم مذاق لوگوں سے

ملے اور ان کی صحبت سے لطف اٹھاتے ہیں۔ عربوں۔ ایرانیوں اور ترکوں میں چاؤ خانے یا قہوہ خانے میل جول اور مبادلہ خیالات کا ذریعہ بن گئے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ دو چار انگریز ہوتے ہیں وہاں اپنا ایک کلب قائم کر لیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں وہاں جا کے اخبار پڑھتے اور اجاب سے ملے ہیں۔ اُسی طرح جس شہر میں ایرانیوں اور عربوں کی کافی تعداد ہوتی ہے وہاں ان کا کوئی چاؤ خانہ یا قہوہ خانہ کھل جاتا ہے۔ اور اُس میں جس وقت دیکھیے اُن کا کوئی نہ کوئی گروہ ضرور موجود ہوتا ہے جو وہاں چاؤ اور حقے پیتے۔ کھانے کھاتے اور ساتھ بیچھ کے غصین اڑاتے ہیں۔

بجلاؤ اسکے ہندوستان میں کبھی اس قسم کے کلبوں یا چاؤ خانوں کا رواج نہ تھا اور آج تک ہے۔ سرکار انگریزی نے جا بجا شہروں میں اس مذاق کے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے معارف کا بار اٹھانے کے چاؤ خانے کھلوائے۔ مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آج سے تین بیس سال پیشتر خاص لکھنؤ کے چوک میں میر محمد حسین صاحب مرحوم ڈائریکٹر ذراعت و تجارت ریاست نظام نے حیدر آباد جانے سے پہلے گورنمنٹ کی اعانت سے ایک چاؤ خانہ کھلوا یا تھا جس میں فریج بھی اچھا تھا۔ اور سوانا جائز چیزوں کے ہر قسم کے مشروبات تیار رہتے تھے۔ مگر کسی نے توجہ نہ کی۔ اور آخر میر صاحب کو نقصان اٹھانے کے اُسے ہند کر دینا پڑا۔

یہاں کا پُرانا مذاق صحبت یہ ہے کہ ہر محلے میں یا آبادی کے ہر محلے میں کوئی خوشحال یا دولت مند شخص اپنے گھر میں لوگوں کے آنے اور اُٹھنے بیٹھنے کا سامان کرتا ہے۔ اجاب کی تواضع و خاطر داشت کے لیے حقے پان وغیرہ ضروری چیزوں کو وہ اپنے ذاتی صرف سے ہیا کرتا ہے۔ اور اُس کے ہم مذاق بلاناغہ اور پابندی سے آتے ہیں۔ دیر تک صحبت رہتی ہے۔ بذکرہ بنحیاء اور لطیفہ گو بیان ہوتی ہیں اور جب تک صحبت قائم رہے حقے پان سے تواضع ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر نہ بیان صحبت کے مذاق کے اعتبار سے اُن کی محفلوں کا رنگ بھی بدلتا جاتا ہے۔ ارکان محفل اگر ادب اور شعر و سخن کا مذاق رکھتے ہیں تو شاعری۔ نثری۔ اور سخن آفرینی و سخن نجی کا پورا چارہ ہوتا ہے۔ اگر وہ علماء و فضلا ہیں تو عالمانہ مذاق کے ساتھ علمی

مباحث چھڑتے ہیں۔ اگر مہذب امرا کی صحبت ہے تو وضع و لباس۔ سامان عیش
کھانے پینے۔ اور ہر چیز کے برتنے اور ہر مذاق کے اختیار کرنے میں اتنا درجے
کی نفاست و شائستگی اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ تمیز داری ظاہر کی جاتی ہے۔ اگر
زکین مزاج عیاشوں کی صحبت ہے تو اُس میں بازاری مہ لقا میں بھی شریک
ہوتی ہیں اور ناز آفرینی و ناز برداری کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ یہ خیال کھانا
چاہیے کہ یورپ کی طرح یہاں مردوں کی کسی صحبت میں شریف و پاکہ امن
عورتیں نہیں شریک ہو سکتیں۔ اور احباب کی محفل میں جب کوئی عورت نظر آجائے
تو یقین جان لیجیے کہ وہ عصمت فروش بازاری زبڈی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ
یورپ کی صحبتوں میں شریف و شایستہ عورتوں کے شریک ہونے کی وجہ سے بازاری
عورتوں کا درجہ اور مرتبہ سوسائٹی میں اس قدر گر گیا کہ کسی شریف خاندان کا
دروازہ ان کے لیے نہیں کھل سکتا۔ اور نہ شرفاء کے کلیوں اور سوسائٹیوں میں
وہ قدم رکھ سکتی ہیں۔ بنگال اسکے ایک حد تک سارے ہندوستان میں اور
اسی طرح لکھنؤ میں بازاری عورتوں کو یہ رتبہ حاصل ہو گیا کہ مہذب و شایستہ
امرا کی محفلوں میں ان کے پہلو پہ پہلو بیٹھیں۔ اور یہاں اس مذاق میں یہاں تک
ترقی ہوئی کہ بعض معزز زبڈیوں نے بھی اپنے گھروں میں ایسی ہی نشست و برخاست
کی جتنیں قائم کر دیں۔ جن میں جاتے بہت سے مہذب لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی۔
لکھنؤ میں جو دھڑاٹے۔ بی حیدر جان اور اسی پائے کی چند اور زبڈیوں کے مکان
اچھے خاصے شرفاء کے کلب تھے۔ جن میں صاحب محفل یعنی اُن بی صاحب کی
طرف سے حقے پان کی بخوبی خاطر کیجاتی۔ انگریزی مذاق نے اب اتنی اصلاح
مرد کی ہے کہ اگرچہ طرح طرح کی نئی بد اخلاقیات پیدا ہو گئی ہیں مگر زبڈیوں
کے گھروں میں ملائیہ بیٹھ کے لطف صحبت اٹھانا ذرا میوب سمجھا جانے لگا ہے۔
بہر حال لکھنؤ کے کلب خوش باش لوگوں اور امیروں کے گھر تھے۔ یہاں یہ
طریقہ نہایت ہی میوب تھا اور اب تک ہے کہ ساجھے کی ہانڈی پکائی جائے۔ یا
حاضرین محفل چندہ دے کے اور اپنے اپنے دامون کا حقہ پان یا کھانا پانی ایک
ساتھ بیٹھ کے کھائیں پین۔ یہاں چندہ دے کے ڈنر قوم کے لیے مایہ شرم اور خلاف

شرافت تھے۔ اور یہاں کی تمام دعوتیں عام اس سے کہ خوشی کی تقریب میں ہوں یا محض دوستانہ ہم صحبتی کے لیے فقط ایک شخص کی طرف سے ہوا کرتی تھیں۔ دوسرا اگر استطاعت رکھتا ہو تو اپنی طرف سے پوری دعوت دے سکتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی دعوت میں مجھ سے کھانے کے پانچ روپے لے کے مجھے بھی شریک کر لیجیے۔

دہلی کے تاجرون میں تپتی پڑنے کا رواج ہے۔ یعنی بہت سے تاجر مل کے چندہ جمع کرتے ہیں اور اس رقم سے کوئی دعوت یا قص و سرود کی صحبت کسی گھر میں یا باہر کی تفریح گاہوں میں کی جاتی ہے۔ مگر بہن یقین ہے کہ یہ طریقہ وہاں کی تجارت نے ذوالسلطنت کے بعد نکال لیا ہے۔ شرفا سے دہلی کا یہ مذاق ہرگز نہ تھا۔ اس لیے کہ وہاں کے شرفا میں ہوتا تو کھڑو میں بھی ہوتا۔ جو معاشرت میں دہلی کا شاگرد اور اسی کے اگلے کھڑے مذاق کا نام لیا ہے۔

(۶) صاحب سلامت اور مزاج پُرسی۔ آداب معاشرت میں چھٹی چیز خوب باتوں سے زیادہ اہم اور ضروری ہے سلام کرنا اور جس سے ملین اُس کا مزاج پوچھنا ہے۔ اسلام کا قدیم مذہبی اور سیدھا سادہ سلام اسلام علیک۔ اور بہت سے لوگ ہوں تو "السلام علیکم" ہے۔ اسکے ساتھ ہی وہ لوگ اس سلام کے بعد ہر لینے والے سے صبح کو ملین تو "صبحکم اللہ بالخیر" یعنی اللہ تمہاری صبح خیریت سے گذرانے۔ اور شام کو ملین تو "مساکم اللہ بالخیر" کہا کرتے تھے۔ یہی سلام اور مزاج پُرسی عربوں کی تھی جسے تعلیم دیتے ہوئے وہ مغرب میں اُنس تک چلے گئے۔ اور مشرق میں ہندوستان تک چلے آئے۔ یورپ میں یہی طریقہ مساب سلامت اُن سے اہل فرنگ نے سیکھا۔ اور مشرق میں ایرانیوں۔ تورانیوں۔ اور ہندوستانیوں نے سیکھا۔ چنانچہ یورپ میں اصلی سلام جو اسلام کا خلیفہ تھا وہ تو غائب ہو گیا۔ فقط سلام کے بعد والی دعا نہیں "صبحکم اللہ بالخیر" اور "مساکم اللہ بالخیر" باقی رہ گئیں۔ اُنھیں کا ترجمہ "گڈ مارننگ" اور "گڈ ایوننگ" آج تک ہم صاحب سلامت میں انگریزوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ فرانسیسی میں "بون شین"۔ "بون ژور" اور "بون سوار" یعنی تمہاری صبح۔ دن۔ اور شام ابھی ہوں کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مغربی قوموں کو صاحب سلامت کا یہ

سبق اندلس کے عرب فاتحوں سے ملتا ہے۔

ہندوستان اور ایران میں چونکہ بزرگوں کی پرستش کا رواج تھا اور یہ چیز ان مشرقی لوگوں کے لوگوں کے رگ و سہے میں سماٹی ہوئی تھی اس لیے خالی خالی "السلام علیکم" کے الفاظ جو افراد قوم کی سادات کو قائم کرتے تھے دو ہندوؤں کو اپنے بھتر اور اپنی ثنوت کے جوش میں بہت پھیلے اور اپنی شان سے کم نظر آئے۔ خصوصاً جب یہاں شاہنشاہی و راجا کا مقام ہوا اور تاجداروں نے اپنی تعظیم و تکریم کرانے میں سارے اسلامی آداب کو مٹا دیا۔ درباریوں کو اپنے سامنے اُسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے اور اپنی تعظیم میں جھکے گا حکم دیا جس طرح کہ بندے خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے اور رکوع و سجدہ کرتے ہیں تو شاہی دیواروں کی پیروی میں عام امرا اور دولتمندوں نے بھی بجائے "السلام علیکم" کے دیگر تعظیمی الفاظ سلام کے لیے مقرر کیے۔ مثلاً "تسلیم" "گورنش" "آداب" "بندگی" اور خود پرست و خدا فراموش امرے اسلام کی برکت سے فی الحال یہ سب الفاظ ہمارے سلام ہیں۔ عرب میں "السلام علیکم" کھنے کے ساتھ سوا خند و جبینی کے اور کوئی حرکت نہیں کی جاتی تھی۔ فقط سلام کے بعد ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جاتا۔ مصافحے میں ہاتھ کو حرکت دی جاتی اور اُسی کے ساتھ "بسم اللہ بالخیر" یا "مسا کم اللہ بالخیر" کہا جاتا۔ اس عربی طرز صاحب سلامت کی یادگار میں اب یورپ میں سر کی ایک خفیف حرکت کے ساتھ "گڈ مائننگ" وغیرہ کہتے اور ہاتھ کو ملا کے جھٹکا دیتے ہیں۔ بخلاف اسکے ہندوستان میں اب پورا سلام یہ ہے کہ ذکرہ بالا الفاظ کہنے کے ساتھ ہاتھ کو سر یا پیشانی پر رکھتے اور رکوع کے درجے تک یا اس سے کسی قدر کم جھکے ہیں یہ جھکنا اور پیشانی پر ہاتھ رکھنا خالص ہندو اثر اور مشرکانہ جذبات کی یادگار ہے ان دونوں باتوں میں اشارہ ہے کہ ہم آپ کے قدموں پر سر جھکاتے اور آپ کے سات زمین دوس ہوتے ہیں۔

اسی قدر نہیں بادشاہوں اور امیروں کے درباروں میں سلاموں کی تعداد مقرر تھی۔ کہیں سات سلام کیے جاتے اور کہیں تین۔ عام بزرگوں اور دوستوں

ہے ملنے میں ایک سلام کافی تھا۔ لکھنؤ میں چونکہ آداب و حفظ مراتب کا زیادہ خیال تھا اس لیے کہ خردوں کا سلام بزرگوں سے اور نیز متوسط درجے والوں کا معزز لوگوں سے یہ ہے کہ الفاظ مذکورہ میں سے کسی ایک کو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ دہانے ہاتھ کو سینے یا چہرے کے سامنے تک اٹھا کے کئی بار حرکت دیجائے خردوں کے لیے آج تک یہ نہایت ہی پسندیدہ اور سعادتمندانہ سلام ہے۔ یہ ہاتھ کو کئی بار حرکت دینا متعدد سلاموں کا اشارہ ہے۔ علیٰ ہذا العیاس اکثر لوگ تسلیم اور کورنش کو جمع کے صیغوں میں استعمال کر کے کہتے ہیں "تسلیمات" اور "کورنشات" یہ بھی سلام کے قد و کی یادگار ہے۔

اب ہم مذکورہ بالا مروجہ الفاظ سلام کے معنی اور انکی شان و اصلیت جدا جدا بیان کرتے ہیں۔ تسلیم کے معنی عربی میں سلام کرنا ہیں۔ بظاہر "السلام علیکم" کو چھوڑ کے فعل کا صیغہ استعمال کرنا لغو سا معلوم ہوتا ہے مگر ہمارے کی سوسائٹی میں یہ سمجھا گیا کہ سچے سلام کرنے کے "میں سلام کر رہا ہوں" کہنے میں زیادہ اظہار تقظیم ہوتا ہے۔ کورنش ترکی زبان کا لفظ ہے جو ترکی فاختان ہند ساتھ بیان آیا۔ اس کے معنی سلام کے لیے جھکنے کے ہیں۔ لہذا اس میں بھی جھکا کے زمین بوس اور قدم بوس ہونے کا خیال موجود ہے۔ آداب فقط ادب کی جمع سلام کے محل پر اُس کے زبان پر لانے کا نشانہ ہے کہ ادب و تقظیم کے جتنے طریقے ہوں ان سب کو سجا لانا ہوں۔ بندگی۔ یہ تمام الفاظ سلام سے زیادہ ذلیل اور شرکا لفظ ہے۔ بندگی کے معنی پوجنے اور عبادت کرنے کے ہیں۔ سلام میں اس کا نشانہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں حق عبودیت سجا لاتا ہوں۔ جو مسلمانوں کے عقائد کی رُو سے خدا کے سوا اور کسی کے مقابل نہیں کہا جاسکتا۔

بخلاف ان ہندوستانی مسلمانوں کے عرب میں جو الفاظ "السلام علیکم" کے جاتے ہیں ان کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ "تم پر سلامتی" یا صاف اردو میں یوں کہ "تم سلامت رہو" یعنی سلام کرنا دراصل ہر شے والے کو سلامتی کی دعا ہے۔ اسلام نے اس پر ترقی یہ کی کہ "سلام" خدا کا پیام ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہنچایا۔ اور قیامت تک آپ کا یہ پیام ہر مسلمان و دوسرے مسلمان

کو پہنچاتا رہے گا۔ السلام علیکم میں سلام پر جو الف لام لگا ہوا ہے اس میں صاف اسی جانب اشارہ ہے کہ وہی سلام جو حضرت رسالت کا پیام ہے تم کو پہنچے۔

اسلام کی اصلی سلام کے ان معنوں اور اسکے مقصد کو سمجھ کے ہر شخص اذکارہ کر سکتا ہے کہ یہ سلام قومی مساوات کا خیال دلاتے اور تمام پیر و ان رسالت محمدی میں قومیت و اخوت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مگر افسوس مسلمانوں نے اسکو چھوڑ دیا۔ اور ہمارا فضول تجترباب ہمیں یہ خیال دلاتا ہے کہ کسی معمولی مسلمان کا ہم سے ملنے وقت السلام علیکم کہنا ہماری توہین کرتا ہے۔ اس پر طرہ یہ ہوا کہ تشیعہ سنی کے اختلاف نے چونکہ یہ شان پیدا کر دی ہے کہ دونوں بجائے ایک قوم بننے اور ایک جماعت ثابت ہونے کے ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز رہنا چاہتے ہیں۔ عوام ہی نہیں دونوں فرقوں کے متاخر علماء و مصنفین ہمیں اپنے اپنے فرقے کو دوسرے کے عادات و اطوار سے نفرت کرنے کا سبق دیا ہے۔ اس رجحان کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب و عجم تک میں تو تشیعہ و سنی دونوں کا سلام ہسلام علیکم تھا مگر ہندوستان خصوصاً لکھنؤ کے شیعوں نے اسلام علیکم کو شیعوں کے سرکار کے اپنے لیے "سلام علیکم" کے الفاظ مخصوص کر لیے ہیں۔ وہ زیارت ائمہ پڑھنے میں تو وہی پڑاتے الفاظ مثلاً "السلام علیک یا ابا عبد اللہ علیہ السلام" کہتے ہیں مگر ملنے جلنے والوں سے جب صاحب سلامت کرتے ہیں تو کہتے ہیں "سلام علیکم" اس لیے کہ "السلام علیکم" شیعوں کا سلام ہے۔

تاہم زیادہ تر یہ انکا عربی سلام سنی اور تشیعہ دونوں میں مذہبی لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا ہے یا مذہبی شان و وضع میں داخل ہے۔ ورنہ امریکی سوسائٹی میں آداب و "تسلیم" کا عام رواج ہے۔ ہندگی بھی اکثر لوگ کہتے ہیں مگر یہ لفظ عورتوں میں زیادہ مروج ہے۔

لکھنؤ میں پڑاتا مذہب اور شائستہ لوگوں کا سلام یہ تھا کہ چھوٹا بڑے سے اعزب امیر سے نہایت مجاہد کے تسلیم یا آداب کہے۔ جو اب میں بزرگ خردوں سے کہیں "جیتے رہو" "بڑے ہو" صاحب اقبال ہو۔ امر اعزب ہون کے لیے

بغیر جھکے فقط ہاتھ اٹھا دین یا ہاتھ اٹھانے کے ساتھ اُنھیں الفاظ تسلیم و ادب تسلیم کا اعادہ کر دین یا بندگی کہہ دین۔ مگر برابر والوں کا طریقہ جو اب کو سینے میں یہ تھا کہ راہ چلتے میں صاحب سلامت ہو تو اُسی طرح جھک کے تسلیم یا ادب کہیں۔ اور اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو پوری طرح اُٹھ کھڑے ہوں اور جھک کے جواب دین۔

سلام کے بعد ایک دوسرے سے کہتے ”مزاج شریف“ یا ”مزاج اقدس“ یا ”مزاج عالی“ یا ”مزاج مبارک“ یا ”مزاج معتمد“ اور دوسرا ہاتھ جوڑ کے کہتے ”دعا کرتا ہوں“ تقریباً سارے ہندوستان میں ہندو و شائستہ لوگوں کا طریقہ سلام و مزاج پڑوسی ہی ہے۔ مگر لکھنؤ میں اور چند شہروں میں جہاں ہندوستانی ریاست قائم ہے اور کوئی دربار موجود ہے اُن طریقوں کے ادا کرنے میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کمی ہونا بد تمیزی خیال کی جاتی ہے۔

مگر اب چند روز سے خصوصاً لکھنؤ میں عوام اہل حرفہ اور ادنیٰ طبقے والوں میں اسلگے دربار اور اُسے ادب کے منٹ جاتے سے ”السلام علیکم“ کہنے کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ خدا کرے کہ اُمرا بھی اسکی پیروی کرتے اور اُدنیٰ واسطے کا امتیاز بالکل اٹھ جاتا۔

(۱۷۳)

(۷) طرز کلام۔ آداب معاشرت میں ساتویں اہم چیز گفتگو اور طرز کلام ہے۔ دنیا میں ہر شخص کی شائستگی اور ادبی قابلیت کا پہلا اندازہ اُسکے الفاظ اور اُسکے انداز گفتگو سے ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر اقبال مند قوم سب سے پہلے اپنی زبان کی اصلاح کرتی اور اُسے ترقی دیتی ہے۔

تہذیب و شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ زبان پر کردہ و فعل الفاظ نہ آئیں۔ جو الفاظ و خیالات مخاطب کو ناگوار گذرین اُس کے سامنے زبان سے نہ نکلیں اور اگر کبھی ناگوار مضامین کے ظاہر کرنے کی ضرورت پیش بھی آئے تو وہ ایسے الفاظ اور ایسے عنوان سے ادا کیے جائیں کہ مخاطب کو گران نہ گذرین اور اگر گران گذرین بھی تو اُن کی گرائی میں ایک گونہ گوارائی و لطف پیدا ہو جائے

ن مارہ خاص میں اہل زبان لکھنؤ اور یہاں کے شایستہ لوگوں کو جو کمال اصل ہے ہندوستان کے اور کسی شہر والوں میں نہ نظر آئے گا۔ اگرچہ موجودہ تعلیم و تہذیب نے ایک حد تک یہ خوبی ہر جگہ انداز لکھنؤ میں پیدا کر دی ہے مگر انگریزی اثر سے معرے کر کے دیکھیے تو بالذات یہ شایستگی و شہرتگی زبان اہل لکھنؤ ہی کا حصہ نظر آئے گی۔

پھر کے لوگ اس کا یہاں تک لوہا مانے ہوئے ہیں کہ لکھنؤ والوں کے سامنے گفتگو کرتے بھیجتے اور جس قدر شایستگی اُن میں ہے اُسکو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اپنی محبتوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ کہنے اپنی کمزوری کا لازم دور کرتے ہیں کہ ”ہم سادگی سے صاف صاف باتیں کرتے ہیں اور ہمیں لکھنؤ والوں کی سی چٹان چین نہیں آتی“ مگر دراصل یہ عذر بہتر از گناہ ہے۔ میں نے ایرانیوں کو دیکھا کہ اُن کے سامنے ہندوستانی بات کرنا بھول جاتے ہیں۔ انگلستان میں دیکھا کہ فرانسیسیوں کے سامنے انگریزوں کی زبان سے ایک لفظ نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربوں کی مطلقاً لسانی کی کبھی یہ حالت تھی کہ اُن کے سامنے غیر ملک والوں کی زبان نہ کھل سکتی تھی۔ اور عرب لوگوں کا خیال ہو گیا تھا کہ ”زبان خدا نے فقط ہم کو دی ہے۔ اور ساری دُنیا ہمارے مقابل گونگی ہے“ اسی خیال کا نتیجہ تھا کہ ماسوا عرب کے تمام دُنیا کے لوگوں کو وہ ”عجم“ کہتے۔ جس کے لغوی معنی گونگے کے ہیں۔ بعینہ ہی حال ہندوستان میں ہر شہر کے لوگوں کے مقابل لکھنؤ والوں کا ہے کہ وہ فصاحت و بزم سخن میں سب کو دبا کے محبت پر چھا جاتے ہیں۔ اور اپنے سامنے کسی اور کو زبان نہیں کھولنے دیتے۔

شایستگی زبان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مخاطب کو کن ضمائر سے یاد لیا جائے۔ اور سب زبانوں میں مخاطب کے لیے دو ضمیر ہیں۔ ایک واحد کی اور ایک جمع کی۔ اور سب مخاطب کے لیے واحد کی جگہ ہر زبان میں تعظیماً جمع کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ فارسی میں واحد مخاطب کی ضمیر ”تُو“ ہے اور جمع کی ”شما“ عربی میں واحد کی ”ک“ اور ”انت“ اور جمع کی ”کم“ اور ”انتم“۔ انگریزی میں

ہیں ”تو“ کے لفظ سے معزز شخص مخاطب کیا جاتا ہے۔ سہلات ان سب زبانوں کے اُردو میں مخاطب کے لیے واحد کی تو ایک ہی ضمیر ”تو“ ہے مگر جمع کی دو ضمیریں ہیں ”تم“ اور ”آپ“۔ اور ان تینوں ضمیروں کے لیے مخاطب کا درجہ اور مرتبہ مقرر ہے۔ ایک بہت اونٹنی شخص کو ”تو“ کہیں گے۔ اور سب درجے کے لوگوں میں جو ذرا امتیاز رکھتا ہو اُسے اور اپنے خُردوں کو ”تم“ کہیں گے۔ اور جو بہتر مرتبہ معزز و تعلیم یافتہ شریف ہو اُسے ”آپ“ کہیں گے۔ اگرچہ معزز درجے کے لوگ کبھی بے تکلفی میں اپنے اقربان و امثال اور اپنے ہم سینوں کو بھی ”تم“ کہنے لگتے ہیں مگر جن لوگوں سے بے تکلفی نہ ہو اُن کو تم کہنا اُردو میں خصوصاً اہل لکھنؤ میں خلافِ قاعدہ و ادبی جرم ہے۔

اُردو زبان میں اور خاص لکھنؤ والوں میں مخاطب کے اتنے ہی درجے نہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کے بہت سے الفاظ ہیں جن کا شرف و معززین کے مقابلے میں استعمال کرنا لازمی ہے۔ جناب۔ جناب والا۔ جناب عالی۔ حضرت حضرت والا۔ حضور۔ حضور والا۔ حضور عالی۔ قبلہ۔ قبلہ و کعبہ۔ مبارک۔ اور اسی قسم کے چند اور الفاظ اُردو میں معزز مخاطب کی نسبت حسب درجہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو لکھنؤ والوں کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں اور اُن کا صحیح استعمال جس قدر اہل لکھنؤ جانتے ہیں اور کسی دوسرے شہر کے لوگ نہیں جانتے۔

ہمارا دعوٰی ہے کہ اتنے تعظیمی الفاظ خطاب دُنیا کی کسی زبان میں نہیں ہیں۔ ہندوستان میں وہ زمانہ گزر گیا جب اُردو یہاں کی تمام زبانوں کی ادب آموز تھی۔ اور اب ادب اُردو کی شاگردی سے آزاد ہو کے سب زبانیں کو سِلن الملکی بجا رہی ہیں۔ بنگالی۔ پنجابی۔ گجراتی۔ سندھی۔ مرہٹی۔ کٹھری۔ تملکئی وغیرہ سب کو اپنی ادبی ترقی و نصاحت کا دعوٰی ہے۔ مگر ہم مذکورہ ہندوستانی زبانوں کو اور اُنکے ساتھ ساری دنیا کی مشہور زبانوں فارسی۔ عربی۔ انگریزی اور فرانسیسی کو بھی چیلنج دیتے ہیں کہ اگر ان کو اُردو سے زیادہ ادبی وسعت و نصاحت کا دعوٰی ہے تو مخاطب کے لیے اپنی لغتوں میں

اسنے لفظ نکال دین جتنے کہ اردو میں موجود ہیں۔ سچ یہ ہے کہ باوجود اینی کم عمری اور
 اپنے محدود رقبہ قدرت کے اردو چند ہی روز میں شائستگی۔ لطافت۔ اور سادگی
 علم مجلس کے اعتبار سے اس درجہ کمال کو پہنچ گئی تھی جو دنیا کی کسی زبان کو
 نہیں حاصل ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اردو کسی ملک کسی صوبے کسی گروہ کسی
 مذہب کی زبان نہ تھی۔ بلکہ یہ وہ زبان تھی جو شاہی دربار سے شروع ہو کے
 ہندوستان کے ہر شہر میں ہندو و شائستہ لوگوں۔ کھری صحبت والوں۔ صاحبان علم
 و فضل۔ شاعروں اور ادب و اخلاق کے شیداؤں کی زبانوں پر جاری ہو گئی تھی۔
 لہذا اس کی بنیاد ہی تہذیب و شائستگی کے ہاتھوں سے پڑی۔ اور آخر تک
 کھری مذاق والوں اور شیدا پان سخن کے ساتھ مخصوص رہی۔ اسی کا نتیجہ ہے
 کہ اردو بولنے والوں کی بھاری کسی صوبے میں نہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ
 کے ہندو و شائستہ لوگ اُس کے بولنے والے ہیں۔ یہ پیدا اسی لیے ہوئی تھی
 کہ ہندوستان میں ایک اعلیٰ درجے کی اور ساری دنیا سے زیادہ شائستہ سوانح
 پیدا کر دے۔ مگر یہ نصیبی سے انگریزی دور میں جب مغربی معاشرت و ادب
 نے جگہ پکڑ لی تو ہندوستانیوں کے باہمی اور قدیم فطری تعصبات نے یہ رنگ دکھایا
 کہ مسلمان اس پر ناز کرنے لگے کہ ہماری زبان ہے اور ہندوؤں نے یہ خیال کر کے
 کہ اس زبان میں ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اُسے مسلمانوں ہی کے سر مارا
 اور دامن چھٹک کے غلغلا ہو گئے۔ اس سے اردو کو نقصان پہنچا۔ اور
 روز بروز زیادہ نقصان پہنچے گا۔ مگر باوجود اسکے اس سے انکار نہیں کیا
 جاسکتا کہ جو رسیلا ہیں۔ جو ادبی خوبیاں اس میں ہیں نہ نئی پیدا کی ہوئی
 ہندی زبان میں ہیں اور نہ ہندوستان کی کسی اور زبان میں۔
 انگریز ہوں یا عرب۔ افغانی ہوں یا ایرانی۔ جب اردو بولتے ہیں تو محتاج
 کے لیے سوا ”تم“ کے اور کوئی لفظ اُن کے خیالی میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ اس
 نظم کا اور کوئی لفظ جو ”تم“ سے زیادہ شائستہ و ترقی یافتہ ہو اُن کی زبان
 میں موجود ہی نہیں ہے۔

انگریزی میں خطاب کے اور الفاظ ہیں مثلاً پور آرز۔ پور کلسشی۔ پور ہنس

یورجیسی وغیرہ۔ مگر وہ اعلیٰ درجے کے امرا اور بادشاہوں کے لیے خاص تھیں۔ اُن کے سوا اور کسی کی نسبت نہیں استعمال کیے جاسکتے۔ اس قسم کے نقصان شخص اُن الفاظ اُردو میں بھی ہیں۔ مثلاً جہان پناہ۔ صاحبِ عالم۔ مرتضیٰ زادہ۔ نواب صاحب۔ نواب زادہ۔ صاحبِ جہاد۔ یہ خاص اعلیٰ طبقے کے لوگوں کے خطابات ہیں۔ جن کے ساتھ جناب یا حضور کے الفاظ ملا کے خطاب کیا جاسکتا ہے۔ اور غالباً اس قسم کے مخصوص خطابات ہر زبان میں موجود ہوں گے۔ مگر مذکورہ بالا تنظیمی الفاظ جو اُردو زبان میں ہر معزز و شایستہ انسان کی نسبت استعمال کیے جاسکتے ہیں اُردو کے سوا کسی اور زبان میں نہیں نظر آتے۔

مراجہ پس کی دیکھیے۔ ہر زبان میں اس کے لیے معمولی الفاظ ہیں مگر اُردو میں ادب و احترام کی نگہداشت کے لیے۔ مزاج عالی۔ مزاج مبارک۔ مزاج اقدس۔ مزاج مقدس۔ مزاج مصلیٰ وغیرہ کچھ معزز مخاطب کی نیرت درج کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اگرچہ اب ترقی اُردو کے ساتھ ہر جگہ اور ہر شہر میں پھیل رہے ہیں مگر اُن کے استعمال میں جو اجتہادی ملکہ شرفاء لکھنؤ کو حاصل ہے اور کسی جگہ کے لوگوں کو نہیں نصیب ہو سکتا۔

شرفاء لکھنؤ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ "ش" "ق" درست رہے اور تمام عربی حرفوں کو حتی الامکان اُن کے اصلی تخرج سے ادا کریں گے۔ فارسی ترکیبوں میں اصناف نمایان طور پر ادا کی جائے گی۔ علماء اور ذی علم لوگوں سے باتیں کریں گے تو عربی و فارسی الفاظ کو زیادہ استعمال کریں گے۔ اور صحیح تلفظ سے ادا کریں گے۔ اچانک سے گفتگو ہوگی تو عربی کے طبی اصطلاحات کو میں لائیں گے۔ جاہل تو کروں اور عوام سے بات کریں گے تو عربی الفاظ بچیں گے۔ عورتوں سے بات چیت ہوگی تو اُن کے مذاق کے محاوروں اور کو گفتگو میں صرف کریں گے۔

خود بزرگ سے۔ ادنیٰ اعلیٰ سے۔ یا عامی عالم سے گفتگو کرے گا تو ہر ہر فقرے میں ادب و تعظیم کا خیال رکھے گا۔ آواز مناسب درجہ تک اور نیچی رہے گی۔ اسی طرح بزرگ خردوں سے۔ اعلیٰ طبقے والے ادنیٰ

سے۔ علما عوام سے بات کرین گے تو ان کے لیے۔ اُن کے انداز اور اُن کے الفاظ میں شفقت و محبت کے جذبات صفر ہوں گے۔

ان باتوں کا لحاظ رکھنے اور مذکورہ بالا ادب و تعلیم کے الفاظ و منظر استعمال کرنے سے اہل لکھنؤ کی زبان اس قدر شائستہ اور شستہ و رفته ہو گئی ہے کہ یہاں کے عوام اور جہلا و دوسرے شہروں کے اکثر شعرا و قصا سے زیادہ اچھی اُردو بولتے ہیں۔ اور جو شائستگی و تمیز داری اُن سے ظاہر ہو جاتی ہے کسی اور مقام کے قابل و ذی علم لوگوں سے بھی نہیں ظاہر ہو سکتی۔ مگر افسوس لکھنؤ ٹٹا جاتا ہے۔ اب یہاں بیرونی لوگوں کا ایسا طوقان بے تمیزی بپا ہے۔ یہاں کے شائستہ لوگ اس طرح بیکار ہو کے کونے میں بیٹھ گئے ہیں۔ اور قانونی آواز ہی نے جہلا و عوام کو اس درجہ بیباک و بد تمیز بنا دیا ہے کہ یہ تمام ادبی خوبیاں خاک میں مل رہی ہیں اور چند روز بعد شاید اُن کا پتہ بھی نہ ہو۔

(۴۴)

(۸) آداب معاشرت میں آٹھویں چیز ظریفہ مذاق ہے۔ عرب کا پرانا مقولہ بلکہ مشہور حدیث نبویؐ ہے کہ کلام میں ظرافت ویسی ہی ہے جیسے کھانے میں نمک۔ سچ یہ ہے کہ شوخی و ظرافت کے بغیر نہ کلام میں مزہ پیدا ہوتا ہے اور نہ صحبت میں جان پڑتی ہے۔ مگر اُسی ظرافت میں اگر بے احتیاطی ہو جائے تو وہی سخت فتنہ و فساد کا باعث ہو جاتی ہے ظرافت نے ہاتھ پاؤں میں اکثر تلوار چلوادی ہے۔ اور پچھلے جانی دوستوں کو گھڑی بھر میں دشمن بنا دیا ہے۔ غور سے دیکھو تو صاف نظر آجائے گا کہ ان خرابیوں کا باعث ظرافت نہیں بلکہ ظرافت میں بے احتیاطی کرنا یا اعتدال سے باہر ہو جانا ہوا کرتا ہے۔

جو زبان جتنی زیادہ ترقی کرتی ہے اُسی قدر اُس میں مذاق و ظرافت کے پہلو بڑھتے جاتے ہیں۔ کلام میں ظرافت جن طریقوں سے پیدا ہو جاتی ہے اُن کا تصور کرنا بہت دشوار ہے۔ صد ہا طریقے ہیں جن سے ایک فصیح البیان شخص اجتہادی طور پر قائد و اُٹھایا کرتا ہے۔ اور اُن کے متعلق تفصیلی بحث کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب چاہیے۔ مہین اس موقع پر فقط اس قدر کہنا ہے کہ زیادہ تر بنا سے ظرافت ایسے

الفاظ ہوا کرتے ہیں جو مختلف معنی رکھتے ہوں۔ اور بعض معنوں سے کسی پر تعریض ہوتی ہو۔ اور کبھی ظرافت میں ایسے الفاظ سے بھی کام نہیں لیا جاتا بلکہ کسی انسان یا چیز کو کسی ایسی شے سے تشبیہ دی جاتی ہے جو یا وجہ غیر متناسب ہونے کے مشابہ ہو۔ پھر اُس تشبیہ کو ایسے عنوان اور پہلو سے ادا کرنا کہ اُس میں جو من تشبیہ کے استعارے کی شان پیدا ہو جائے۔ علیٰ ہذا القیاس کبھی اپنے آپ کو یا کسی اور کو اس قدر بڑھانا یا اتنا گھٹانا کہ اصلی درجے سے بہت دور ہو جائے۔ ان سب باتوں کے لیے سلیقہ کی ضرورت ہے۔ اچھا سلیقہ رکھنے والا سخت سے سخت تعریض کر جاتا ہے اور ناگوار سے ناگوار تشبیہ دے دیتا ہے مگر کسی کا دل میلہ نہیں ہوتا۔ یا کسی کو اظہار ناگواری کی گنجائش نہیں ملتی۔ بخلاف اسکے اگر کسی بہ سلیقہ شخص نے یہ کام کرنا چاہا تو لوگ بگڑ کھڑے ہوتے ہیں اور عداوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا جیسا اچھا سلیقہ لکھنؤ کے عوام الناس کو ہے اور جگہ کے خاص لوگوں میں بھی نہیں نظر آتا۔

ایک جنگالی عالم ڈاکٹر اگھوڑا قلعے جو بڑے عالم و فاضل۔ فلسفے میں کیا تھے روزگار۔ ٹریچر کے ڈاکٹر اور اردو کے اچھے ماہر تھے زبان اردو پر اعتراض کرنے کے عنوان سے مجھ سے کہا ”مباحب یہ کون سی زبان کی خوبی ہے کہ ایک فقہ میں نے ایک محبت میں کہا۔ ہم آج کل دودھ پیا کرتے ہیں۔ اس پر سب لوگ بیاختہ ہنس پڑے۔“ میں نے کہا ”اردو کا یہی اعلیٰ درجے کا حسن ہے۔ آپ چونکہ اس زبان میں ناقص ہیں اس لیے آپ کو بجائے اپنے عیب کے یہ زبان کا عیب نظر آتا ہر زبان میں ذومعنی لفظ ہوا کرتے ہیں۔ اور زبانِ اردو کا کام یہ ہے کہ تمام ذم کے پہلوؤں کو بچا کے لفظوں کو استعمال کیا کریں۔ انگریزی میں لفظ ”کنسیو“ کے معنی خیال کرنے کے بھی ہیں اور حاملہ ہونے کے بھی۔ ایک مشہور لاٹ صاحب نے پابلیشٹ میں تین بار کہا ”آئی کنسیو“ اور آگے سوچنے لگے۔ کسی نے پکار کے کہد یا جناب نے تین بار آئی کنسیو کہا اور ہوا کچھ نہیں۔ یعنی تین بار حمل رہا اور پیدا کچھ نہ ہوا۔ اپہر سب نے قہقہہ لگا یا اور وہ لاٹ صاحب جھپک گئے۔ اسی طرح اردو میں ہزاروں الفاظ ہیں جن میں مختلف پہلو نکلتے ہیں۔ بولنے والا اُنکے استعمال کا صحیح سلیقہ نہ رکھتا

ہوگا تو بات بات پر ہنسا جائے گا۔

یہی مذکورہ بالا "دودھ پینے" کا جملہ ہے۔ ہندوستان میں "دودھ پینا" شیرخوار بچوں کا کام ہے۔ اور کسی عاقل بالغ کے لیے کہنا کہ "یہ دودھ پیتے ہیں" عجیب ہونے کے علاوہ ان معنوں میں مستعمل ہوتا ہے کہ یہ ابھی ناسمجھ اور نادان ہیں۔ اس پہلو کے بچانے کے خیال سے اہل لکھنؤ یہ بھی نہ کہیں گے کہ "میں دودھ پیتا ہوں" بلکہ اس معنوں کو یہ عجیب کا پہلو بچا کے مختلف عنوانوں سے ادا کریں گے کہیں گے کہ "میں آج کل دودھ کو استعمال کرتا ہوں" "آج کل میری غذا دودھ ہے" "دودھ چاقول کھاتا ہوں"۔ لکھنؤ والوں کی ان احتیاطوں کو دیکھ کے آگرے کے ایک قابل و زبان دان شاعر کو دھوکا ہوا کہ لکھنؤ کی زبان دودھ کھانا ہے دودھ پینا نہیں۔ لکھنؤ کے ایک صاحب سے اُن سے اس بارے میں اختلاف ہوا۔ اور حکم کے طور پر مجھ سے دریافت کیا گیا۔ میں نے کہا "دودھ پینے کی چیز ہے۔ کوئی مسکی نسبت کھانے کا لفظ کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ذم کا پہلو بچانے کے لیے اہل لکھنؤ "دودھ پینے" کا لفظ اپنی نسبت استعمال نہ کریں گے۔ ایک اسی محاورے پر مختصر نہیں اُردو میں صدہا الفاظ میں مختلف محاوروں اور معنوں کی وجہ سے ذم کے پہلو پیدا ہو گئے ہیں۔ اور ہر اہل زبان کا کام ہے کہ اُن سے بچے۔ یا کوئی شخص کسی کی نسبت مذاقاً استعمال کر جائے تو اُس کا فرض ہے کہ سمجھے اور جواب دے۔ ورنہ سمجھ لیا جائے گا کہ وہ زبان سے ناواقف ہے۔

اہل لکھنؤ میں شوخی و ظرافت بہت ہے۔ وہ اپنے کلام میں صدہا عنوانوں سے ظرافت پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اور جو اس فن میں جتنا زیادہ کمال رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اہل سخن کی محفلوں میں چمکتا اور ممتاز ثابت ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اور مقامات کے لوگوں میں یہ ملکہ نہیں ہے۔ اور کثرت سے ہے۔ اور اب اُردو زبان سارے ہندوستان میں اس طرح ترقی کر رہی ہے کہ ہر جگہ اعلیٰ درجے کے ظریف پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اور سخن دانی و سخن نہی کا شعور بڑھ رہا ہے مگر لکھنؤ والوں میں یہ ملکہ طبیعتاً ثانیہ بن کے اُن کی فطرت و جبلت

بن گیا ہے۔ اور لطافت کلام کے ساتھ بذلہ سخی و طرافت میں جیسا بے تکلف
اور سحر مذاق اُن کا نظر آئے گا اور وہ کا نہیں ہو سکتا۔

(۹) آداب معاشرت میں نوین چیز شادی اور غمی کی محفلیں ہیں۔ مسلمانوں
کی اگلی دو ہمتی و حکومت نے اُن کی عورتوں کی ارمائیں بمقابل اکثر مقامات
کے یہاں بہت بڑھادی ہیں۔ ولادت سے لے کے شادی تک لڑکے کی ہر
خوشی و کامیابی ایک تقریب بن جاتی ہے۔ پیدائش کے بعد ہی چھٹی چلے اور
درمیان کے ہفتان۔ حقیقہ۔ کفیر چٹائی۔ دودھ بڑھائی۔ بسم اللہ۔ حقہ۔ اور
سب سے بڑھ کے عقد نکاح۔ یہ سب بجائے خود شادی کی تقریبیں ہیں۔ اکثر
بچوں کی سال گرہ ہوا کرتی ہے۔ مذکورہ تقریبات کے علاوہ غسل صحت یا کسی خاص
کے پورے ہونے پر بھی خوشی کی غیر معمولی تقریبیں ہو جاتی ہیں۔

ان سب تقریبات میں قرابت والی بیویاں اور پاس پڑوس کی بہت سی شائسا
عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ زمانی محفلیں مرتب ہوتی ہیں جن میں تھون کے چوکون
پر اور زیادہ جگہاں ہوتے تو زمین پر درسی چاندنی کا اُجلا فرش بچھتا ہے۔ دو ہمتی
گھروں میں چاندنی پر تین طرف یا فقط صدر میں بڑھکھتی تالین بچھتی ہیں۔
کنول اور مرد تین روشن ہوتی ہیں۔ اور ڈومینوں کا طائفہ سامنے بیٹھ کے بھرا
کرتا ہے۔ ناچنے والی ڈومنی گھونگھرو باندھ کے ناچتی اور بھاؤ بتاتی ہے۔ بھر
کے درمیان میں وقتاً فوقتاً ڈومنیان ہنسانے والی نقلیں کرتی ہیں۔ بہر حال سرت
کے ولہنے اور خوشی کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور ڈومنیان اگرچہ بھرے میں اکثر بے
اعتدالیان کرنے لگتی ہیں اور صحبت میں بیچائی و بے شرمی کو بڑھادی ہیں۔ لڑکھٹ
برخاست کے سلیط۔ بیویوں کے باہمی ربط و ضبط۔ اور اُس کے ساتھ حفظ مراتب
میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا۔ ہر تقریب کے متعلق صد ہا رہن ہیں جن کا انجام
پانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان رسموں کی محافظ اور برقرار رکھنے والی پوری پوروسی
عورتیں اور اُن کے ساتھ ڈومنیان ہوا کرتی ہیں۔ جن کو اُن رسموں کے بہانے بہت
کچھ مل جاتا ہے۔

اکثر تقریبات میں رشتہ جگا ضرور ہوا کرتا ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے جو ہندوستانی

عورتوں کے اعتقاد میں خالصتہً لوجہ اللہ ہے۔ اور جس میں ڈو میٹان اللہ میان کی سلامتی کا نغمہ گاتی ہیں۔ شب زندہ داری ہوتی ہے۔ مگر عبادت کے لیے نہیں بلکہ گائے بچانے رات بھر دھماچو کر ٹی مچانے اور صبح ہوتے مسجد میں جا کے اللہ میان کا طاق بھرنے کے لیے۔ جن کی نذر کے لیے گلگلے اور خدا رحم مخصوص چیزیں ہیں۔ ان تقریبوں میں ہی کارروائی دہات میں بھی ہوا کرتی ہے مگر وہاں بدلتیزی و بد سلیقگی ہوتی ہے تو شہر والیوں میں نفاست۔ صفائی۔ خوش ترکیب۔ اور شائستگی۔

(۲۵)

جن شادی کی تقریبوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور ان کی زمانائی محفلوں کی ایک عام تصویر گذشتہ موقع پر دکھا دی ہے ان کی مفصل تشریح یہ ہے کہ چھٹی اس تقریب کا نام ہے جبکہ زچگی کے بعد ماں اور بچے کو پہلی دفعہ نہلایا جاتا ہے۔ زچہ کو تیز گرم پانی سے نہلانا ایک لمبی علاج ہے۔ مگر یہ غسل ولادت چونکہ ایک خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے۔ اور چونکہ عموماً زچگی کے چھٹے روز یہ پہلا نہان ہوتا ہے اس لیے اس کا نام ہی چھٹی پڑ گیا۔ اور اس میں زچہ بڑے اہتمام سے نہلائی جاتی ہے۔ پھر بچہ نہلایا جاتا ہے۔ اور اُس کے بعد تمام عورتیں جو نہان ہوتی ہیں یکے بعد دیگرے سب نہاتی ہیں۔ زچہ اور بچے کے لیے نئے بھاری جوڑے حسب حیثیت تیار کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی سب عورتیں کپڑے بدلتی ہیں۔ اس نہان میں جو طرح طرح کی رسمیں برتی جاتی ہیں وہ بے حد بے شمار ہیں۔ اور غالباً ہر شہر و قریہ بلکہ ہر خاندان میں کلیۃً یکساں اور جزو مختلف اور نئی ہیں۔

دولہن کے میکے یا دیگر اعزاء کی طرف سے اس موقع پر زچہ اور بچے کے جوڑے طوق۔ ہتلی۔ اور کرٹے۔ ننھے بچے کے قابل کھلونے بھینچے۔ چوے۔ ان کے ساتھ مرغیان اور خدا جانے کیا کیا چیزیں بڑی دھوم دھام جلوس اور باجون کے ساتھ آتی ہیں۔ زمانے میں رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوتی ہیں۔ اور اسی استطاعت نہ ہو تو خود گھر والی عورتیں ڈھول ساٹے رکھ کے گایا لیتی ہیں۔

ہی شان بہد کے دو ہناؤں یعنی میوین اور چلے کے ہناؤں کی ہوتی ہے۔ اگر
غذا اطمینان دیا ہے تو دونوں موقعوں پر محفل عیش و نشاط گرم ہوتی ہے۔ ورنہ
فقط چلے کے ہناؤں میں زیادہ دھوم دھام ہوتی ہے۔ اور میوین کے ہناؤں کی
تقریب ہوتی ہوتی ہے۔

عقیدہ مسلمانوں کی خاص مذہبی رسم ہے جس کا آغاز بنی اسرائیل کے زمانے
سے آل ابراہیم میں چلا آتا ہے۔ یہودیہ پیدائش کے آٹھویں دن بچے کو مسجد قطعی
میں لے جاکے اُس کا سر منڈاتے اور قربانی کرتے تھے۔ اور اُن کا مقصد اُن خاص
طریقوں سے اُس کے لیے برکت کی دعا کیا کرتا تھا۔ یہی طریقہ مسلمانوں میں بھی رسم
ابراہیمی اور سنت محمدی کی حیثیت سے آج تک جاری چلا آتا ہے۔ اگرچہ اب
ولادت کے بعد آٹھویں دن عقیدے کی قید اٹھ گئی ہے مگر اکثر بچے کی عمر کے پہلے
ہی سال میں ہو جایا کرتا ہے۔ اس میں بچے کو نکلا کے نئے کپڑے پہنائے جاتے
ہیں۔ اور اسکے بعد اعزاء و احباب کے مجمع میں نائی اُس کا سر منڈاتا ہے۔ اور
بھیجے ہی وہ سر میں استرا لگاتے بچہ اگر لڑکا ہے تو دو اور لڑکی ہے تو ایک بکرا
قربانی کیا جاتا ہے۔ منڈ جانے کے بعد سر میں صندل لگایا جاتا ہے۔ اعزاء و اقارب
سب حیثیت بچے کو کچھ روغنائی دیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت خرا اور اعزاء میں
تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور گھر میں خوشی کا جلسہ ہوتا ہے۔ اور اُسی قسم کی محفل مرتب
ہو جاتی ہے جیسی کہ اور تقریبات میں ہوتی ہے۔

کھیر پٹائی۔ اس تقریب سے بچے کو دودھ کے علاوہ اور غذاؤں کے دینے
کا آغاز ہوتا ہے جو اکثر اس وقت ہوا کرتی ہے جب بچہ چار یا پنج مہینے کا ہو چکا ہے۔
اکثر گھروں میں غذا کا آغاز کھیر سے کیا جاتا ہے۔ جو خاص اہتمام سے پکائی جاتی
ہے اور خاص طور پر قربت دار خاتونوں کی موجودگی میں بچے کو چٹائی جاتی ہے۔
جبکہ وہ نئے کپڑے پہنے ہوتا ہے۔ اور سب بویان ترقی عمر کی دعاؤں کے ساتھ اُسکے
ہاتھ میں روپے دیتی ہیں۔ اور وہی محفل طرب قائم ہو جاتی ہے جو ہر تقریب میں
نظر آتی ہے۔

دودھ بڑھائی۔ یہ تقریب اُس موقع پر ہوتی ہے جب بچے کا دودھ پھر لایا جا

ہے۔ اس میں عموماً کھجورین پکائی جاتی ہیں تاکہ بچہ اگر دودھ کے لیے منہ کرے تو بھلا سہ کے طور پر اُس کے ہاتھ میں دیدی جایا کریں۔ مگر عموماً رواج ہے کہ اتنی مقدار میں پکائی جاتی ہیں کہ جن گھروں سے حصہ داری ہے اُن میں تقسیم بھی ہو سکیں۔ دودھ کے چھڑاتے کا عام طریقہ یہ ہے کہ ماں یا مُرنغہ کی چھاتیوں میں پانی میں گھول کے ایلوایا اور کوئی کرڑی چیز لگا دی جاتی جو جس کی کرڑاہٹ سے گھبرا کے بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب پینے کے لیے منہ کرتا اور ہلانے نہیں ہلتا تو پھر ہی کارروائی کی جاتی ہے۔ اور دو ایک دفعہ میں اُسے دودھ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دودھ پڑھائی کا زمانہ علیٰ عموم اُس وقت ہوتا ہے جب بچہ دو سال کا ہو جائے۔ حضیون میں مدت رضاعت اڑھائی برس ہیں۔ یعنی اڑھائی برس کے بعد دودھ چھڑانا لازمی ہے لیکن رواج اس سے کم ہی زمانے کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض عورتیں تین تین چار چار سال دودھ پلاتی رہتی ہیں۔ مگر یہ بات عموماً نفرت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ شرع کے خلاف ہے۔ اس تقریب میں بھی جن گھروں کو خدانے استطاعت دی ہے اُن میں بہت اچھی چل ہیں ہو جاتی ہے۔ اور قص و سرود کی محفل گرم ہوتی ہے۔

بسم اللہ۔ یہ تقریب اُس دن ہوتی ہے جس روز لڑکے کو پہلے پہل پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں۔ اور اُس کا زمانہ از دوسے رسوم مروجہ وہ خیال کیا گیا ہے جب بچہ چار سال چار مہینے اور چار دن کا ہو جائے۔ اور اس چار کے عدد سے اس تقریب میں اس قدر خصوصیت پیدا کر لی ہے کہ چار سال چار مہینے چار دن کے بعد چار گھنٹے اور چار منٹ کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ وقت مقررہ پہنچ کر مولوی صاحب یا کوئی بزرگ خاندان لڑکے کو جو ہٹلا دھلا کے اور نہ کپڑے پہنا کے دو لٹا بنادیا جاتا ہے۔ پڑھانے کے لیے لے کے بیٹھے ہیں۔ الٹ بے کی کتاب اُس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور بسم اللہ لکھا کے وہی کے دعا یہ الفاظ ”رب سیر ولا فیسر و تم بالخير“ کہلاتے ہیں۔ جن کے معنی یہ ہیں کہ ”خداوند آسان کر اور دشوار نہ کر۔ اور خیریت سے ختم کر۔“ پھر الٹ بے کہلا کے ٹھانی تقسیم ہوتی ہے۔

عزیز و قریب لڑکے کو حسب قوانین دیتے ہیں۔ اور اُس دن سے اُس کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔

فصل - یہ بھی سنت ابراہیمی اور آل ابراہیم کی پرانی اور ضروری رسم ہے۔ اور چونکہ ہندوستان میں صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کارروائی کے بعد سے لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے اس لیے اس رسم کا عام نام ہی "مسلمانی" پڑ گیا ہے۔ اس میں بچے کے عضو مخصوص کے منہ پر کی کھال کا ٹی لی جاتی ہے۔ جس کا کاٹنا طبی اور ڈاکٹری اصول سے بھی بعض امراض و شکایات سے بچنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ ایک قسم کا آپریشن ہے جس کو ہمارے قدیم سرجن (جراح) جو عموماً نامی ہوتے ہیں نہایت خوبی اور غیر معمولی پھرتی سے انجام دیتے ہیں۔ انکو اچھا معاوضہ اور انعام دیا جاتا ہے۔ اور اس رسم کے انجام دیتے وقت مردانے میں اکثر اعزاء و احباب بلائے جھٹھائے جاتے ہیں اور زمانے میں ہمالیہ یون کا مجمع ہوتا ہے۔ فقہ ہوتے ہی ٹھکانی تقسیم ہوتی ہے۔ جن کو سلطاعت ہوتی ہے دعوت کرتے ہیں۔ اور پھر اُس روز خوشی کی تقریب ہوتی ہے۔ جب زخم اچھا ہونے کے بعد لڑکا غسلِ صحت کرے۔ کاشہ خاندانوں اور صنت مراد والے گھرانوں میں اس روز لڑکا دو لہا پنکے گھوڑے پر چڑھایا جاتا ہے۔ اور برات پر سے جلوس اور دھوم دھام کے ساتھ کسی درگاہ میں جاتی ہے جہاں چار اور مٹھائی چڑھائے لڑکا اُسی خان سے گھر واپس آتا ہے۔ جہاں خوشی کے چھہ اور پیش و شادمانی کے جلے نظر آتے ہیں اس رسم کے ادا ہونے کا زمانہ مختلف ہے۔ بعض لوگ چھٹی یا چلے ہی میں بچے کا فقہ کر دیتے ہیں۔ مگر عام رواج اُس وقت ہے جب لڑکا چھ سات برس کا ہو جائے۔

ایک اور تقریب روضہ کشانی کی بھی ہے۔ یہ اُس وقت ہوتی ہے جب لڑکا یا لڑکی نو دس برس کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور اُس سے پہلے پہل روزہ رکھوایا جائے۔ اس میں علی العموم بہت سے روزہ داروں کی دعوت کی جاتی ہے جن کے لیے کثرت سے افطاریاں تیار کی جاتی ہیں۔ اور لڑکا اُن کے ساتھ بیٹھ کے افطار

کہتا ہے۔ اور لڑکی ہے تو زمانے میں مہمان روزہ دار بیویوں کے ساتھ روزہ رکھوتی ہے۔ اس میں گانا سبنا کم ہوتا ہے۔ مگر شوقین اور نگین مزاج لوگوں کے لیے یہ ہمانہ بھی محفلِ رقص و سرود گرم کرنے کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔

اسی قسم کی کارروائیاں غسلِ صحت کی تقریبات اور منٹ مراد پوری ہونے کے موقعوں پر ہوا کرتی ہیں۔ اور سوا اُن خاص باتوں کے جو اُس قریب سے تعلق رکھتی ہوں باقی سب باتیں اُن میں بھی وہی ہوتی ہیں جو اور تقریبات میں بیان کی گئیں۔

سب سے بڑی اور اہم تقریب شادی یا عقدِ نکاح ہے۔ یہ وہ ضروری تقریب ہے جس کی بے اعتدالیوں کی بدولت سیکڑوں خاندان تباہ و برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور وجہ یہ کہ خوشی کے جوش اور شہاد آرزو سے ہنگام ہونے کی محویت میں کسی کو نہ اپنی حالت و استطاعت کا خیال رہتا ہے نہ اپنے انجام و مال کا رکا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرض لے کے۔ جائیدادیں بیچ کے۔ دوستوں اور عزیزوں سے مانگ کے۔ یا جس طرح کوئی رقم مل سکے خراجم کر کے ادا نہیں پوری کی جاتی ہیں۔ اور شادی کے ختم ہوتے ہی یہ حالت ہوتی ہے کہ اکثر گھروں میں فاقے کی ذہبت آ جاتی ہے۔

شادی اور نکاح چونکہ انسانی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے اس لیے اسکو ہم ذرا زیادہ تفصیل و تشریح سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شادی کی نسبت اکثر مشاطاؤں کے ذریعے سے ٹھہرتی ہے۔ ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں خصوصاً اُن میں جہاں اگلے زمانے سے ترقی کی تھی عورتوں کا ایک خاص پیشہ ہے مشاطہ گری۔ شعرا کے کلام اور لغت میں مشاطہ اُس عورت سے مراد ہے جو مالی مرتبہ خاتونوں کے نگلھی چوٹی کرتی۔ کپڑے اور زیور پہناتی۔ اور اُٹھین بنا چنا کے سنوارتی اور آراستہ کرتی ہے۔ مگر سوسائٹی میں مشاطہ اُن عورتوں کو کہتے ہیں جو شادی کے پیام لیجاتی۔ نسبتیں ٹھہراتی اور شادیوں کو اتنی ہیں۔ غالباً اس پیشے کی ابتدا اُٹھین عورتوں سے پڑی جو حسینوں کو بنایا سنوارا کرتی ہیں اور آخر میں شادی ٹھہرانے والی عورتوں کا نام مشاطہ پڑ گیا۔ یہ بڑی چالاک

اور مکار عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہر لڑکے کا پیام جب کسی گھر میں لیجاتی ہیں تو اسکی دوستداری تعلیم۔ سعادت مندی۔ خوش اخلاقی اور خوبصورتی کی اس قدر تفریح کرتی ہیں کہ لڑکی والوں کی نظر میں اُسے شادی نہیں حسن کا شاہزادہ بنے نظیر ثابت کیے بغیر دم نہیں لیتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی لڑکی کی بات لڑکے والوں کے بیان لے جاتی ہیں تو اُسکے حسن و جمال۔ ناز و انداز۔ اور خوبی و رعنائی کے بیان میں ایسے لفظ باندھ دیتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جس لڑکی کا ذکر کر رہی ہیں وہ انسان نہیں کہ وہ قاف کی برسی یا شاہزادی بدرنہ ہے۔

مشاطہ کی پیام رسانوں کے بعد اگرچہ تحقیق و جستجو مرد ہی کرتے ہیں مگر نسبت ٹھہرنے میں زیادہ دخل و دخل و غول گھروں کی عورتوں ہی کو ہوا کرتا ہے۔ چو اپنا اہلیان کر کے مردوں کی رضا مندی حاصل کرتی ہیں۔ اور نسبت ٹھہر جاتی ہے۔ درون خاندان میں بچوں کے پیدا ہونے ہی ارمان بھری مائیں نسبت ٹھہرا لیا کرتی ہیں ان کے لیے مشاطہ کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ بلکہ دولہا کو بے غل و غش ٹھیکے کی منگی مل جاتی ہے۔ اور شادی سے پیشتر کی بہن جن کو نسبت ٹھہرنے سے تعلق ہے ان کی نسبت نہیں آتی۔ گویا پیدا ہوتے ہی منگنی ہو جاتی ہے۔

نئے گھروں میں جب پیام جاتا ہے تو اکثر لڑکا اپنے چند عزیزوں اور مخصوص دوستوں کے ساتھ ”برہ کھوٹا“ کے نام سے دولہن والوں کے وہاں گیا اور ایسی جگہ ٹھایا جاتا ہے جہاں سے عورتیں بھی اُسے تاک جھانک کے دیکھ سکیں۔ گھر والے مرد جمع ہو کے اُس سے ملے اور سب ہمیشہ قاطر مدارات کرتے ہیں۔ اسی طرح لڑکے کی ان بہنیں ایک مقررہ تاریخ پر دولہن کے گھر میں جاتی اور مٹھائی کھلاتے یا کسی اور جگہ سے دولہن کا چہرہ دیکھتی ہیں جو عام طور پر اُن سے چھپائی اور پردے میں رکھی جاتی ہے۔ مگر بعض شریف گھروں میں دولہا نہیں بلایا جاتا بلکہ خاندان کے مرد کسی نہ کسی عنوان سے لڑکے کی لاعلمی میں اُسے دیکھتے اور اُس کا حال دریافت کر لیتے ہیں۔ اور خیر لڑکی کی حالت کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے۔

ان طریقوں سے جب لڑکے والے لڑکی کو اور لڑکی والے لڑکے کو پسند کر لیتے ہیں میں میں صورت شکل - حالت و حیثیت کے علاوہ شرافت خاندان کو بھی بہت کچھ دخل ہوتا ہے تو سنگنی کی رسم عمل میں آتی ہے - اُس میں دولہا کی طرف سے سٹھائی جاتی ہے - پھولوں کا گنا جاتا ہے اور ایک سونے کی انگلی جاتی ہے جسے بعض گھرانوں میں دولہا کی عزیز عورتیں خود جاکے پھیلاتی ہیں - سنگنی کی رسم ادا ہو جانے کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ نسبت ٹھہر گئی - اور اُس وقت سے دونوں جانب معمول ہو جاتا ہے کہ جب کوئی تقریب ہو تو سہمیائے میں خاص اہتمام سے حصے جاتیں - اور جو حصہ لڑکے یا لڑکی کے لیے ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ سُشیں و با وقت بنا دیا جاتا ہے - اسی اثنا میں اگر محرم آگیا تو دونوں جانب سے اہتمام اور تحفیت کے ساتھ گولٹا - الاٹچیان - چکنی ڈلیان - اور اعلیٰ درجے کے کار چوٹی اور ریشمی بڑے سہمیائے میں بھیجے جاتے ہیں -

برات یعنی نکاح کے دن سے چند روز پہلے دو ملین مابین بٹھادی جاتی ہے جبکہ اُسے مابین کا زرد جوڑا پھلایا جاتا ہے - اُس وقت سے روز اُس کے بیٹا لگتا ہے - اور بیکز خاص ضرورتوں کے وہ پردے سے باہر نہیں نکلتی جس دن وہ مابین بٹھتی ہے اُسی روز رسم ہے کہ اُس کا جھوٹا بیٹا - اُسکی جھوٹی ہنری مصری کا کوزہ - اور بہت سی پیٹیاں ایک شاندار جلوس اور باجے کے ساتھ دولہا کے گھر بھیجی جاتی ہیں - جو پیٹیاں خاص دولہا کے لیے ہوتی ہیں وہ جدا گانہ خوانوں میں ممتاز و مخصوص ہوتی - اُنھیں کے ساتھ دولہا کے لیے مابین کا زرد بھاری جوڑا - ایک زلی ہوتی منقش چکی - اور گولٹا - گولٹا بھی ہوتا ہے - گولٹا کھورا چکی پر ناٹے سے کس کے ہاتھ دیے جاتے ہیں - اور جلوس میں یہ چیزیں اس ترتیب سے ہوتی ہیں کہ باجے والوں اور جلوس کے بعد سب کے آگے چوکی ہوتی ہے - اُسکے بعد خوانوں میں دولہا کی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً کچے طباقوں میں رکھی جاتی ہیں - اور اُن کے بعد بہت سے خوانوں میں عام قسم کی پیٹیاں ہوتی ہیں - دو ملین کی چھوٹی ہنیں اور ڈومینان فینس اور ڈولینوں پر

سوار ہو کے جاتی ہیں۔ جو دولہا کے گھر پہنچ کر ایک پینڈی اور مصری کے سات سات سات ٹکڑے کر کے وہ سب ٹکڑے دولہا کو ڈھکا ڈھکا کے کھلاتی ہیں۔ اس رسم کی نسبت قیاس کیا جاتا ہے کہ خالص ہندی رسم ہے جس کو نہ عربی تعلق ہے نہ عجم سے۔ اس لیے کہ ابھیہ اور اُس کے ساتھ کنگن کی ابتدا ہندوستان کے سوا اور کسی جگہ نہیں ثابت ہوتی۔

مانیچھے کے دس بارہ روز سے زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد اُسی شان و شوکت اور جلوس کے ساتھ دولہا کے گھر سے دولہن کے یہاں سناپتی جاتی ہے۔ سناپتی ترکی لفظ اور ترکی رسم ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ترک و مثل اس رسم کو اپنے ساتھ ہندوستان میں لائے۔ اس میں دولہا کے یہاں سے دولہن کے لیے چڑھاوے کا جوڑا جاتا ہے جو عموماً بہت بیماری اور کار چوبی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دولہن کے لیے سنہری منقش کا سہرا۔ چاندی کا چھترا۔ سونے کی انگوٹھی۔ وہ ایک اور چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اور وہ زیور ہوتا ہے جس کو بھاکر وہ خست کی جائے گی۔ اور پھولوں کا گستا ہوتا ہے۔ جوڑے کے ساتھ شکر کے فصل شکر کے قرص۔ اور سیوہ جاتا ہے۔ سناپتی کے لیے خاص اہتمام سے منقش اور رنگین گھڑے تیار کرائے جاتے ہیں۔ پیر یا ش اور کاغذ کے رنگ رنگ تختوں میں چار چار گھڑے لگا کے چو گھڑے بنادے جاتے ہیں۔ اور دو ہتھدی و امارت کی شان کے مناسب ان چو گھڑوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اور اکثر سو سو دو دو سو کے شمار کو پہنچ جاتے ہیں۔ مگر اُن کے اندر چند گھنٹی کے نقلوں یا پاؤ آدھ سیر شکر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اُن کے منگڑوں پر عموماً سوہے کا کپڑا تارے سے بندھا ہوتا ہے۔ اور جلوس میں اُن سب گھڑوں کے آگے چاندی کی ایک دہی کی شکی رہتی ہے جس میں دہی بھرا ہوتا ہے۔ اور اُس کے منہ پر بھی سوہا تارے سے بانڈ دیا جاتا ہے۔ اور اُس کے گلے میں مبارک خالی کے لیے دو ایک مچھلیاں بھی بندھی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں جب دولہن کے گھر پہنچتی ہیں تو اعزا و اقارب میں تقسیم ہوتی ہیں۔

سآپنچی کے دوسرے ہی روز شب کو دولہن کے گھر سے بڑے جلوس اور روشنی کے ساتھ منہدی جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ غالباً یہ عربی الاصل رسم ہے۔ اس میں دراصل دولہن والوں کی طرف سے دولہا کے لیے وہ جوڑا جاتا ہے جسے بہن کر وہ بیاہنے کو آئے گا۔ اس جوڑے میں علی العموم قدیم عہد اسلامیہ کے درباری وضع کا خلعت۔ شلہ۔ جینہ۔ سرسج اور مرصع کلفی ہوتی ہے۔ نصیب ہوا تو اس کے ساتھ موٹیوں کا پار بھی بھیا جاتا ہے۔ مذکورہ چیزوں کے علاوہ ریشمی پانجامہ اور جوتا وغیرہ معمولی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اکثر ایک طلائی انگوٹھی بھی ہوتی ہے۔ اس جوڑے کے ساتھ دولہا کے لگائے کے لیے پیسی ہوئی تیار منہدی بھی بھیجی جاتی ہے۔ جس کو بہت سے طباق میں پھیلا کے رکھتے ہیں۔ اور اس میں سبز و سرخ شمعوں کو نصب کر کے روشن کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے منہدی کے بہت سے طباق روشن ہوتے ہیں جو منہدی کے جلوس میں ایک خاص شان اور آن بان پیدا کر دیتے ہیں۔ منہدی کے ان روشن طباقوں کے ساتھ سوچا س طباقوں میں لمبیدہ ہوتا ہے جو خرمون کو کوٹ کے بنایا جاتا ہے۔ اور جیسی حیثیت ہوتی ہے اسی کے مناسب کثرت سے بھیجا جاتا ہے۔ اس موقع پر جوڑے کے ساتھ دولہا کے لیے سونے کا سہرا بھی بھیجا جاتا ہے۔

منہدی کے دوسرے دن دولہا کی طرف سے برات جاتی ہے۔ برات جانے کا اگلا ضروری وقت پہر رات ہے یعنی تین بجے شب کا تھا۔ لیکن اب یہ وقت اکثر چھوٹتا جاتا ہے۔ اور بجائے پہر رات رہنے کے پھر دن چڑھے یعنی نو دس بجے صبح کو براتین جاتے لگی ہیں۔ اس تاخیر کی ابتدا او آجد علی شاہ آخری بادشاہ اودھ کے زمانے سے ہوئی۔ ان کی برات جاتے میں اتفاقاً دیوہوگی اور دن نکل آیا تھا۔ لوگوں نے آسانی اور روشنی کے سامان کی تحفیف کے خیال سے اسی وقت کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اب عموماً اجندے روز میں برات جاتی ہے اور دوپہر کو عقد ہو جاتا ہے۔

برات میں حتی الامکان پورا جلوس جمع کیا جاتا ہے۔ مروجہ تین باجے

میں پُرانا ڈھول مارتے اور چھانچھین۔ روشن چوکی۔ اور ارگن بجا۔ ضرور ہوتا
ہیں۔ اس سے ترقی ہوئی تو گھوڑوں پر غوثیت۔ نقارہ۔ جھنڈیاں۔ برقعے بردا
ہاتھی۔ اونٹ۔ گھوڑے۔ اور اس سے بھی زیادہ حوصلہ ہوا تو انھیں باجون
کے متقدّم گروہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ دولہا وہی جوڑا ہیں کے جو شادی کے
ساتھ آیا تھا۔ اور سہرا باندھ کے علی الموم گھوڑے پر اور اعلیٰ طبقے کے امرا کے
ہیرا ہاتھی پر سوار ہو کے سارے جلوس اور باجون کے پیچھے آہستہ آہستہ ہنیت
و تقار سے روانہ ہوتا ہے۔ دولہا کو ”فوشہ“ یعنی نیا بادشاہ کہتے ہیں۔ اور خیال
یہی جی ہے کہ دولہا ایک دن کے لیے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ مگر غور طلب یہ امر
ہے کہ جب دولہا کو بادشاہ بناتے ہیں تو اُس کے سر پر شکر کیون ہوتا ہے؟ تاج
کیون نہیں پہنتا؟ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہندوستان میں
مسلمان سر پر آما تاج نہیں پہنتے تھے بلکہ سب کے سروں پر کلنی دار شلے ہوتے
تھے۔ انگریزوں نے غازی الدین حیدر کے زمانے سے شاہانِ اودھ کو تاج
پہنا دیا۔ مگر وطنی سوسائٹی نے اُس تاج کو قبول نہیں کیا۔ اور اپنے بادشاہوں
کی وضع وہی رکھی جو پرانی تھی۔ اور اُسی نمونے کا بادشاہ اپنے فوشا ہوں کو
بناتے ہیں۔ دولہا کے پیچھے فیشون اور ڈولیوں میں سوار دولہا کی ماں بہنیں
اور عزیز و قریب عورتیں اور ڈولیاں ہوتی ہیں۔ چلتے وقت گھر میں جو صدیا
رہیں اور ٹٹکے ہوتے ہیں بہت ہیں۔ مختلف ہیں۔ اور لغو ہونے کی وجہ سے زیادہ
قابلِ لحاظ بھی نہیں۔

اس شان سے جب رات دولہن کے گھر پہنچتی ہے تو عموماً اُس وقت دولہن
نملائی جا چکی ہوتی ہے۔ اور اُس کے غسل کا پانی باہر لائے دولہا کی سواری کے گھوڑے
یا ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔ دولہن کو غسل سات دن کے
پاسی ٹھنڈے پانی سے دیا جاتا ہے۔ جو گھس کا پانی کہلاتا ہے۔ اور جاڑوں کے
موسم میں غریب دولہن کے لیے اس پانی میں نہانا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ چوکی
پر پان بچھا کے وہ نملائی جاتی ہے۔ اور یہی پان اُس کہیں پاؤں والے بیڑے میں
شامل ہوتے ہیں جو سب سے پہلے سُسرال میں کھلایا جاتا ہے۔

اب دولہا سواری سے اتر کے زمانے میں جاتا ہے۔ وہاں رشی نگہانی جاتی ہے۔ اور طرح طرح کی بیسیوں اور زمین علی میں آتی ہیں جو ہر گروہ اور ہر خاندان میں جدا جدا اور عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ یہ وقت علی العموم وہ ہوتا ہے جب دولہن ہناؤ چلیکتی ہے مگر ابھی کپڑے نہیں پچھائے گئے ہوتے ہیں۔ وہ ایک چادر میں لپیٹی ہوتی ہے۔ اور اُس کے ہاتھ پر مصری رکھ کے دولہا کو کھلائی جاتی ہے۔ جس میں سالیان۔ زندہ دل عورتیں۔ اور ڈومنین قیدین بڑھا بڑھا کے دولہا کے لیے ہر کام شکل کر دیتی ہیں۔

شادی کی یہ پہلی مفتوحہ ان سے کر کے دولہا باہر مردانے میں آتا ہے جہاں بزم نشاط مرتب ہوتی ہے۔ اعزاء و احباب پر تکلف کپڑے پہنے قرینے سے صاف ستھری درہی چاندنی اور قالینوں کے فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور سامنے مردانہ یا زنانہ طائفہ کھڑا بھرا کرتا ہوتا ہے۔ عین محفل کے درمیان میں اور صد مقام پر دولہا کے لیے زنگار سندھ تکیہ ہوتا ہے جس پر دولہا کو اُس کے ہم عمر لڑکے لاسے بٹھا دیتے ہیں۔ اور اُس کے دونوں طرف خود بیٹھ جاتے ہیں۔ تاکہ دولہا اُن کے ساتھ آزادی سے بائیں کر سکے۔

دولہا کے لیے لازم ہے کہ اپنی ہر وضع۔ ہر حرکت سے شرمیلان ظاہر کرے۔ وہ بے تکلف باتیں کر سکتا ہے۔ نہ کوئی اُس کی آواز سن سکتا ہے۔ نہ کسی سے وہ بے تکلفی سے مل جل سکتا ہے۔ نہ پھر سہرا ہوتا ہے۔ اور پھر سوئے کے سہرا پر پھولوں کا سہرا باندھ کے اس قابل نہیں رکھا جاتا کہ کوئی بغیر کوشش اور دیر تک کی محنت کے اُس کی صورت دیکھ سکے۔ محفل نشاط میں بیٹھنے بلکہ اکثر عقد ہو جانے کے بعد سہرا اٹھا کے شیلے میں لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ چہرہ کھل جائے۔ گراب بھی اُس کے لیے لازم ہے کہ ایک ہاتھ سے منہ پر رومال رکھے رہے جو اظہار شرم کی ایک علامت ہے۔ اور اب چہرہ کھلنے کے بعد بھی اس رومال کی وجہ سے اسکی صورت دیکھنے کے شایقین کو بغیر دیر تک اس فکر میں لگے رہنے کے کامیابی نہیں ہو سکتی۔

دولہا کے باہر آکر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عقد نکاح کا اہتمام ہوتا ہے

جس کے لیے پس بھیڑا کیا گیا ہے۔ اگر شیعہ خاندان کی شادی ہے تو وہ مجتہد صاحب
تشریف لاتے ہیں ایک لڑکے کے نائب و وکیل بن کے اور دوسرے لڑکی کے
نائب و وکیل بن کے۔ لڑکی والے خود پردے کے پاس جا کے یا عادل شاہدوں
سے تصدیق فرماتے لڑکی کی شرعی مختاری حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد
دو دن دو لہا کے سامنے بیٹھ کے دو لہا دو لہن کی جانب سے قرأت و صحبت
مخارج سے ایجاب و قبول کے صحیفے ادا کرتے ہیں۔ اور اگر خاندان سنی ہے تو
کوئی محترم مولوی صاحب اور اگر کوئی گھانہ ہوا تو وہ ان کے مقررہ خاندانی قاضی
صاحب آ کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے عزیزوں میں
سے کوئی صاحب اسکے وکیل و مختار بن کے آتے ہیں اور وہ شاہدوں کو پیش
کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی نے مجھے اپنا وکیل بن کر دو دن شاہدوں کے سامنے مقرر
کیا اور مجھے اپنے عقد کا اختیار دیا۔ قاضی صاحب ان شاہدوں پر اطمینان
کرتے اور مقدار ہر کو ان وکیل صاحب سے دریافت کر کے دو لہا کو کھڑے شہادت
پڑھاتے مسلمان کے لیے جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا عربی میں
اقرار کراتے۔ اور اسکے بعد تین بار اُس سے یہ کہہ کے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ
اتنے ہر پر ہم نے تمھارا عقد نکاح کر دیا۔ دو لہا سے اقرار کرتے ہیں کہ میں نے
قبول کیا۔ اسکے بعد ایک دعا یہ خطبہ پڑھ کے لوگوں سے کہتے ہیں مبارک
ساتھ ہی مبارک سلامت کا فعل ہوتا ہے۔ نفل اور چھو ہارے جو سینوں میں
بھرے سامنے رکھے ہوتے ہیں انکو حاضرین میں لگا دیتے ہیں۔

مجتہد یا مولوی صاحب کے آنے کے وقت گانا بجانا موقوف ہو جاتا ہے
اور بعد عقد مولوی صاحب چلے جاتے ہیں تو پھر رقص و سرود کی محفل گرم ہو جاتی
ہے۔ اور اُس کے بعد دو لہا پھر اندر زنانے میں بلایا جاتا ہے۔ عورتوں کی دنیا
میں رسوم اور شرائط عقد کے اصلی لوازم کے بجائے لڑکے کا خاص ہی وقت ہے
نہانے میں اس موقع پر رسوم نکاح کے ضمن میں دو لہا کے ساتھ ہر قسم کا شجر
کیا جاتا ہے۔ اور اُس کے پریشان کرنے میں کوئی کارروائی نہ ہوتی ہے۔ لڑکی اپنے
ان تمام رسوم کی بجائے والی سالیان اور نو دنیاں ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ ناکھدا

نوجوانوں کے لیے شادی ایک پراسرار لاج (فراموش خانہ) ہے جس میں بیویوں
ایسے مراعل پیش آتے ہیں جو اُس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ دولہن
اور پلے کے ایک غیر متحرک گھڑی کی طرح اُس کے سامنے لاکے رکھ دی جاتی ہیں
ابھی تک اُسے رخصتی کا جوڑا نہیں پٹھایا گیا ہوتا۔ لاتے وقت کو شش لیجاتی ہیں
کہ پہلی آمد میں دولہن کی ایک لاسٹ دولہا کے پڑ جائے۔ پھر ٹٹے گائے جاتے
ہیں۔ وہ لاسٹ بیوی کی غلامی۔ لیل ترین غلامی۔ اور خدا جانے کیسی
خدمتیں بجالانے کا اقرار کر لیا اور وعدہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آرسی مصحف کی
رسم ادا ہوتی ہے۔ جس کے لیے دولہا دولہن کے درمیان رحل پر قرآن شریف
اور اس پر آئینہ رکھا جاتا ہے۔ اور اُس آئینے میں دولہا کو دولہن پہلا جلوہ
دکھایا جاتا ہے۔ گر لادھم کہ چہرہ دیکھنے سے پہلے دولہا سورہ اخلاص پڑھ لے۔
اس جلوے میں دولہن آنکھیں بند کیے رہتی ہے۔ عورتیں دولہا سے آنکھیں
کھولنے کے لیے طرح طرح کی التجائیں کرتی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہر قسم کی
اطاعت و غلامی کا اُس سے اقرار کر لیتی ہیں۔ بڑی مشکون اور خوشامدوں
کے بعد دولہن آنکھیں کھول کے ایک نظر دیکھتی اور پھر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اور
اسی پر رسوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اب دولہا باہر رخصت کر دیا جاتا ہے کہ دولہن کو کپڑے پٹھائے جائیں زیور
پٹھایا جائے۔ بتائی سنواری اور شہسراں جانے کے لیے تیار کی جائے۔ اس وقت
دو میان بابل یعنی رخصتی کا فتنہ جان گذار لگاتی ہیں۔ اور خوشی کا گھراقم کہہ
جاتا ہے۔ جب دولہن بنا چٹا کے تیار کر دی جاتی ہے اس وقت سیکے کے تمام
عزیز دوست اور سب لٹے دہلے آتے۔ دور و کے دولہن کو رخصت کرتے۔ اور
جو کچھ توفیق ہو روپیہ یا زیور اُسے دیتے ہیں۔

(۲۷)

اسی اثنا میں جیہڑ کا سامان نکالا جاتا ہے۔ اُس کی فردا کے دولہا والوں
کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ جس میں وہ تمام زیور۔ جوڑے۔ ٹروٹ۔
چٹک۔ اور چمکی۔ اور بڑی دی جائیں درج ہوتی ہیں۔ تمام چیزوں

کا فرست سے مقابلہ کر لیا جاتا ہے۔ اور اب دولہن رخصت ہونے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔ اُس کا لباس کوئی بھاری کا دار جوڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک سو ہے۔ یعنی ٹول پر کی تزیین کا کرنا اور سادہ ریشمی پائیکامہ پہنے ہوتی ہے۔ اور اُس میں بھی سادگی کا اس قدر لحاظ رہتا ہے کہ گوٹ تک نہیں لگائی جاتی۔ اور ناٹکس کا اڑاؤ پڑا ہوتا ہے۔

اُس کے سنگار اور کپڑے پھانے کے وقت ڈومنیان "بابل" یعنی میکا چھوٹے کا راگ گاتی رہتی ہیں جو نہایت ہی پُر حسرت اور جگرگداز ہوتا ہے۔ ایک عجیب رنج و الم کا سامان بندھ جاتا ہے۔ ہر شخص طول و عرض ہوتا ہے۔ تمام اعراسے واسطے اور خاندان کے دوست احباب مل مل کے اور سوز و گداز کے الفاظ کے ساتھ لڑکی کو رخصت کرتے ہیں۔ وہ خود زار و قطار روتی ہوتی ہے۔ اور فینس ڈیوڑھی میں لگا دی جاتی ہے۔ اُس وقت دولہا پھر اندر بلایا جاتا ہے کہ آگے اپنی دولہن کو لے جائے۔ وہ آتا اور دولہن کو اپنی گود میں اٹھا کے فینس میں بٹھا دیتا ہے۔ رخصت سے پہلے زمانے میں دولہا کو سلام کرانی دی جاتی ہے۔ اور تمام

اعزاء و اقارب۔ دوست احباب بقدر حیثیت دیتے ہیں۔ اسی وقت باہر شربت پلائی ہوتی ہے۔ جس میں شربت کا کسٹر اور گلاس فقط رسم کے طور پر لایا جاتا ہے پتیا کوئی نہیں۔ مگر تمام حاضرین محض شربت کی تعالیٰ میں حسب حیثیت و توفیق روپیہ ڈالتے ہیں۔ اور اس طرح اندر باہر جو کچھ روپیہ سلام کرانی اور شربت پلائی میں جمع ہوتا ہے دولہا کو دے دیا جاتا ہے۔

اب برات اُسی دھوم دھام اور اُسی شان و شوکت سے دولہا کے گھر کی طرف واپس روانہ ہوتی ہے۔ واپسی کے اس جلوس میں جو امانت ہوتا ہے اُس میں سب سے پہلے تو دولہن کی فینس ہے جو دولہا کے گھوڑے کے آگے رہتی ہے۔ اور نہایت ہی ممتاز ہوتی ہے۔ پُر نکلت چھٹکا پڑا ہوتا ہے۔ دونوں جانب کھاریاں چھٹکے کو پکڑے ہوئے ساتھ رہتی ہیں۔ اور گرد دولہا کے لازمات یا مقصود لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اور دولہا کے بعد پھر اور سب ساتھ والی عورتوں کی فینس رہتی ہیں۔

سب سے زیادہ نمایاں چیز اس جلوس میں جہیز کا سامان ہوتا ہے۔ یہ سب سامان سارے جلوس اور بابے والوں کے پیچھے اور دولہن کی فہتس کے آگے اس ترتیب سے جاتا ہے کہ تانبے کا ایک ایک برتن ایک ایک چٹکیر میں رکھا ہوتا ہے اور ایک مزدور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چینی اور شیشے کے ظروف کشتیوں میں لگے ہوتے ہیں۔

... .. ان کے بعد صندوق وغیرہ ہوتے ہیں جن میں دولہن کے جوڑے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد پلنگ ہوتا ہے جس میں ریشمی تو شک۔ لحاف تکیے۔ چادر۔ سب سامان تیار موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ نائری می ڈوریوں سے پاپون میں بندھا ہوتا ہے۔ اور ڈوریوں کے دونوں سروں پر خاص وضع کے نقرہ گتھے لگتے ہوتے ہیں۔ لڑکی کو معاشرت کا تمام سامان دیا جاتا ہے۔ آئینہ کنگھی۔ سنگھار کی ضروری چیزیں تیل عطر۔ اور اگر استطاعت ہو تو چاندی کا پانڈان۔ خامدان۔ لوٹا۔ کٹورا۔ اور بعض اور چیزیں دی جاتی ہیں۔ ہر حال یہ سب سامان باجون اور برات کے جلوس اور دولہا کے درمیان میں رہتا ہے اور سب کے پیچھے ڈولیوں پر کھانے کی دینیں ہوتی ہیں۔ یہ ہونے کا کھانا کھاتا ہے جس کو عموماً لڑکی والے دولہا کو دیتے ہیں۔

اس شان سے جب برات دولہا کے گھر پہنچتی ہے تو خوشی کے شادیانے بجتے ہیں۔ ڈومنین پہلے سے پونچ کے بنٹے کا نا شروع کرتی ہیں۔ جو خاص شادی کے گیت ہیں۔ اور اس مبارک سلامت کے زور و شور میں دولہن اتاری جاتی ہے۔ بعض خاندانوں میں بیان بھی اُسے دولہا ہی کو دین لے کے اُتارتے ہیں اور بعض گھرانوں میں دولہا کی ان ہنہن آ کے اُتارتی ہیں۔ اندر اُسے لیجائے بٹھاتے ہی دولہا سے اُس کے دامن پر ناز و شکرانہ پڑھائی جاتی ہے۔ دولہن کے پاؤں دھلا کے پانی مکان کے چاروں کونوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ روٹائی ہوتی ہے۔ جس میں تمام عورتیں اور عزیز مرد جی کھول کھول کے روپیہ یا زیور دیتے ہیں۔ اور منہ کھول کھول کے اُسکی مورت دیکھتے ہیں۔

اس نئے گھر میں یہ پہلی رات دولہن کے لیے نہایت سخت پابندیوں اور

شرعیہ بن سے بسر کرتے کی رات ہوتی ہے۔ نہ وہ کسی سے بول سکتی ہے۔ باتیں کر سکتی ہے۔ نہ کسی کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتی ہے۔ سوانیکے کی ساتھ والیوں کے اور کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور اسی مصیبت سے بچانے کے لیے صبح ہوتے ہی اُس کا بھائی یا اور کوئی رشتہ دار چوتھی لینے کو آ پہنچتا ہے۔ اور جہان نمک بتا ہے سویرے ہی سوار کرالے جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی دو لہن اگرچہ امتیاز اور شان سے جاتی ہے۔ مگر جلوس اور بلجے کی ضرورت نہیں۔ دو لہا بھی دو لہن کے ساتھ جاتا ہے۔ اور اُس کے ساتھ سات طرح کی ترکاریاں اور سات قسم کی مٹھائیاں جاتی ہیں۔

دن گذرے اُسی رات کو دو لہن کے گھر میں چوتھی کھلی جاتی ہے۔ دو لہن کو وہ ہرکا جوڑا اُتار کے چڑھا دے گا جوڑا بچایا جاتا ہے جو سب جوڑوں سے زیادہ بھاری کا مدار اور نہایت ہی پر تکلف ہوتا ہے۔ یہ جوڑا بچا کے اُس کا خوب بناؤ چٹاؤ کیا جاتا ہے۔ دو لہا کی طرف سے اُسکی بہنیں اور رشتہ دار عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور اُس محل میں دو لہا دو لہن مٹھائی سے اور دو لہا کی ساتھ والیاں اور دو لہن والیاں ترکاری اور بچوں کی چھڑیوں سے باہم لڑتی ہیں۔ یعنی مٹھائی اور ترکاریاں ایک دوسرے کے کھینچ کھینچ کے لڑتی۔ اور چھڑیوں کے ہاتھ رسید کرتی ہیں۔ کبھی دنگی دنگی میں لڑائی تیز بھی ہو جاتی ہے۔ اور بعض عورتیں خفیت سے اچھٹ بھی کھا جاتی ہیں۔

چوتھی کے دو چار روز بعد پھر دو لہن دو لہا کے گھر میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد علی العموم چار چالے ہو کر کرتے ہیں۔ چالے کا لفظ چال اور چلنے سے نکلا ہے مطلب یہ ہے کہ دو لہن اپنی سرسالی سے بلائی جاتی ہے۔ مگر یہ بلا نا خود اس کے میلے میں نہیں بلکہ میکے والیوں میں ہوتا ہے۔ یعنی اُس کی مائیں بھینچیاں مائیاں بہت کر کے باری باری اُسے اپنے بیان جاتی ہیں۔ جہاں وہ مع دو لہا کے جاتی ہے۔ اور اُس نے جوڑے کے رکھ رکھاؤ کے لیے خاص اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے۔ فقط ایک رات دن دو لہا دو لہن کھان رہتے ہیں۔ اور رخصت کرنے وقت اُنھیں جوڑا۔ سلام کرائی۔ اور زور و غیرہ بقدر بہت و

واستطاعت دیے جاتے ہیں۔

یہ نئی لکھنؤ والوں کی شادی جس کی بہت سی رسموں کو چھوڑ کر اُس کا ایک اجمالی خاکہ ناظرین دنگلار کو دکھا دیا گیا۔ دیہات والوں کی شادی کا طریقہ بجز عقد نکاح کے اور تمام باتون میں بدلا ہوا ہے۔ وہاں بھی مانجھا ہوتا ہے مگر دو لہاکے لیے مانجھے کا زرد جوڑا اسکی بہنیں اور عزیز عورتیں لاتی ہیں۔ دونوں کے گھر سے دھوم دھام اور جلوس اور ہارس کے ساتھ مانجھا نہیں آتا۔ نہ دو لہاکے یہاں سے سا بچت آتی ہے اور نہ دو لہکن کے گھر سے منہدی آتی ہے۔ بلکہ سا بچت اور منہدی کا مقصد برات ہی کے دن ایک اور طریقے سے پورا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ برات حبیب دو لہکن کے وہاں پہنچتی ہے تو اُسکے مکان سے ذرا فاصلے پر ٹھہر جاتی ہے۔ وہاں سے پہلے بجائے سا بچت کے بری کے نام سے دو لہکن کا جوڑا اور اُسکے ساتھ اور بہت سے جوڑے اور سہاگ کی چیزیں جو ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ کچھ شکر کچھ کھیلین خوانوں پر لگا کے باجے کے ساتھ دو لہکن کے دروازے پر بھیجی جاتی ہیں۔ دو لہاکے اعزاء و احباب ساتھ جاتے ہیں جو ان سب چیزوں کو دو لہکن والوں کو ملانیہ دکھاتے اور اُنکے سپرد کرتے شربت پینے کے بعد واپس آتے ہیں۔

اُسکے تھوڑی دیر بعد اسی طریقے سے دو لہکن کی طرف سے بری آتی ہے۔ جس میں دو لہاکا جوڑا ہوتا ہے۔ یہ بری دیہاتیوں میں منہدی کی قائم مقام ہے۔ اسکے بعد وہ جوڑا بہن کے جس میں جامہ۔ نیمہ۔ پگڑی۔ منقح۔ شہرا۔ پھولوں کی بدھیاں اور جوتا وغیرہ ہوتا ہے روانہ ہوتا ہے۔ اب برات دو لہکن کے دروازے پر جاتی اور اُس مقام میں ٹھہرتی ہے جو محفل نکاح کے لیے منتخب کیا گیا ہو۔ یہاں رات بھر نغمہ و سرود اور ناچ گانے کی محفل گرم رہتی ہے۔ بجز اسوقت کے جب قاضی صاحب آ کے نکاح پڑھا میں۔ نکاح کا وہی طریقہ ہے جو شہر والوں میں بیان کیا گیا۔ عقد کے بعد لڑکی والے برات کا کھانا دیتے ہیں۔ شہر میں بجز تھوڑے کے کھانے کے برات کو کھانا دینا لازمی نہیں ہے بلکہ دو لہاکو دکھلا پلا کے لے جاتا ہے۔ مگر دیہات میں لڑکی

والوں کا اہم ترین فرض دیات کو کھانا ہے جس میں ذرا بھی کمی رہ جائے تو ان کے خیال میں برادری میں ناک کٹ جاتی ہے۔

یہ کھانا پورا توڑا ہوتا ہے جس میں پلاؤ - زردہ - قورمہ - خیر سی روٹیاں - شیرک لازم ہیں۔ اور ہر ادنیٰ و اعلیٰ کو بلا استثنا و امتیاز پورا توڑا دیا جاتا ہے۔ کھانا لیتے وقت رکھ کے والے نہایت بے حیثی اور بے شرمی سے چوٹی چوٹی کے لیے کھانا مانگتے ہیں۔ گھوڑوں اور بیلوں کے لیے دانہ چارہ ضرورت سے بہت زیادہ طلب کرتے ہیں۔ اور لڑکی والوں پر فرض ہے کہ زبان سے نہیں نہ نکالے۔ کسی چیز کے دینے سے انکار کیا اور آبرو خاک میں مل گئی۔ اور سب کیا دھرا برباد ہو گیا۔

اس کے بعد رخصتی اور واپسی کا قریب قریب وہی طریقہ ہے جو شہر والوں میں ہے۔ ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ دیات میں برات کے ساتھ عورتیں نہیں جائیں۔ اور نہ دو لہن کے ساتھ کوئی معزز خاتون آتی ہے۔ وائی اور خادمہ کی حیثیت سے دو ایک ادنیٰ درجے کی عورتیں البتہ چلی آتی ہیں۔ اس واسطے دیات میں دو لہن پر بھی بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہیں۔ اس کا فرض ہے کہ چوتھی میں اس آٹے کی گٹھری تک سسرال میں جس طرح رکھ دی جائے رکھی رہے۔ نہ کھائے نہ پیے۔ نہ پیشاب پاخانے کو جائے۔ نہ بولے نہ چالے۔ نہ چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے۔ اور نہ آنکھیں کھولے۔ اس لیے کہ یہ سب باتیں بھائی و بے شرمی میں داخل ہیں۔ اور اس اندیشے سے کہ دو لہن کو سسرال میں جا کے پانچاٹے پیشاب کی ضرورت نہ پیش آئے دو دو دن پہلے سے اس کا کھانا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اور زیادہ مصیبت یہ ہے کہ دیات کی دو لہن اکثر دوسرے گائون میں بیاہ جاتی ہے۔ اور آمد و رفت میں دو دو تین تین منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں دو لہن بچاری پر کسی سخت مصیبتیں گزرتی ہوں گی۔

دیات میں سانچے اور مہندی کے ترک ہو جاتے اور برات کھانے میں سختیاں ہونے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ زیادہ تر برات سفر کر کے ایک بستی سے دوسری بستی میں جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک دن ایک جلوس یہاں سے جائے اور دوسرے دن دوسرا جلوس وہاں سے یہاں آئے۔ اور پھر تیسرے

روذ برات روانہ ہو۔ علیٰ ہذا القیاس براتیوں کو گوکہ دو لھا اکثر اپنے گھر سے کھلا کے لیجاتا ہے۔ مگر لڑکی والے کے گھر چوہے پوہے سارے براتی بھروسے بھگائی ہوتے ہیں اور کنگھون کی سی شان دکھانے لگتے ہیں۔

(۴۸)

خوشی کی تقریروں کو ہم بقدر ضرورت تباہچکے اب غمی کی صحبتوں کا بیان کر دیتا بھی ضروری ہے۔ مگر یہ سارے ہندوستان میں عام ہیں۔ جہاں تک میں نے غور کیا ان میں لکھنؤ کی کوئی خصوصیت نہیں نظر آتی۔ غمی کا باعث کسی کا مرنا ہوتا ہے۔ لہذا مرنے کے دن اعزاء و احباب کو خبر کر دی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو مجبور ہی مانع نہیں ہوتی ضرور آتے ہیں۔ عورتیں جو آتی ہیں اپنی ڈولی یا سوار کی کا کرایہ آپ دیتی ہیں۔ شادی کی تقریروں میں عام قسم کی آمد و رفت میں لازم ہے کہ مہمان آنے والیوں کا کرایہ دیا جائے مگر غمی کا گھر اس تکلیف سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔

اس کے بعد مردے کو نہلاتے ہیں۔ شیعوں کے یہاں سہول ہے کہ غسل کے لیے جواز پہلے غسل خالص میں لے جایا جاتا ہے جہاں غسل جو نہلاتے ہیں نہایت مشاق مگر اس کے ساتھ قسی القلب مشہور ہیں مردے کو غسل دے کے کفن چھاتے ہیں۔ مگر سنیوں کے یہاں مرد اپنے گھر ہی میں نہلایا جاتا ہے۔ اور خود اعزاء و اقارب یا دوست احباب نہلاتے ہیں۔ اکثر مرد اور عورتیں جو زیادہ مشاق ہوں بلا لیے جلتے ہیں۔ اور اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرع دان سولوی صاحب یا اور کوئی پڑھے لکھے واقعہ کار بزرگ جلتے جلتے ہیں کہ اس ترتیب سے نہلانا چاہیے۔ اور سنون غسل سیت کیا ہے۔

غسل کے بعد کفن پھیایا جاتا ہے جس میں ایک اڈار ایک کفن جو کرتے کے نام سے مشہور ہے پھا کے اوپر سے دو چادرین لپیٹ دی جاتی ہیں۔ اور سر اور پاؤں کے پاس اور کمر میں کپڑے کی چٹین پھاڑ کے بانڈ دی جاتی ہیں تاکہ کھلنے نہ پائیں۔

اس کے بعد اگر شیعوں کا جوازہ ہے تو صندوق میں رکھ کے اسپر کوئی دو شال

دہلی کے جنازے کو شامیائے کے سائے میں لے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کوئی شخص قرأت و اداسے خارج سے سورہ رحمان کی بعض آیتیں پڑھتا جاتا ہے۔ صندوق شامیائے کے اٹھانے والے علی العموم شہدے ہوتے ہیں۔ جن کا مدبہ دراز سے مُردے اٹھانا پیشہ ہو گیا ہے۔ مگر ان لوگوں کی بیوہ دگیوں اور بدتمیز یوں سے شعیبوں میں خیال پیدا ہوا ہے کہ جنازوں کو خود اٹھانا چاہیے۔ جسکے لیے مستعد کمیٹیوں شہر میں قائم ہو گئی ہیں۔ اور ان کے پرجوش اور دیندار ارکان تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو اُس کے جنازے کو خود اپنے اہتمام میں لے کے مذہبی آداب اور احتیاطوں سے اٹھائیں۔

سُنیوں میں میت کو کسی ہلکی چارپائی پر لٹا کے اور اوپر سے چادر ڈال کے لیجاتے ہیں۔ اگر عورت کا جنازہ ہو تو چارپائی پر بانس کی کھپاچوں کو قوس نما صورت میں قائم کر کے اور ان کے سروں کو دونوں جانب چارپائی میں اٹکا کر اوپر سے چادر ڈالتے ہیں۔ اس کو گوارہ بنانا کہتے ہیں۔ اور اس کی ضرورت محض پردے کے خیال سے پیدا ہوئی ہے۔ سُنیوں میں جنازے کو خود اعزاء و احباب اپنے کندھوں پر اٹھا کے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھتے ہوئے لے جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔

قبر حیات عموماً صندوقی کھودی جاتی ہے۔ جس میں انسان کے سینے تک ایک چوڑا حوض کھودا جاتا ہے۔ پھر اُس کے اندر دونوں جانب کنارے چھوڑ کے ایک دوسرا پتلا حوض کھودا جاتا ہے۔ وہ بھی انسان کی کمر سے کم گہرائی میں رہتا۔ جب قبر خوب صاف کر لی جاتی ہے تو مُردے کو اُس میں نہایت اعتیاط سے اتارتے ہیں تاکہ ہاتھ سے گرنے اور چوٹ کھانے نہ پائے۔ قبر میں عموماً سر ہانا شمال کی طرف رکھا جاتا ہے۔ اور مُردے کا مُنہ ڈھیلوں وغیرہ کی آڑ لگا کے قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اسکے بعد بند کھول دیتے ہیں۔ اور اکثر اعزاء کو منہ کھول کے میت کی آخری صورت بھی دکھا دیا کرتے ہیں۔ اس سوتی پڑھنے والے کے وہاں تلقین پڑھی جاتی ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ کوئی فقہاء درستی بزرگ قبر میں اُنہی کے میت کا شانہ ہلاتے جاتے ہیں اور ایک عربی عبارت پڑھتے جاتے

ہیں جس میں میت کی طرف خطاب کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہاں قبرین کے سوال
کریں تو تم یہ جوابات دینا جس کے سلسلے میں تمام عقائد دینیہ کی تعلیم کر دی
جاتی ہے۔ اسکے بعد اندرونی حوض پر تختے جادوئیے جاتے ہیں۔ اور اگر ان میں
درز یا جھری ہو تو مٹی کے ڈھیلے رکھ رکھ کے اطمینان کر لیتے ہیں کہ مٹی اندر
نہ جائے گی۔ قبرین کا فوراً اور خوشبو تو کفن ہی میں موجود ہوتی ہے بعض لوگ
کیونرے کی بوتل بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور اُسکے بعد اوپر سے مٹی ڈال کے
قبر کا اوپر والا حوض بھر دیا جاتا اور قبر کی صورت بنا دی جاتی ہے۔

مٹی دینے کو لوگ بڑا اہم اور ضروری کام تصور کرتے ہیں۔ اور جب قبرین
مٹی ڈالی جائے لگتی ہے تو حاضرین میں سے ہر شخص عام اس سے کہ کوئی بو
تین مرتبہ ہاتھ میں مٹی لے کے قبر میں ڈالتا ہے۔ اور قرآن کی تین آیتیں
پڑھتا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ”ہم نے تم کو اس سے (مٹی سے) پیدا کیا۔ ہم نے
تم کو پھر اُسی میں جو بچا یا۔ اور ہم پھر آئندہ (پروزیامت) تم کو اس سے نکال
کے کھڑا کریں گے۔“

ہر حال جب قبرین کے تیار ہو جاتی ہے تو اُسپر وہی چادر جو جنازے پر پڑی
تھی یا بھولوں کی چادر ڈال دی جاتی ہے۔ اور فاتحہ پڑھ کے اور دعائے مغفرت
کر کے لوگ واپس آتے ہیں۔

مرنے والے کے گھر میں اُس کی وفات کے دن جو کھا نہیں چلا بلکہ جنازے
کے گھر سے نکلنے کے بعد کسی عزیز و قریب کے گھر سے بکاپکا یا کھانا آجاتا ہے۔ جس کو
لوگ دفن سے واپس آکے کھاتے ہیں۔ اور اُسی وقت تمام مکان اُس کھانے
سے پیٹ بھرتے ہیں۔ تین دن تک معمولاً ہی ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا نہیں پکاتا۔ یہ
طریقہ اصل میں آغاز اسلام اور خود حضرت رسالت علیہ السلام سے شروع ہوا۔
جبکہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کا حال سن کر اور انکے گھر والوں کو روتا ہوا دیکھ کر
آپ نے کھانا بھجوا دیا تھا۔ مگر لوگوں نے اس شایستہ بنیاد پر جو غارت یہاں قائم
کر لی ہے وہ نہایت نفوا و شرمناک ہے۔ کسی کے مرنے ہی گھر میں جتنا کھانا تیار ہو
چھینک پاتا جاتا ہے۔ گھر وں شکون کا پانی بہا دیا جاتا ہے۔ اور اس کا سبب

عورتیں بچوں سے یہ بیان کرتی ہیں کہ فرشتہ موت جس ٹھہری سے جان لیتا ہے اُسکو کھائے پیئے کی چیزوں میں دعوڈالتا ہے۔

مرنے کے تیسرے دن اور کبھی مناسب دن دیکھ کے چوتھے روز سوم ہوتا ہے اور اسل اس کا آغاز اس سے ہوا کہ یہ دن اس لیے مقرر تھا کہ لوگ اگر مراسم تعزیت ادا کریں اور سپاندوں کی تسلی و تسفی کریں۔ مگر یہ خیال کر کے کہ کبھی کبھار کثیر کا خالی بیٹھا رہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ طرز عمل اختیار کیا گیا کہ جو لوگ آمین بھیکر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور دو ایک پارے پڑھ کے اُن کا ثواب مرحوم کی روح کو بخشیں۔ چند روز میں تعزیت کا خیال جاتا رہا۔ اور فقط یہ رہا کہ اُس دن کتنے لوگ آئے اور کتنے قرآن مرنیوالے کو بخشے گئے۔ ختم صحبت کے وقت پہلے مختلف لوگ قرآن کے چند رکوع اور آخر کی پھولی سورتیں پڑھ کر فاسخے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس میں ایک نیا لفظ طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ تھوڑا گھسا ہوا عندل۔ ایک پیالے میں تیل۔ اور تھوڑے بھول لاکے حاضرین میں سے ہر ایک کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر شخص ایک بھول اٹھا کے تیل میں اُلٹا ہے۔ اور وہ عندل اور تیل اور بھول لے جا کے مرحوم کی تربت پر ڈال دیئے جاتے ہیں۔

اسی روز شام کو سب سے بڑی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ اور گھر میں پہلی بار کانا پکاتا ہے۔ اگرچہ اب غربت نے ہمہ دون کی اس قدر کمی کر دی کہ میت کے گھر کھانا بھیجنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ اور اکثر غریب گھر والوں کو اس سے پہلے ہی کھانا پکانے پر مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔ لیکن مروجہ طریقہ یہی ہے کہ نتیجے یعنی سوم سے پہلے باہر ہی کے کھانے پر سیر ہو۔

سوم اور چہلم کی فاتحوں نے عوام میں عجیب شان پیدا کر لی ہے۔ اصلیت تو اسی قدر ہے کہ جہان تک ہو سکے غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے اور اُسکا ثواب مرسلے والے کو چوتھا دیا جائے۔ ہندوستان میں ہندوؤں میں مردوں کی تیرہویں اور برہمنی ہوتے دیکھ کے مسلمانوں کا جی پاتا کہ ہم بھی اسی قسم کے کام ناموری اور دھوم دھام سے کریں۔ اس شوق کے تقاضے نے نتیجے۔ دسویں

بیسویں - چٹلم - اور دسیے کے نام سے غمی کی تقریبین پیدا کر دیں - جن میں ہوتا دی
ایصال ثواب ہے مگر دکھانے - نام پیدا کرنے - اور برادری کو کھانا دینے کی شان
سے - پھر اُس پر قیامت یہ ہوئی کہ عوام میں یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ ان ہمارے
مروجہ فاتحوں میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ خدا کے حکم سے جبکہ مردہ کو پونچھا
دیا جاتا ہے - اس عقیدے نے فاتحوں میں یہ شان پیدا کر دی کہ گویا مردے
کی دعوت کی جاتی ہے - وہ کھانے زیادہ اہتمام سے دیے جاتے ہیں جو مرحوم کو
مرغوب تھے - حالانکہ خیرات کا اصول یہ چاہتا ہے کہ جس غریب کو کھلایا جائے
اُس کی پسند کا لحاظ رکھا جائے تاکہ اُس کے خوش کرنے سے ثواب میں ترقی ہو -
اسی قدر نہیں فاتحوں میں ثواب یہ ہوتا ہے کہ چار چار پانچ پانچ چوڑ کھانے
کے نکال کے ایک پاک و صاف مقام پر ترتیب سے بچے جاتے ہیں - آنچورے
میں پانی بھی لاکے رکھ دیا جاتا ہے - اس لیے کہ کھانے میں مردے کو پانی پینے
کی بھی ضرورت ہوگی - پھر اُس کے لیے کپڑوں کے نئے اور حتی الامکان نفیس و
قیمتی کپڑے اوڑھنا بچھوتا - جانا ز - نئی فکمی کیے ہوئے تانبے کے برتن - لوٹا -
کٹوا - پتیلی وغیرہ بھی کھانے کے برابر رکھ دیے جاتے ہیں - اور جب یہ سب
سامان تیار ہو جاتا ہے تو کوئی ملّا اُس کے فاتحہ کرتا - یعنی قرآن کی چند مخصوص
آیتیں اور چھوٹی سورتیں پڑھ کر دعا کرتا ہے کہ خداوند ان چیزوں کا ثواب
غلان شخص کو پونچھا - اس طریقے سے عوام کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں
مردے کو پونچ گئیں - اور وہ سب کھانے اور چیزیں کسی محتاج یا یتیم اور
مسلمان کے گھر پونچا دی جاتی ہیں -

ان چیزوں سے خود مرحوم کے متبع ہونے کے خیال نے دلوں میں جان تک
رسوخ پیدا کر لیا ہے کہ بعض ادنیٰ طبقے کی جاہل عورتیں فاتحے کی چیزوں کے
پاس بن سورتے خود بھی بیٹھ جاتی ہیں کہ مرحوم شوہران کھانوں اور کپڑوں
سے لطف اٹھائے گا تو خود اُس کے حسن و جمال کی لذت سے کیوں محروم رہ جائے -
فاتحوں میں کھانا فاتحے کی ضرورت سے بہت زیادہ کچا دیا جاتا ہے -

اول جرمین

سب تو فین اعزاء و احباب میں جن سے حصہ داری ہے تقسیم ہوتا ہے

گھر کے بڑے بچے - وٹھوبی - تالی - حلال خور و غیرہ کو دیا جاتا ہے - جنھوں نے فاتحون کے شاندار تقریبین میں جانے کی وجہ سے اپنے حقوق پیدا کر لیے ہیں -
 گوکہ ہم نے یہ سب کارروائیاں فاتحہ سوم کے ضمن میں بیان کر دی ہیں لیکن انکی تعمیل زیادہ اہمیت کے ساتھ چلم میں ہوتی ہے جو کہنے کو تو مرنے کے چالیسویں دن - مگر آٹھویں عمل درآمد چالیس سے دو چار روز کم ڈالنے میں ہوا کرتا ہے - اور فاتحے دسویں بیویں کے بھی گواہ تیار سے ہوتے ہیں اور ہر جمعرات کا دن خاندان کے بزرگوں کے فاتحے کے لیے مقرر ہو گیا ہے - مگر علی العموم سوم اور چلم کے فاتحے غیر معمولی اہتمام سے ہوتے ہیں - اور حضرات امامیہ کے وہاں ہر غی کے فاتحے میں لزوم کے ساتھ مجلس عزائے آل عبا علیہم السلام بھی ہوتی ہے -
 غمی کی تقریبوں کے خصوصیات ہم نے بیان کر دیے - اب ابھی محفلوں کی نشست کا طریقہ وہ وہی ہے جو دوسری تقریبوں میں عرض کر دیا گیا - یہ خوشی اور غمی کی وہ تقریبیں ہیں جو اخلاقی و معاشرتی طریقے سے مروج ہیں - مذہب نے جن محفلوں کو رواج دیا ہے ان کو ہم آئندہ بیان کریں گے -

(۴۹)

آداب صحبت میں دسویں چیز مذہبی محبتیں یعنی عزاداری کی مجلسیں اور مولد شریف کی محفلیں ہیں - مجلسوں کا عام رواج شیعوں میں ہے اور مولد شریف کا سنتوں میں - اگرچہ دونوں میں وہ دونوں فرقوں کے لوگ شریک ہوتے ہیں - بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی بعض محب اہل بیت سنی مجلس عزاکرتے ہیں اور خفیہ حضرات کے یہاں مولد شریف کی محفل ہوتی ہے - مگر لکھنؤ کی خاص چیز جس نے لکھنؤ کی سوسائٹی پر اثر ڈالا اور نیز سوسائٹی اس سے متاثر ہوئی وہ مجلسیں ہیں - مولد کی محفلوں میں کوئی خصوصیت نہیں - جیسی سارے ہندوستان میں ہوا کرتی ہیں یہاں بھی ہوتی ہیں - گو اس میں شک نہیں کہ بعض امرا کے یہاں مولد میں بھی قریب قریب وہی شائستگی و تہذیب نظر آتی ہے جو شیعوں کی شائستگی کی وجہ سے مجالس میں بھی لگتی ہے -

نامور عزاداری کی مجلسیں بہت کثرت سے ہوتی ہیں - اور اگر کوئی شخص چاہے

اور چہ لگاتا ہے تو سال بھر بغیر محنت مزدوری کے محض مجالس کی شرکت سے اپنا پیٹ پال سکتا ہے۔ اور فقط فیاض و عقیدتمند شیعوں کی فیاضی پرچی سکتا ہے۔ مجالس ہی کی برکت سے یہاں مختلف قسم کے ڈاکر پیدا ہو گئے جو جدا جدا عنوانوں سے مصائب سید الشہداء علیہ السلام کو بیان کر کے روتے رلاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے علما و مجتہدین کا بیان ہے۔ ان کے بعد حدیث خوان ہیں جو احادیث کو سنا کر ایسے پُر درد اور سوز و گداز کی آواز میں نغمات ائمہ اطہار و مصائب آل رسول بیان کرتے ہیں کہ سامعین بے اختیار روئے لگتے ہیں۔ اور کیسا ہی شگدل ہو منبسط گر یہ نہیں کر سکتا۔ انھیں سے ملتے جلتے واقعہ خوان ہیں جو واقعات مصائب اہل بیت کو ایسے الفاظ اور اسی فصیح و بلیغ عبارت میں سناتے ہیں کہ جی چاہتا ہے سنتے رہے۔ اور روتے جائے۔ واقعہ خوانی کی فصاحت نے دراصل داستان گوئی کو بے مزہ کر دیا ہے۔ ان کے بعد مرثیہ خوان یا تحت اللفظ خوان ہیں جو مرثیوں کو شاعرانہ انداز سے سناتے ہیں۔ مگر اس سادگی کے سناتے میں بھی چشم و ابرو اور ہاتھ پاؤں کے حرکات و سلیکات سے واقعات کی اسی سچی اور مکمل تصویر کھینچ دیتے ہیں کہ سامعین کو اگر رقت سے فرست ملی تو داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی مرثیہ خوانی کی ضرورت و قدر نے میر تقی اور مرزا دبیر پیدا کیے جو کمال شاعری کے اعلیٰ ترین شہ نشین پر ہونچ گئے۔ یا تو یہ مثل مشہور تھی کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو۔ یا لکھنؤ کے کمال مرثیہ گوئی نے سارے ہندوستان سے مولیا کہ عالم شعر و سخن میں مرثیہ گوئی کا رتبہ دیگر اصناف سخن سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے۔ قدر دانی نے بیسیوں مرثیہ گو اور صد ہا مرثیہ خوان پیدا کر دیے جو محرم اور دیگر ایام عزاداری میں لکھنؤ سے نکل کے ہندوستان کے بلاد و دروازہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اور وہاں کی محبتوں میں اپنے کمالات کا سکھ بھالکے واپس آتے ہیں۔ مرثیہ خوانوں کے بعد سوز خوان ہیں۔ یہ لوگ نوحہ اور مرثیوں کو اصول موسیقی کی پابندی میں گانے سناتے ہیں۔ ان میں علی العموم تین آدمیوں کا گروہ ہوتا ہے۔ ڈوسر دیتے ہیں جو بازو کھلاتے ہیں اور تیسرا شخص جو بیچ میں بیٹھا ہے سوز سناتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی مولیٰ موسیقی

کے برتنے۔ اور راگون اور دھنوں کے ادا کرنے میں اس درجہ ترقی کی ہے کہ گولوں کو پیچھے ڈال دیا۔ اور لکھنؤ میں بہت سے اس پائے کے سوز خان پیدا ہوئے کہ بڑے بڑے استاد گویتے اُنکے آگے کان پکڑتے تھے۔ بہر حال جو درجہ کمال مرثیہ گوئیوں نے شاعری میں حاصل کیا وہی سوز خانوں نے موسیقی میں۔

یہ سب فن محض مجالس عزاک کی برکت سے پیدا ہوئے۔ اور خاص لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اور ان سب نے علاوہ ادب اور دو کو بے انتہا ترقی دینے کے نظم و نثر اور دو کی دنیا میں یہ خاص شان پیدا کر دی کہ انسانی جذبات کو جس طرح چاہیں حرکت میں لائیں۔ اور جس قسم کے جذبات اور جیسے جوش کو چاہیں پیدا کر دیں۔ اس فن کو باضابطہ طور پر یونانیوں نے ترقی دی تھی۔ جنھوں نے اپنی تقریروں کے موثر بنانے کے لیے پتہ لگایا تھا کہ کن الفاظ۔ کن حرکات۔ کیسے لہجے۔ اور کن آوازوں سے انسان کے دل میں خوشی یا غم یا رحم یا قہر و غضب کا جوش پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد کبھی اس فن کی طرف کسی قوم نے توجہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ اب یورپ کے آرٹیرڈن اور اسپیکروں نے اس فن کو زندہ کرنا شروع کیا۔ مگر لکھنؤ میں بعض ذاکری کے طفیل میں اس فن کو خود بخود اس قدر ترقی ہو گئی کہ یورپ والے بھی شاید اس درجے سے آگے نہ بڑھ سکے ہوں گے۔

مجلسوں میں ختم کے وقت شربت پلاتا یا مٹھائی یا کھانا تقسیم کرنا لازم ہے۔ مگر ہندو اور ولسمند لوگوں نے اب یہ نہایت ہی شائستہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ جن حضرات کو بلانا ہوتا ہے اُن کے پاس دعوت کے رقون کے ساتھ حصہ بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ مجلس سے واپس آتے وقت ہاتھ میں حصہ لے کے چلنا بہت سے ہندو اور خوشحال لوگوں کو تہذیب کے خلاف اور نہایت مبتذل معلوم ہوتا تھا۔ گو کہ عوام اور بازاری لوگ اس میں معاف نہ نہیں سمجھتے مگر خوش حال اور صنعتدار لوگوں کو یہ گران گذرتا تھا۔ اور اگر خدا کا رُخ ہو تو بہت سے لوگوں کو مجبور ہونا پڑتا تھا کہ مجلس ہی میں کسی دوست یا غریب آدمی کو اپنا حصہ دے دیں۔

مجلس کی نشست کی شان یہ ہے کہ لکڑی کا ایک مہر جس میں سات آٹھ
 زینے ہوتے ہیں دالان یا کمرے کے ایک جانب رکھا ہوتا ہے۔ اور لوگ چاروں
 طرف دیوار کے برابر پر ٹکٹ فرش پر بیٹھتے ہیں۔ اور اگر مجمع زیادہ ہو تو بیچ کی
 جگہ بھی بھر جاتی ہے۔ جب کافی آدمی جمع ہو جاتے ہیں تو ڈاکر صاحب مہر پر
 رونق افروز ہو کر پہلے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں "فاتحہ"۔ ساتھ ہی تمام حاضرین ہاتھ
 اٹھا کر چپکے چپکے سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسکے بعد وہ اگر حدیث خوان یا
 واقعہ خوان ہوئے تو کتاب کھول کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور اگر مرثیہ
 خوان ہوئے تو مرثیے کے اوراق ہاتھ میں لے کے مرثیہ سناتے لگتے ہیں مجتہدین
 اور حدیث خوانوں کے بیان کو لوگ خاموشی و ادب سے سنتے اور رقت کے
 موقوفوں پر ذرا دقتا رہتے ہیں۔ مگر مرثیوں کے سنتے وقت مجمع حاضرین
 سے بھر رقت کے بندوں کے جبکہ رونے سے فرصت نہیں ملتی برابر صدائے
 آفرین و سرجا بلند ہوتی رہتی ہے۔

سوڑ خوان مہر پر نہیں بیٹھتے بلکہ لوگوں کی بیچ میں ایک جانب بیٹھ کر نوٹے اور
 مرثیے سناتے ہیں۔ اور اکثر داد بھی پاتے ہیں۔

اکثر مجلسوں میں مختلف ڈاکر کیے بعد دیگرے پڑھتے ہیں۔ اور عموماً حدیث خوانی
 کے بعد مرثیہ خوانی اور اُس کے بعد سوڑ خوانی ہوتی ہے۔ سوڑ خوانی چونکہ دراصل
 گانا ہے اس لیے اس کا رواج اگرچہ لکھنؤ ہی میں نہیں سارے ہندوستان
 میں کثرت سے ہو گیا ہے مگر مجتہدین اور ثقہ اور پابند شرع بزرگوں کی مجلسوں
 میں سوڑ خوانی نہیں ہوتی۔ مجتہدین کے وہاں کی مجلسوں میں پابند عبادت
 کا بہت خیال رہتا ہے۔ خصوصاً بیان غفرانِ تاب کے امام باڑے میں نوین
 محرم کو جو مجلس ہوتی ہے وہ خاص شان اور امتیاز رکھتی ہے۔ اور اُس کی
 شرکت کے شوق میں لوگ دُور دُور سے آتے ہیں۔ اُس میں آتشائے بیان میں
 اونٹ حاضرین کے سامنے لائے لائے جاتے ہیں جن پر کجاوے یا ٹھلین ہوتی
 ہیں اور اُن پر سیاہ پوشین پڑی ہوتی ہیں۔ اور موسیق کو یہ منظر نظر آ جاتا ہے
 کہ دشتِ کربلا میں اہل بیت کا ٹوٹا مارا اور تباہ شدہ قافلہ کس مظلومی و تم زلی

نشان سے شام کی طرف چلا جاتا تھا۔ حاضرین پر اس المناک منظر کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ ہزار ہا حاضرین سے دس بیس کو غش منور آ جاتا ہے جو بڑی شکلوں سے اٹھا کر اپنے گھردن کو پوچھتے جاتے ہیں۔

غاندان اجنہا سے مجالس میں اس ڈریٹک شان کی ابتدا ہونے کا یہ انجام ہوا کہ اکثر عقیدتمند امرا جدت طرازیان کرنے لگے۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک ترقی کی کہ مجلسوں کو بالکل بڑا بنا دیا۔ چنانچہ مولوی تہدی سین صاحب مرحوم کے یہاں مجلسوں میں وقتاً فوقتاً قہقہے کے ایسے پردے کھلتے جن کے ذریعے سے واقعات کر بلا کے پرالم سین پٹیل نظر کر دیے جاتے۔ اور حاضرین پر عجیب رقت کا عالم طاری ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ ترقی مرحوم کے یہاں کی زمانہ مجلسوں میں ہوتی۔ جن میں شہر کی ہزاروں عورتیں جمع ہو جاتیں۔ اور بجائے اسکے کہ ذکر حدیث خوانی کریں اسٹیج پر کر بلا کے سین زندہ ایکٹروں اور ایکٹرسوں کے ذریعے سے دکھائے جاتے۔

جہاں تک مجھے معلوم ہے علما و مجتہدین نے ان بدعات کو پسند نہیں کیا۔ مگر عوام الناس کی دلچسپی ان میں روز بروز بڑھتی ہی جاتی ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ شیعوں کی مجلسوں نے لکھنؤ کی معاشرت پر بہت نمایاں اثر ڈالا ہے۔ اور ان کے ذریعے سے آداب محبت اور تہذیب و شائستگی کو بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے۔ اور مرثیوں کے ذوق نے شاعری و موسیقی کو زندہ ہی نہیں کر دیا بلکہ ان دونوں فنون کا سچا مذاق مردوں سے تجاوز کر کے پردہ نشین عورتوں کو فون تکسین پیدا کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یورپ کے سوا جہاں رقص و سرود لڑائیوں کی تسلیم میں داخل ہے ایشیا کے کسی شہر میں نہ پیدا ہو سکی ہوگی۔

مجلسوں کے علاوہ ایک اور طرح کی تھلین بھی شیعوں میں ہوتی ہیں۔ جو "محبت" کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ ان کا زمانہ ۹۔ ربیع الاول یعنی قید شہاد کے دن سے شروع ہو کر چند روز تک باقی رہتا ہے۔ مجالس عزاء جس طرح اہل بیت کے مصائب پر رونے اور آنسو بہانے کے لیے ہیں۔ اسی طرح یہ محبتیں

اس عرض سے کی جاتی ہیں کہ ڈریٹک طریقے سے دشمنان اہل سبت کی توہین و تذلیل کی جائے اور ان کو بے مکان گالیان دی جائیں۔ اور چونکہ شیعوں کے خیال میں اہلبیت کے سب سے بڑے دشمن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر فاروق تھے اس لیے انھیں دونوں محترم ناموں کی توہین کرنا اور ان کے بچے بنا کے ذلت و نفرت کے ساتھ جلانا ان صحبتوں کا مقصود اصلی ہو گیا ہے۔ ان میں کسی سنی کے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے مقتداؤں کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ مگر سنا جاتا ہے کہ یہ نہایت ہی بد تہذیبی و فحاشی کی شرمناک محفلیں ہوتی ہیں۔ جن میں ابتداء اس درجے تک ترقی کر جاتا ہے کہ کوئی مہذب شیعہ بھی بغیر روحی تکلیف اٹھائے واپس نہیں آ سکتا۔ ان صحبتوں نے بھی شیعوں کے مذاق پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ اور اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ ذرا ذرا اسی باتوں پر سنی شیعوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔

شیعوں کی ان مجلسوں اور صحبتوں کے برسنیوں کی مجالس مولد شریف ہیں۔ ان کی نشست اور شان وہی ہوتی ہے جو مجلسوں کی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ سنیوں کے یہاں مہر نہیں ہوتا بلکہ ایک ممتاز جگہ پر کوئی چوکی بچھا دی جاتی ہے اس پر تکلف کا فرش کر دیا جاتا ہے اور اُس پر بیٹھ کے واعظ یا مولد خوان صاحب مولد سناتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ کوئی مولوی صاحب حالات ولادت سرور عالم بیان کر دیتے۔ اور ذکر ولادت کے وقت سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ مولد خوان صاحب سرت ولادت میں کوئی نظم پڑھتے اور لوگوں پر گلاب پاش سے کیڑا چھڑکا جاتا۔ یا کوئی واعظ نہ لکھا تو کوئی پڑھا لکھا آدمی مولوی غلام امام شہید کا مولد شریف پڑھ کے مساندیتا۔ مگر عوام کے لیے مولد خوانی کا یہ طریقہ اطمینان بخش نہ ثابت ہوا۔ اور سوز و غم کی دیکھا دیکھی ایسے مولد خوان پیدا ہو گئے جن کے ساتھ دو سر ملانے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کے بیچ میں وہ بیٹہ کر ترم کے خاص لہجے میں واقعات ولادت بیان کرتے ہیں۔ اور درمیان درمیان میں بے برا شعار و قصائد گائے جاتے ہیں

جن میں دونوں بانو اُن کا ساتھ دیتے ہیں۔ مگر سوزخوافون نے تو موسیقی کو زندہ کر دیا اور مولد خوان گانے والوں نے سچ یہ ہے کہ موسیقی کا گلا کھونٹے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

لیکن مولد خوانی کے اعتبار سے لکھنؤ کو کوئی خصوصیت نہیں حاصل ہے اس لیے کہ اُسی طرز سے اور اُسی شان کی مولد خوانی سارے ہندوستان کے شہنوں میں جاری ہے۔ اور یہی حال سنی صوفیوں کی صحبت حال و قال کا ہے۔ جو ہر جگہ کیسان ہے۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کے زمانے ہی سے مجلس سماع کی بنیاد پر لگی۔ مگر اُس سے سو اسکے کہ قوالوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو رتے اور موسیقی دانی میں ڈھانڈیوں اور گویوں سے گرا ہوا سمجھا جاتا ہے فن موسیقی کو کوئی نمایاں نفع نہیں حاصل ہو سکا۔ حالانکہ سوزخوافانی نے ایک صدی کے اندر ہی موسیقی کو اپنی لوندی بنا لیا۔ اور حاکمانہ شان سے اُس پر تصرف کرنے لگی۔

(۵۰)

مجلسوں اور محفلوں کا حال ہم بیان کر چکے۔ اب ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو لازم صحبت کو بھی شرح و بسط سے بتا دیں۔ اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں جن سے معاشرت اور وضع صحبت کا حال آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ کو لازم صحبت بہت زیادہ بلکہ بے شمار ہیں۔ جن کو ہم وقتاً فوقتاً بتائیں گے۔ مگر فی الحال سب سے مقدم چیزیں حقہ۔ خاوندان۔ لوتیا۔ اور آگالداں ہیں۔ یہ اس قدر ضروری اشیاء ہیں کہ روٹا کے ہمراہی خدشکاروں کے پاس لازمی طور پر موجود رہا کرتی ہیں۔ چند روز پیشتر اعلیٰ طبقے کے دو لہندوں کے ہمراہ ایک خدشکار کے ہاتھ میں حقہ بھی رہا کرتا تھا۔ مگر اب یہ طریقہ چھوٹ گیا۔ حقہ دراصل دہلی کی ایجاد ہے۔ اور وہیں شاہی بھنڈی خاؤن میں مختلف و متنوع کے حقے تیار ہوتے تھے۔ لکھنؤ نے جو کچھ ترقی کی وہ سب سے پہلے یچو اؤن۔ پلون۔ اور چیرون کی شکل اور قلع کی اصلاح سے متعلق ہے۔ دہلی کے حقے بھدے اور بد صورت تھے لکھنؤ میں نہایت موزوں و خوشنما بنا دیے گئے پھر آئیے پٹیل۔ پھول اور جست کے حقوں کے علاوہ مٹی کے حقے ایسے خوشنما بن گئے جو لوگوں کو اپنی نفارست و

نزاکت کے لحاظ سے نہایت ہی پسند آئے۔ اور اکثر لوگوں کو سٹی کے نازک-سبک خوشنما اور سوندھے حقے پر تکلف قیمتی حقون سے زیادہ اچھے معلوم ہوئے۔

حقون کی شکل میں اصلاح و ترقی ہونے کے بعد خود تنباکو میں عجیب عجیب طعنائیں اور خوبیاں پیدا کی گئیں۔ تنباکو کو گڑ یا شیرے میں ملا کر کوٹ لیتا غالباً دہلی ہی کی ایجاد ہے۔ جس کی وجہ سے پینے کی تنباکو کی اصلاح میں ہندوستان کو دنیا کے سارے ملکوں اور صفحہ زمین کی تمام قوموں پر فوقیت حاصل ہوئی تنباکو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ جرٹ۔ سگریٹ۔ اور پائپ کے لیے تنباکو کی اصلاح میں اگرچہ یورپ نے بے انتہا کوششیں کیں اور طرح طرح کی نفاستیں پیدا کر دیں مگر یہ تدبیر کسی کو نہ سوچ سکی کہ شیرہ یا گڑ ملا کر تنباکو کی تلخی اور گلو گیری مٹائی جائے اور دھوئیں میں لطفت اور قیام پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد لکھنؤ نے یہ ترقی کی کہ خمیرہ ملا کر اور خوشبو میں شریک کر کے تنباکو سی بودار ناگوار چیز کو اس قدر خوش آئندہ اور لطیف بنا لیا کہ چلم بھر کے رکھتے ہی سارا کمرہ خوشبو سے ہلک اٹھتا ہے۔ اور جو حقہ نہ پیتے ہوں ان کا بھی جی چاہنے لگتا ہے کہ دو ایک کش کھینچ لیں۔ ہندوستان کے بعض خطوں کا تنباکو بہت اچھا ہوتا ہے اور ان شہروں کے نام سے تنباکو مشہور بھی ہو گیا ہے۔ مگر وہ شہر کسی انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں۔ کوشش اور تدبیر سے جو نفاست تنباکو میں لکھنؤ نے پیدا کی ہے اور کسی شہر کو نہیں نصیب ہوئی۔ اکثر شہروں کے لوگ خمیرے کو نہیں پسند کرتے۔ یا شاکی ہیں کہ اس سے نزلہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہ محض ان کے عادی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور دیکھا ہی ہے جیسے انگریزوں کو قورمہ نا پسند ہے یا اسے مضہم نہیں کر سکتے۔ تنباکو کے ساتھ حقے کے تمام لوازم میں ترقی ہوئی۔ چلین بھی پہلے سے زیادہ نازک و نفیس اور خوشنما ہو گئیں۔ چنیروں میں بھی ترقی ہوئی رہی چنیروں میں خوبصورت تھری نفرتی زنجیریں لگائی گئیں۔ طرح طرح کی ہنالین ایجاد ہوئیں۔ پھر پھولوں کے نفیس اور دل فریب حقے ایجاد ہوئے۔ غرض ہیان کی سوائیٹ نے حقے کو سنوار کے اور آراستہ کر کے دولہن بنا دیا۔

حقے کے بعد نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز لوازم صحبت میں قاصدان

ہے جس کی بار بار ضرورت پیش آیا کرتی ہے۔ اور باہر آنے جانے میں ہندوستان کے پاس رہتا ہے۔ خاصہ ان وہ چیز ہے جس میں پانوں کی گھوڑیاں بنا کے رکھی جاتی ہیں۔ پان ہندوستان کی قدیم چیز ہے۔ ہندوؤں کے زمانے سے اُس کی اہمیت چلی آتی ہے۔ اگلے دنوں راجاؤں اور بادشاہوں کو جب کوئی بڑی مهم پیش آتی یا کوئی ذمہ داری کا کام لینا ہوتا تو پان کا بیڑا (گھوڑی) بنا کے سامنے رکھتے اور کہتے کہ کون سے اُٹھائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس مهم پر کون جائے گا؟ یا اُس ذمہ داری کے کام کو کون انجام دے گا؟ ارکان دولت۔ سرداروں۔ یا عام حاضرین دربار میں سے جو کوئی اُس بیڑے کو اُٹھا لیتا وہ گویا وعدہ کرتا کہ اس کام کو میں انجام دوں گا۔ یا اس ہم کو میں سر کر دوں گا۔ یہ رسم تو مٹ گئی۔ مگر یہ کہادت آج تک زبانوں پر موجود ہے کہ ”فلان شخص نے اس کام کا بیڑا اُٹھایا ہے“ یعنی اُسکو اپنے ذمے لیا ہے۔

پُرانے درباروں میں حاضرین کو انعام و اکرام کے ساتھ پان بھی مرحمت ہو کرتے۔ جس کا ذکر ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پان ہندوستان کی تاریخی چیز ہے۔ لہذا چاہیے تھا کہ مرور زمانہ سے پانوں اور پان کے سامان کو یونانیوں یا ترقی ہوئی مہمتی۔ مگر ہم بالکل نہیں نظر آتا کہ پان جب تک دہلی میں تھا اُس کو کیا ترقی ہوئی۔ اُسکے مسائل کے جو اجزاء قدیم الایام سے چلے آتے ہیں آخر تک وہی قائم رہے۔ اور اُن کی بھی کسی قسم کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اُسکے مسالوں میں کتھا۔ چوتھا۔ ڈکیان۔ اور الایچیا قدیم زمانے ہی میں منتخب ہو چکی تھیں۔ تنبا کو بھی لکھنؤ میں آنے سے پہلے ہی اُسکے اجزاء میں شامل ہو چکا تھا۔ مگر اس کا بالکل پتہ نہیں لگتا کہ اگلی مسیوں صدیوں اور سیکڑوں گزشتہ درباروں اور سلطنتوں نے اُس کو کون سی خاص ترقی دی۔ لکھنؤ میں پان کا رواج دہلی کی بہ نسبت بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کے لیے خاص قسم کے ظروف ایجاد ہوئے۔ اور اُس کی تمام چیزوں کو پیداوار ترقی حاصل ہوئی۔ پہلے تو خود پانوں یعنی اُسکے پتوں کی اصلاح ہوئی۔ ہندوستان کے بعض شہروں مثلاً مہربے وغیرہ کے پان قدرتی طور پر بہت اچھے اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔

اطراف کھنڈوں میں اگرچہ پان کثرت سے پیدا ہوتے ہیں مگر ان میں بالذات کوئی خاص خوبی و فوقیت نہیں ہوتی۔ مگر یہاں کے ترقی پسند امرا کی توجہ سے تنبولیوں (پان والوں) نے صنعتی اصول پر پانوں کو ترقی دینا شروع کی۔ اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ یہاں کے پان سب جگہ سے بڑھ گئے۔ وہ پانوں کو مہینوں زمین میں دفن کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا کچا پن دور ہو جاتا ہے۔ ہر اہل ہند بالکل نہیں باقی رہتی ہے۔ رنگین نازک اور نرم ہو جاتی ہیں۔ رنگ میں سفیدی اور پختگی آ جاتی ہے۔ کچے پان میں جو ایک طرح کی تیزی ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ اور ایسا نرم اور نازک اور لطیف ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ کا پان مزے اور لطافت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی بنے ہوئے پان۔ لمبی پان کہلاتے ہیں جو دور دور کے شہروں میں جاتے اور نہایت ہی شوق اور بڑی قدر سے لیے جاتے ہیں۔

پان کے پتے کے بعد چونا ہے۔ ہر جگہ اور ہر شہر میں معمولی چونا ایشال ہوتا ہے جو اکثر چھٹا ہوا صاف بھی نہیں ہوتا۔ ماسوا اس کے چونا نہایت ہی تیز اور انکال چیز ہے۔ نیا تازہ چونا ہوا یا زیادہ ہو گیا تو منہ کٹ جاتا ہے۔ ان مضروں سے بچنے کے لیے یہاں یہ تدبیر کی جاتی ہے کہ اسے خوب چھان کے اور صاف کر کے اس میں تھوڑی سی بالائی یا تازے دہی کا توڑ چھان کر ملا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کھنڈوں کے نفیس مزاج لوگوں کے پانڈوں میں ایسا اچھا خوشگوار۔ لطیف اور بے ضرر چونا ہوتا ہے کہ اور جگہ نہیں نصیب ہو سکتا۔

دوسری چیز پان کے لوازم میں سے کھنڈ ہے۔ کھنڈ بجائے خود نہایت ہی بکھٹی۔ کڑوی۔ اور بد مزہ چیز ہے۔ پان میں وہ فقط چونے کی اصلاح اور اچھا رنگ پیدا کرنے کی غرض سے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کا بکھا پن بہت ناگوار گذرتا ہے جو عادت ہو جانے سے چاہے گوارا ہو جائے۔ مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک بد مزہ چیز ہے۔ کھنڈ کے بنانے کی یہ تدبیر تو سب جگہ عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے پانی میں پکاتے ہیں اور جب جوش کھا کر وہ سرخ شربت سا ہو جاتا ہے تو کپڑے میں چھان کر پانی میں رکھ کے

بھا لیتے ہیں۔ عام طور پر سب جگہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایک طباق یا تو سے
میں راکھ بھر کے اُس پر ایک کپڑا ڈالتے ہیں۔ اور اُس کپڑے پر اُس جے ہوسے
کھٹے کو روٹی کی طرح پھیلا دیتے ہیں اور اُس پر بار بار پانی پھڑکے جلتے ہیں
پانی اُس کی سرخی کو لے کر جس میں بکھاپن ہوتا ہے راکھ میں جذب ہو جاتا ہے
اس طرح صاف کرتے کرتے کھٹے کا نقطہ وہ لطیف ترین حصہ باقی رہ جاتا ہے
جو دھوئے کپڑے کا سفید اور نہایت ہی نفیس ہوتا ہے۔ پھر اُس میں کپڑے
کی خوشبود سے کر یا کیوڑے کے پھولوں میں راکھ کر خشک کر لیتے ہیں۔ اس تہذیب
بعض اور مقامات میں بھی اب عمل ہونے لگا ہے۔ مگر یہ ایسا دیکھنوی ہی کی ہے۔ اور
جس تکمیل کے ساتھ یہاں اُس پر عمل ہوتا ہے اور کہیں ہو بھی نہیں سکتا۔ اب
اس قسم کا کھٹا اکثر تاجر لکھنؤ میں تیار کر کے فروخت بھی کرنے لگے ہیں۔ جن میں سے
ہمارے کرم ہریان قاضی محمد یونس صاحب مقیم محمود گھر لکھنؤ نے بہت شہرت
حاصل کی ہے۔ مگر نفاست پسند امرا کے گھروں میں جو سفید۔ اچھا اور صاف
کھٹا خود ہی بنالیا جاتا ہے۔ وہ اس قدر نفیس ہوتا ہے کہ اُس کی نفاست کو
باڈار والوں کا تیار کیا ہو کھٹا چاہے کیسا ہی اچھا ہو نہیں چوچ سکتا۔ دکن کے
شہروں پر تانا وغیرہ میں ایک نئی طرح کا تانا ہوا خشک کھٹا بازار میں ملتا ہے۔
جو سولہ ہی پان میں ڈالا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو وہ کھٹا پسند بھی ہے
مگر ہم باوجود کوشش کے اُس کی خرید و کو نہ محسوس کر سکے اور نہ سمجھ سکے۔
اس لیے کہ بظاہر وہ کہہ کر ابھی ہا کرتا ہے اور کھٹا پن اُس میں اصلی ہے
بنے کھٹے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔

پان کے سالوں میں تیسری چیز ڈلیان ہیں جو سرتے سے کاٹ کے اوچھوٹے
چھوٹے ٹکڑے کر کے پان میں ڈالی جاتی ہیں۔ اُن کا کاٹنا ایک مہولی چیز تھا
مگر لکھنؤ میں ڈلیوں کا کاٹنا بھی ایک صنعت بن گیا۔ اس لئے کہ اب اکثر خاتونیں
باجرے کے موٹوں کے برابر باریک کاٹتی ہیں جس میں سب ڈالے برابر اور
کیساں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس شرط کے ساتھ کہ چوڑا زیادہ نہ نکلے اور ڈلی
کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے۔

الانچین میں کسی اصلاح کی گنجائش ابھی تک محسوس نہیں ہوئی اس لیے کہ جیسی آتی ذین ویسی ہی استعمال ہوتی ہیں۔ مگر تکلفات سے اتنا ضرور کیا کہ خاص تقریبوں میں اور خاص موقعوں پر ان میں چاندی کا ورق لگا دیا جاتا ہے۔ اور جب خاص اہل یا تھالی میں رکھی جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے چمکتے ہوئے ٹکڑے رکھے ہیں۔

اس کے بعد تنبا کو سہے۔ تنبا کو کا استعمال دھوئین کی صورت میں جس طرح عالمگیر ہے اُسی طرح کھانے میں بھی اُس کا رواج بڑھتا جاتا ہے۔ انگلستان میں میں نے بہت سے انگریزوں کو دیکھا جو تنبا کو کی خشک پتی مل کر پھاٹک لیا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی مدت سے خشک تنبا کو کے کھانے کا رواج چلا آتا ہے۔ جس کو دہلی میں اس کی سنہری رنگت کے لحاظ سے زردہ کہتے ہیں۔ پہلے فقط غیر مدبر اور غیر اصلاح شدہ پتی کو پان میں ڈال کر کھا یا کرتے تھے۔ مگر اسکے ہی دنوں یہ بھی رواج تھا کہ بہت سے گھروں میں تنبا کو کی پتی میں اُس کے ڈنٹھلون کو اُبال کر اور اُس کے عرق میں چند اعتدالی پر لانے والے خوشبودار مسالے ملا کر تنبا کو کی کرداہٹا اپنے مذاق کے مطابق گھٹایا بڑھادی جاتی۔ اور لطافت و خوشکوارگی کے ساتھ اُس میں ایک چانفزا خوشبو بھی پیدا کر دی جاتی۔ مگر یہ تدبیر مخصوص گھروں اور خاندانوں تک محدود تھی۔ عام لوگ تنبا کو کی پتی ہی بغیر بنائے کھاتے۔ جو ہر پانڈان میں موجود رہا کرتی۔ لیکن اب تقریباً بیس برس ہوئے نشی سیدھ میں صاحب نے اپنی ایجاد سے ایک خاص قسم کا بنا ہوا تنبا کو جس کی صورت ٹرے دار بادست کی سی ہوتی ہے ملک کے سامنے پیش کیا۔ اور وہ ایسا مقبول ہوا کہ چند ہی سال کے اندر بے بنی پتی کے کھانے کا رواج قریب قریب اٹھ گیا۔

(۵۱)

تنبا کو میں پتی کی اصلاح سے پہلے جس کا سہرا ہمارے کرم دوست منشی سید احمد صاحب کے سر ہے۔ اصلاح کی ایک اور کامیاب کوشش کی گئی۔ وہ یہ

کہ دنیا کو کی پتی اور ٹٹھلون کو خوب اچھی طرح اُبال کر اُس کا عرق نکال لیا جاتا ہے اور پکاتے پکاتے وہ اس قدر گاڑھا کر دیا جاتا ہے کہ لیٹی یا تازی انہوں کی سی شکل ہو جاتی ہے۔ پھر اُس میں مشک۔ کیوڑا۔ اور بہت سی مناسب خوشبوئیں ملا کے اس درجہ لطیف و معطر بنا دیا جاتا ہے کہ پان کے ساتھ رتی برابر قوام کھالیجے تو دنیا کو کا مزہ آنے کے ساتھ سُندھ میں دن پھر خوشبو آتی رہتی ہے۔ پھر نقاست مزاجی نے اس پر اور زیادہ ترقی کی۔ یعنی اُس قوام کی بھی گولیاں بنائی جاتی ہیں۔ اور ہر گولی ایک خوراک کی مقدار میں ہوتی ہے۔ پھر گولیوں پر چاندی یا سونے کے ورق پھٹ کر اُن کو ایسا خوشنما اور مغرب بنا دیا جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے موتی رکھے ہوئے ہیں۔ قوم اور گولیوں کو منفی گنج کی ایک حکیم صاحب بے مثل بناتی تھیں۔ خاص لکھنؤ والوں کو اُنکے ہاتھ کی بنی ہوئی گولیوں کے سوانسی کا رخائے کی گولیاں تھیں پسند تھیں۔ مگر انھیں کے زمانے میں اصغر علی محمد علی کے کا رخائے نے ان دونوں کو تیار کر کے سارے ہندوستان کے سامنے پیش کر دیا۔ چند روز بعد ان حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور ہر جگہ اصغر علی کے کا رخائے ہی کے قوام اور گولیوں کا رواج ہو گیا۔ بعد ازاں اور بہت سے لوگوں اور متعدد کا رخاؤں نے ان چیزوں کو اپنے اہتمام سے تیار کیا۔ مگر ابھی تک کوئی بھی اصغر علی مرحوم کے کا رخائے سے سبقت نہیں لے جاسکا۔ لیکن قوام اور کوئی بن ایک عیب تھا۔ وہ یہ کہ چاہے خوشبو دیر تک ٹھہر جائے مگر دنیا کو کا مزہ اور اُس کا کڑوا پن پہلی ہی پک میں جاتا رہتا۔ اسی عیب کو مٹانے کے لیے منشی سید احمد حسین صاحب نے یہ جدید مدبر و معطر پتی ایجاد کی جس کی تلخی اور عطریات آخر تک پان کا ساتھ دے جاتی ہے۔ اور آؤ خوبی کا نتیجہ ہے کہ یکایک دنیا کا رُخ اس طرف پھر گیا۔ اور قوام اور گولیاں گویا اب بھی تیار کی جاتی ہیں مگر تقویم پارینہ ہو گئیں۔ اور اُن کا مذاق گھٹنے کی ہی رفتار رہی تو اُمید ہے کہ تھوڑے زمانے میں بالکل مٹ جائیں گی۔

پان ہی کے متعلق یا سکی مناسبت سے لکھنؤ میں چند اور ایجادیں ہوئیں ہیں۔ ایسی الہنجیان ایجاد کی گئیں کہ ایک الہنجی کھالیجے تو سُندھ پان سے زیادہ سرخ ہو جائے ان کی تیاری میں اگرچہ پان ہی کے اجزاء سے کام لیا جاتا ہے جو رنگ ملا کر الہنجی کے

چھلکون میں بھر دیے جاتے ہیں مگر بجز اس کے کہ رنگ جو کھا آتا ہے وہ پان کا بدل نہیں ہو سکتیں۔ اور کسی کے پان کھانے کی غرض اُن مصنوعی الائچیوں سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور قسم کی الائچیاں تیار کی گئیں جن میں سی بھر دی جاتی ہے۔ اور عورتیں بجائے اس کے کہ دیر تک بیٹھ کر سستی ملین اس قسم کی ایک الائچی پان میں ڈال کر کھالیں تو سستی خود بخود لگ جاتی ہے۔ اور گہری آنکھوں کی خوب اچھی طرح ریخون میں جم کر بیٹھ جاتی ہے۔ مگر ان دونوں قسم کی الائچیوں سے وہ مقصد بخوبی نہ حاصل ہو سکا جس کے لیے ایجاد کی گئی تھی مثلاً سرخ الائچیاں پان کا بدل نہیں ہو سکتیں۔ اور سیاہ الائچیوں میں عمدہ مسطرسی کی خوشبو نہیں ہوتی اس لیے عام پسند اور مقبول نہ ہو سکیں۔ اور آج تک اُن سے بجز مذاق اور دلگی کے کوئی ضروری کام نہیں لیا جاسکتا جو لازمہ معاشرت ہو۔

اسی سلسلے میں چین چکنی ڈلی کو بھی بیان کر دینا چاہیے جو اگر پان کا جزو مالا نیفک نہیں تو اُس کے لواحق میں ضرور ہے۔ بعض لوگ معمولی ڈلیوں کے عوض اُسے پان میں کھاتے ہیں۔ اور پان میں نہ کھائیں تو بہت سے لوگ اسے تنہا منہ میں رکھتے ہی جو الائچی کے ساتھ مل کر بہت لطیف دیتی ہے۔ خصوصاً ہندو جاب جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ کی گھوڑی نہیں کھا سکتے اس لیے اُن کی خاطر و تواضع محض چکنی ڈلی اور الائچی ہی سے ہوتی ہے۔ لہذا وہ بھی معاشرت کا ایک ضروری سامان بن گئی ہے۔

چکنی ڈلی دراصل وہی ڈلی ہے جو پافون میں ڈالی جاتی ہے۔ مگر دیر اور اصلاح شدہ۔ یہ لکھنؤ یا دہلی یا حیدرآباد یا دیگر متدن شہروں میں نہیں بنتی بلکہ جہان پیدا ہوتی ہے وہیں سے بنی بنائی آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصلی ڈلی کو دودھ میں ڈال کے اُپالتے اور پکاتے ہیں۔ پھر جس طرح بنتی ہو۔ اُس میں ایک لعاب پیدا ہو جاتا ہے خشکی دفع ہو کے وہ نہایت آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات زیادہ ڈلی کھا جانے سے گلے میں جو پھندا پڑ جاتا ہے وہ عیب چکنی ڈلی میں بالکل نہیں باقی رہتا۔ اور سچ یہ ہے کہ معمولی ڈلی سے بڑھ کر زیادہ با مزہ۔ لطیف و نفیس ہو جاتی ہے۔

جہان تک مجھے معلوم ہے چکنی ڈلی کا رواج حیدرآباد - دہلی اور دیگر شہروں
میں لکھنؤ کے مقابل بہت زیادہ ہے۔ اور انھیں مقامات کے شوقینوں کا کام
تھا کہ اُس میں کسی قسم کی اصلاح کرتے یا اُس کو اپنے مذاق میں ترقی دیتے۔ مگر
تعجب ہے کہ کسی شہر میں اس جانب توجہ نہ کی گئی۔ اور چکنی ڈلی کی بھی اصلاح
کی تو لکھنؤ والوں نے۔ چکنی ڈلی کا اصلی مغز نہایت لطیف - خوش مزہ و نازک
ہوتا ہے اور جو حصہ قشر سے ملا ہوتا ہے کسی قدر کھٹا رہ جاتا ہے۔ خصوصاً
پسند کی طرف کا حصہ بہت زیادہ ناقص ہوتا ہے۔ انھیں خوب کے مٹانے اور
ناقص حصے کے نکال ڈالنے کے خیال سے لکھنؤ میں کاٹ چھانٹ کر معمولی چکنی
ڈلیاں کئی قسم کی تیار ہوتے لیکن۔ سب سے اول تو دورخی کہلاتی ہیں۔ اُن کے بننے
کی شان یہ ہے کہ نیچے اوپر سے زیادہ تر حصے کو اور تھوڑے سے تھوڑے کناروں کو
مگر دسے کاٹ کر خوشنما اور خوش رنگ کٹوریاں ہی بنا دی جاتی ہیں جن میں فقط
وہی نرم و لطیف مغز رہ جاتا ہے جو چکنی ڈلی کا بہترین حصہ ہے۔ دوسرے درجے کی
چکنی ڈلیاں ایک درخی کہلاتی ہیں۔ اُن میں بھی اگرچہ چاروں طرف سے تھوڑی
بہت کاٹ چھانٹ ہوتی ہے۔ مگر نیچے اوپر کے دونوں ناقص حصوں میں سے
ایک طرف کا زیادہ تر حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ چکنی ڈلی کے
مغز کے خوشنما ہشت پہل ٹرے بنا دیے جاتے ہیں۔ اس کاٹ چھانٹ میں جو
چورا نکلتا ہے وہ جدا گانہ فروخت ہوتا ہے۔ اور دراصل لکھنؤ میں وہ درجہ چکنی
ڈلی کی پانچویں قسم بن گیا ہے۔ پھر اُس کی بھی دو تین قسمیں ہو گئی ہیں۔ اس لیے
کہ دورخی اور ایک درخی ڈلیوں میں سے جو چورا نکلتا ہے وہ الگ رہتا ہے۔
اور دونوں کی لطافت - نرمی - اور مرے میں نہایت فرق ہوتا ہے۔ اور اسی
وجہ سے اُن کی قیمتوں میں بھی زمین و آسمان کا فرق رہا کرتا ہے۔ الغرض چکنی
ڈلی اگرچہ اس قدر زیادہ لکھنؤ والوں کے شوق کی چیز نہیں ہے۔ مگر اسکی اصلاح
بھی انھوں نے اس قدر کی جو کسی جگہ نہیں ہو سکی تھی۔

اب چونکہ پان کے اجزاء ختم ہو گئے لہذا ہم اُس کے ظروف و آلات کی طرف
توجہ کرتے ہیں۔ پانوں کا سامان رکھنے کی سب سے اہم چیز پانوں کی پانوں

کی گلو ریون میں جو قوت برقی کی سی اخلاقی اور معنوی تازگی بخش دیتی ہے اسی میٹری پاندان ہے۔ اگلے زمانے میں خصوصاً دہلی میں چٹاری ہو کر قیامتی ہو گئی اور مربع یا ہشت پہل سب قطعوں کی ہوتی ہیں۔ اور غالباً دہلی ہی سے حیدرآباد میں چٹاری پاندان گئے۔ جن کی نقل وہ ٹین اور شیشے کے مربع پاندان ہوتے ہیں جو حیدرآباد کی شادیوں میں کمال فدا منی سے چونا لکھا۔ ڈلیان۔ چکنی ڈلیان۔ الاچیان۔ لوگین اور پان وغیرہ رکھ کر ہافون میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہر عالی پرانے پاندان طبعی چٹاریاں تھیں۔ اور انھیں چٹاریوں کو ساتھ لیے ہوئے دو ڈیڑھ صدیوں پیشتر کی محترم خاتونیں دہلی سے لکھنؤ میں آئی تھیں۔ یہاں جب تک دہلی کی تقلید رہی وہی چٹاریاں رہیں۔ مگر جس دن سے لکھنؤ والوں نے اپنی وضع۔ معاشرت اور زبان میں اپنی تراش خراش شروع کی اُس روز سے پاندانوں کا نقشہ بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو پان رکھنے کے لیے فقط اسے کی قلعی دار گول چٹاریاں اختیار کی گئیں۔ پھر اُنکے ڈھکنے میں ملندی اور گولائی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ چند روز میں اُن کی قطع ایک چوڑے نقرئی قے کی سی ہو گئی۔ جس پر چوٹی کی جگہ گرفت کے لیے ایک لمبو ٹرا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ کڑے کے دو نوں سرے کندھوں میں بچھا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ بجائے اوپر کی طرف قائم رہنے کے وہ ادھر اُدھر پڑا رہتا ہے۔ اس پاندان کے اندر دو کٹھے چوڑے کی کھیاں ہوتی ہیں جن کی قطع بعینہ چھوٹی چلیوں کی سی ہوتی ہے۔ انھیں کھلیوں کے سلسلے میں تین برابر کی بڑی ڈلیاں ہوتی ہیں۔ جن میں سے بعض میں ستم اور بعض میں کٹی ہوئی ڈلیاں اور چکنی ڈلیاں رکھی جاتی ہیں۔ یہ تینوں ڈلیاں اور دو نوں کھیاں برابر ایک قطعے میں جی رہتی ہیں اور اُنکے بیچ میں بیس مرکز کے مقام پر جو جگہ چھوٹی ہے اُس میں ایک اور چھوٹی ڈلیا رکھ دی جاتی ہے۔ جس میں علی العموم الاچیان یا لوگین رکھی جاتی ہیں۔ ڈبیوں کے ڈھکنے کے ہوئے ہوتے ہیں۔ خود بخود نہیں کھل سکتے بلکہ کھلنے میں تھوڑا بہت زور مانگتے ہیں۔ مگر کھلیوں کے ڈھکنے بھالی ٹا ہوتے ہیں جو اُن کے منہ پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ کٹھے چوڑے کی کھلیوں میں کھنا چونا لگانے کی چیمپان ہوتی ہیں جن کے سروں پر کبھی تو مور بنا دیا جاتا ہے اور کبھی سادی رہتی ہیں۔ ان کھلیوں کے اوپر

ایک بڑی پورے پاندان بھر کی تھالی ہوتی ہے جس میں پان کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اگلے دنوں ایک اور پان کی قطع کا بعد اگانہ ڈھکنے دار ظرف ہوتا تھا۔ جس میں پان رکھے جاتے۔ وہ ناگردان کہلاتا تھا۔ مگر تجربے نے اسکو غیر ضروری اور ناقص ثابت کیا۔ اس لیے کہ اس میں بند کر دینے سے ہوا نہ لگتی اور پان خراب ہو جاتے۔ اسی وجہ سے ناگردان اگرچہ بعض بعض پرانے پاندانوں میں اب بھی نظر آ جاتا ہے مگر دراصل اس کا رواج بالکل چھوٹ گیا۔ اور عنقریب عفا ہو جائے گا۔

چند روز میں پاندان عورتوں کو صندوق - خزانے - اور کیش کس کا کام دینے لگا اور عورتوں کے لیے سچ یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں عمر و عیار کی زمیں تھا۔ اس ضرورت سے وہ وسعت اور جسم میں بڑھنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ دس دس سیر اور بیس بیس سیر کے پاندان بننے لگے۔ اور پھر سخت عذری تھا کہ کھانے جانے میں ہر جگہ وہ ساتھ رہے۔ اس لیے کہ مہدق "شکھ بمقدار علم" جتنا بڑا پاندان ہوتا تھا اتنی ہی بڑی بگیم صاحب کی حیثیت و وجاہت سمجھی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈوولی میں ساری جگہ پاندان لے لیا کرتا۔ اور بگیم صاحب کو بڑی مشکوں سے دینے اور سکنے کے بعد بیٹھنے کو جگہ ملتی۔ ہر تقدیر پاندان وزن اور قاتر میں روزانہ ترقی کرتے جاتے تھے کہ یکایک اخقار پسندی نے نئی طرح کے جھوٹے۔ بلند گنبد نما۔ اور کلس دار پاندان ایجاد کیے جو پہلے تو آرام دان کہلاتے تھے مگر اب عموماً حسن بیان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان میں اندر تو وہی چیزیں ہوتی ہیں جو پاندان میں ہیں۔ مگر بیرونی قطع ایک کلس دار خوشنما گنبد کی سی ہوتی ہے۔ اور سب سے کڑے کے اسی کلس یا چوٹی کو پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ حسن دان عموماً پسند کیے گئے۔ لکھنؤ میں بھی اور دیگر بلاد میں بھی ان کی مانگ بڑھی۔ لکھنؤ میں پہلے پہل ان کو مردوں نے اختیار کیا۔ یا ان لوگوں نے جو نالیش اور دکھاوے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ مگر چند روز میں عام ہو گیا۔ اور گو کہ اگلی وضع کے پاندان نہیں سٹے مگر اب زیادہ رواج حسن دانوں ہی کا ہے۔ اور جن گھروں میں پاندان باقی بھی ہیں تو اتنے بڑے نہیں بلکہ جھوٹے۔ اب مراد آباد میں بھی ایسے ہی لکھنؤ کی وضع کے

حسن دان بننے لگے ہیں۔ گروہ زیادہ پھیلے ہوتے ہیں اور اس قدر خوبصورت نہیں ہوتے جیسے کہ لکھنؤ میں بنائے جاتے ہیں۔ لکھنؤ کے حسن داؤن کا تناسب ہی ایک چیز ہے جو یہاں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور کسی جگہ کے کاریگروں سے اس تناسب کا قائم رہنا قریب قریب غیر ممکن ہے۔

پاندان کے بعد خامداد ہے۔ یہ وہ طرف ہے جس میں رکھ کے گھوڑیاں محض یا صحبت اجاب میں لائی جاتی ہیں۔ دہلی میں یہ کام ایک کھلی ہوئی تھالی دیتی ہے جس میں ایک طرف کتری ہوئی ڈلیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف آدھے آدھے پان چونا کھٹا لگا کر اور دوسرا کے یعنی موڑ کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ اب بھی وہاں یہی تھالی مروج ہے اس لیے امید ہے کہ اگلے زمانے میں بھی پانوں کے صحبت میں لانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ مگر لکھنؤ میں کم از کم دو پانوں کی گھوڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ جو پہلے تو سنگھارے کی وضع کی خوب گھٹی ہوئی ہوتی تھیں۔ اب عموماً بیڑے ہوتے ہیں۔ اور ان کی قطعہ سی ہوتی ہے جیسی کہ بوتلون میں لگانے کے لیے کاغذی ڈانٹ بنائی جاتی ہے۔ پھر اُن کے قائم رکھنے کے لیے کیلین لگا دی جاتی ہیں۔ پہلے نوکین لگا دی جاتی تھیں۔ بعد ازاں زنجیروں کا ایک لچھا ایجاد ہوا۔ لچھے کی صورت یہ ہے کہ چاندی کی ایک چھوٹی ڈبیا یا کیری نما عطر دان میں چاروں طرف بہت سی زنجیریں لگا دی جاتی ہیں جن میں کیلین لگی ہوتی ہیں۔ یہ پورا لچھا پانوں کے خامداد میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مگر اس کو قطویل خیال کر کے یہ رواج ہو گیا کہ گھوڑیوں میں لوہے کی کیلین لگا دی جائیں۔ مگر اب سب سے اچھا طریقہ یہ ایجاد ہوا ہے کہ گھوڑی کے اوپر پان ہی کا ایک غلاف چڑھا دیا جاتا ہے جو اُسکو کھٹنے نہیں دیتا۔

بہر حال ان گھوڑیوں کے لیے صرف تھالی مناسب نہ تھی۔ اُسی لیے اس تھالی پر ایک گنبد نما کلس دار ڈھکن ایجاد کیا گیا جسکو تھالی پر لپکا کر لی جاتی۔ ڈھکن کے خامداد کی صورت بھی چھوٹے حسن دان کی سی کر دی۔

پانوں کی گھوریاں رکھنے کے لیے اگرچہ خاصہ دان میں بہت ترقی کی گئی۔ اسکی خوشنمائی و نظر فرسی میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا۔ مگر جب یہ نظر آیا کہ گرمیوں کے موسم میں تہنے کے قلعے کیے ہوئے خاصہ دان جل اُٹھتے ہیں۔ اور ان میں رکھنے سے پُر نکتہ گھوڑیوں کے خشک ہونے کے علاوہ وہ ایسی گرم ہو جاتی ہیں کہ کھانے میں بجائے تفریح کے تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض تسکین کے منہ خشک ہو جاتا ہے تو اس موسم میں اُنکے رکھنے کے لیے مٹی کی کوری ہانڈیاں اختیار کی گئیں جن میں پان ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ان کی تازگی و فرحت بخشی میں اور ترقی ہو جاتی ہے۔ اور ان میں نہایت ہی سوندھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کاغذی ہانڈیاں لکھنؤ میں ایسی سبک۔ خوشنما اور ورق کی سی باریک بنتی ہیں کہ اور کسی جگہ نہیں بن سکتیں جب ان کو پانی میں بھگو کے اور ان میں گھوریاں رکھ کے سامنے لائی جاتی ہیں تو پان تو بعد کھایا جائے گا ان کی صورت دیکھتے ہی آنکھوں میں تازگی آ جاتی ہے۔

پھر اُمرا کے نکتہ نے اس خیال سے کہ انکو بار بار بھگو نا دشوار ہے اور جب تک پانی میں تر نہ ہوں ان میں نکتہ نہیں آ سکتا۔ ان پر کپڑا منڈھا۔ تاکہ کپڑا انکو تر نہ سکے۔ اور معمولی سفید کپڑا چونکہ جلدی سیلا ہو جاتا ہے اور گھوریاں رکھنے کی وجہ سے ان میں جاسا سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں اس لیے بجائے سفید کے ان پر سرخ ٹول منڈھا گیا جو نہ جلدی سیلا ہوتا ہے اور نہ پان کے دھبے اسکو برہنا کر سکتے ہیں۔ زیادہ آراستگی کے لیے ان ہانڈیوں میں ٹول پر باریک روپلی دھنک سے پھانکین سی بنادی جاتی ہیں۔ جن چیزوں نے پان کی ہانڈیوں کو پنا سنوار کے دو لہن بنادیا۔

تہنے کے خاصہ دان بھی عموماً غلاف میں بندھے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح کے غلافوں کا رواج پانڈاؤن اور سن دانوں کے متعلق بھی ہے۔ جو بڑے اہتمام سے حسب درجہ و حالت پُر نکتہ بنائے جاتے ہیں جن میں فقط حفاظت ہی نہیں لکڑی بھی ملحوظ خاطر ہوتی ہے۔

ایسا ہی ٹول دھنک کے ساتھ مراحوں پر بھی منڈھا جاتا ہے۔ جسکی وجہ سے

مرا جیون میں پانی خوب ٹھنڈا رہتا ہے۔ اور اُنکی صورت دیکھتے ہی بے پیاس کے پانی پی لینے کو جی چاہتا ہے۔

پان کھانے والوں کو اکثر پیک تھوکنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جس کے لیے بار بار اُٹھنا زحمت سے خالی نہیں۔ اور پھر جن کمرون میں بڑے تکلف فرش بچھا ہو تھوکنے کو جگہ مشکل سے اور دُور جاکے ملتی ہے۔ اور جگہ سے بھی تو پیک کے دھبوں سے مکان خراب ہوتا ہے۔ اس لیے پان ہی کے سلسلے میں ایک اور طرف کی ضرورت پیش آئی جو تھوکنے کے لیے ہو۔ یہ طرف اُگالان کہلاتا ہے۔ اُگالان کوئی نئی چیز نہیں جس کو لکھنؤ کے ساتھ خصوصیت ہو۔ پہلے اُگالان غالباً دہلی میں ایجاد ہوئے اور وہ بے بنیہ لکھنؤ میں منتقل ہو آئے۔ اُن کی قطع یہ تھی کہ نیچے گول بنیہ اُسکے اوپر ایک گول لٹو پھر اُسکے اوپر کنول نما رہانہ۔ یہ اُگالان تانے پٹیل اور جبت کے ہر جگہ بننے لگے۔ بندر میں اُن پر وہان کا بے نظیر بری کا کام بنا۔ لکھنؤ میں تانے پر نقاشی کا کام بنایا گیا۔ پھر مرآد آباد میں بنے اور اُن پر وہان کی نفیس نقاشی ہوئی۔ لکھنؤ میں پھر مٹی کے اُگالان اُسی قطع کے بننے لگے۔

مگر اُن میں خرابی یہ تھی کہ اُن کے نیچے کا حصہ لہکا اور اوپر کا زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے وزنی ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ اکثر بے احتیاطی یا غفلت میں گر جاتے۔ اور فرش خراب ہوتا۔ اس عیب کے دور کرنے کے لیے جے پور۔ حیدرآباد۔ اور اُسکے بعد مرآد آباد میں ایک دوسری قطع کے اُگالان بننے لگے جو شاید دہلی ہی کے ایجاد ہوں۔ اُنکی قطع کہارون کی ہڑک یا مدری کی ٹوگڈگی کی سی ہوتی ہے۔ اور لکھنؤ میں بھی بہت سے لوگوں کو اس قسم کے اُگالان اختیار کر لینا پڑے۔ اگرچہ یہاں ابھی تک پرانی وضع چھوٹی بنین اور اُسی وضع کے بہت بڑے بڑے اُگالان اب بھی بننے ہیں مگر اب بہت سے گھروں میں نئی نئی وضع کے بھی موجود ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اُگالان کی ایجاد و ترقی میں لکھنؤ کو کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اگرچہ اُنکا رواج لکھنؤ میں ہندوستان کے تمام شہروں سے زیادہ ہے۔

اب ایک نئی قطع کے بیٹھے اور پھیلے ہوئے انگریزی اُگالان بھی آتے ہیں جو چینی اور تام چینی کے ہوتے ہیں۔ مگر وہ غالباً چڑھتے وقت تھوکنے کے لیے ہیں۔ پان

کی پیک تھوکنے کے لیے بالکل موزون نہیں ہیں۔

غاصدان کے بعد امرا اور خوش باش لوگوں کے ہمراہی سامان میں پانی کی لوٹیا بھی ہے جو خدنگاروں کے پاس رکھتی ہے۔ علی العموم یہ تانبے کی اوسط درجے کی سادی یا نقشی لوٹیاں ہوا کرتی ہیں جن لوگوں کو خدائے استغانت دی ہے اور اسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ امارت و دولتندی نے اُن کو پابندی شرع سے آزاد کر دیا کہ وہ چاندی کی لوٹیاں ساتھ رکھتے ہیں۔

لوٹیا پرانی ہندوؤں کے عہد کی چیز ہے جو ایک بے ٹونٹی کا گول غرت ہوتا تھا جس کا منہ پیٹ سے چھوٹا ہوتا۔ اور چونکہ کنوئین سے پانی بھرنے کی اکثر ضرورت پیش آیا کرتی اس لیے ہر مسافر کے ساتھ سفر میں لوٹیا ڈوری ضرور ہا کرتی۔ اور دیہات کے ہندوؤں اور تیز وہاں کے ادائے بطیقے کے مسلمانوں میں آج تک اُسی اگلی شان میں اس کا رواج ہے۔ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں اُس لوٹیا میں ٹونٹی لگا دی تاکہ پانی کے ہتھل میں آسانی ہو۔

میں نہیں جانتا کہ دہلی کے امرا میں بھی یہ رواج تھا۔ اور جن لوگوں کے ساتھ خدنگا ہا کرتے تو اُن کے پاس لوٹیا بھی ضرور ہوتی جو پانی پینے۔ کھلی کر سنے اور دیگر ضرورتوں میں کام آیا کرتی۔ مگر لوٹیا کی موجودہ قطع اور اسکی خوشنائی میں لکھنؤ کو برا دخل ہے۔ جس کا حال ہم تانبے کے برتنوں کے سلسلے میں بیان کریں گے۔

گرمیوں میں رنگین کپڑے کا منڈھا ہوا اچھا لردار چٹھا بھی خدنگاروں کے پاس رہتا۔ اور بعد کے زمانے میں چھتری بھی لازم ہو گئی۔ جن کو دھوپ میں نوکرتا کے سر پر لگائے رہتا۔

گھروں کی اندرونی ضرورتوں میں ہاتھ دھونے کے لیے سلتھی۔ آفتاب۔ اور چونکہ صابون کا رواج نہ تھا اس لیے تین دانی بڑ حوری چیزیں تھیں۔ سلتھی۔ آفتاب۔ ہندوستان کے دولت مند گھرانوں کی پرانی چیزیں ہیں جو ابلی میں خدائے کب سے مردج تھیں۔ اور اپنی قدیم وضع و شان سے لکھنؤ میں آگئیں۔ یہاں سلتھی تو وہی رہی اور گلاب اُس کی جگہ تسلی کا زیادہ رواج ہو گیا ہے مگر یہ ہے کہ وہ سلتھی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ سلتھی ایک گول پیٹ کا ظرف ہے جس کا منہ ذرا چھوٹا کر کے کھین ایک

اُٹھلے طشت کی وضع میں بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہیں۔ اور منہ پر ایک پردے کی جالی رکھ دی جاتی ہے جس میں سے ہاتھ دھوئے نہیں سب پانی گر جاتا ہے۔ اس پردے کو جب چاہیں اُٹھا کر اُسکو خوب اچھی طرح صاف کر سکتے ہیں۔ اس جالی کے اوپر تھوڑی گھاس ڈال دی جاتی ہے کہ پانی کے گرنے میں چھینٹیں نہ اُڑیں۔ اس میں بہت بڑی خوبی اور نفاست یہ ہے کہ میلا پانی جس کی صورت کر رہی ہوتی ہے نظر کے سامنے نہیں رہتا۔ اور جن کے مزاج میں نفاست ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر آفتابے کی جگہ لکھنؤ میں لوٹا رائج ہو گیا۔ دراصل آفتابہ ہی پرانے زمانے کا لوٹا تھا۔ جس پر لکھنؤ کے مذاق نے تصرف کر کے موجودہ لوٹے کی سڈول شکل پیدا کی۔ پُرانا لوٹا جو آفتابہ کہلاتا اُس کی شکل یہ تھی کہ تانبے کا ایک مخروطی شکل کا ٹبر ہوتا جس میں پیٹ اور گلے کا کچھ امتیاز نہ تھا۔ پیندے کے پاس جتنا دودھ ہوتا وہ اوپر کی طرف تدریجاً گھٹتا چلا جاتا۔ آخر میں وہی گلا ہو جاتا۔ یہاں تک کہ کنا سے موڑ کے منہ بنا دیا جاتا اور ایک جانب اُس میں خدار ٹونٹی لگا دی جاتی۔ اس شکل کے لوٹے حیدرآباد میں آج بھی مل جاتے ہیں جو اپنی قدامت اور ہمارے لوٹوں کے نقش اولین کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کی شکل مصر و شام کے گلی ظروف آپ یا انگریزوں کے یہاں منہ دھونے کی میز پر جو چینی کا جگ رہتا ہے اُس کی سی ہوتی۔ اور اسی سے خیال ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو عرب و ایران سے اپنے ساتھ لائے ہوں گے۔ چند روز بعد ہندی تمدن کے اثر نے اُس میں ہلکا تصرف یہ کیا کہ پیٹ گول بن کر گردن سے جدا اور ٹکڑ ہو گیا۔ مگر اصلیت کی قربت کے باعث لمبوٹا بن باقی تھا۔ یعنی عرض اور پھیلاؤ ملندی کی مناسبت سے نہ تھا۔ اُس وقت تک پیٹ کی گھاتی بھی کرے کی مثل نہیں بلکہ بیضی وی تھی۔ یہی شکل اُس آفتابے کی ہے جس کا ذکر اردو کی اگلی شویوں اور قصے کہانیوں میں ہے۔ لکھنؤ میں یہ ہوا کہ پیٹ بیضی وی سے گرومی ہو گیا۔ اور جتنی ملندی ہوتی اُسی کی مناسبت سے اُس کا دور اور پھیلاؤ بھی بڑھ گیا۔ گلوں میں ایک موزوں ڈھلاؤ ہو گیا اور ٹونٹی بھی ابتداً وسیع اور نوک کے پاس تنگ خدار اور بہت ہی خوشٹا ہو گئی۔ یہ لکھنؤ کا موجودہ لوٹا ہے۔ جس سے زیادہ خوشٹا اور سڈول لوٹے ہندوستان

کے کسی شہر میں نہیں بنتے۔ اور ہر جگہ کے شوقین فراموشین کو کر کے لکھنؤ سے شکوایا کرتے ہیں۔ جو مناسب لوگوں میں یہاں پیدا ہو گیا ہے چھوٹی کٹیا سے لیکر بڑے سے بڑے لوٹے تک سب میں نظر آتا ہے۔

اسی قسم کا مناسب تصرف تانبے کے تمام برتنوں میں ہوا ہے جس کو ہم آئینہ بیان کریں گے۔ اس لیے کہ اس محل پر اُسکے بنانے کا موقع نہیں ہے۔

بہین دانی دراصل تانبے کی ایک بے ٹونٹی کی لٹیا ہوتی ہے جس میں بہین بھرا رہتا ہے۔ عموماً کھانے کے بعد دہلیت چھڑانے کے لیے اُس میں سے بہین لیکر نکالا جاتا ہے اور پھر پانی سے دھو ڈالا جاتا ہے۔ بعض گھر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو بہین کی جگہ بہین دانی میں جٹنا یا کھلی رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ بہین کھانے کی چیز ہے جس کو ہاتھ دھوئے میں صنایع کرنا ان کے خیال میں ناجائز یا نامناسب ہے۔ مگر اب اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ جٹنا شادیوں کے سوا اور کسی موقع پر نہیں بنتا۔ اور کھلی سے ہاتھ میں اُسکی تیز بو آئے لگتی ہے۔

(۵۳)

معاشرت کے بہت سے سامان ضروری اور آداب نشست و برخاست کو ہم اس سے پیشتر بیان کر چکے ہیں مگر ابھی ہم کو یہاں کے شرقا کی باہر کی آمد و رفت کی وضع و شان بتانے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ ہندوستان کے تمام شہروں کی طرح یہاں بھی انگریزیت اس قدر غالب آگئی ہے کہ ایشیا کے آخری تمدن میں جو وضع پیدا ہوئی تھی بالکل مٹ گئی۔ مگر ہم کو اس موقع پر یہی چیز بیان کرنا ہے جو مٹ چکی ہے یا مٹنے کے قریب ہے۔ لہذا ہم آج سے ساٹھ ستر برس پیشتر سے بھی چلے زمانے میں نکلے چلتے ہیں۔ اور اُس زمانے کی تصویریں ناظرین کے پیش نظر کرتے ہیں جو اب کہیں نہیں نظر آسکتیں۔

آج کل کی سی عمدہ موٹروں اور لمبی چوڑی فٹنوں اور لینڈ و گاڑیوں کے نہ ہونے سے اور نیز حال کے اصول حفظ صحت کے پیش نظر نہ ہونے کے باعث ان دنوں آج کل کی سی لمبی چوڑی اور وسیع و کشادہ سڑکیں نہیں۔ بلکہ تنگ سڑکیں ہیں۔ تھیں جن میں ہاتھی۔ گھوڑے۔ اونٹ۔ ہوادار۔ بوچے۔ غنیمین۔ میاٹے۔

سکھ پالین - ڈولیان - رتھین - جلیں آدیوں کی بھڑ میں سے ہٹو چو کتی ہوئی
ہر وقت گزرا کرتی تھیں - کیا ہی مروج عام بازار اور کیسی ہی پسندیدہ سیرگاہ
ہو سب کی حالت بلا استثنا یہی تھی -

ایک ادنیٰ توہین جو فوجی سرورقوں - نامہ برقا صدون یا بار برداری کے
لیے مخصوص تھے - ہاتی اور تمام سوار پان شرفا و رؤسا میں حسب حالت و
حیثیت مروج تھیں - اعلیٰ طبقے کے شاہزادے اور فواب یا رتھین کے درجے
کے اور اُمرا ہوا داروں اور بوجھن پر سوار ہونے کے نکلنے - ہوا دار - کھم کی وضع
کی ایک کھلی ڈولی تھی جس کے پیچھے چڑے کا ٹپ ہوتا - اور لوہے کی کمانوں
کے ذریعے سے کھولا یا بند کیا جاسکتا - ٹھڈے اوقات میں جب ٹپ گر دیا جاتا
تو ہر طرف کی فضا کھلی رہتی - آگے پیچھے اُس میں فنس کے سے ڈنڈے لگے
ہوتے - چار کھار اُس کو کا ندھوں پر اٹھائے لیجاتے - اور جو شخص سوار ہوتا
وہ نہایت دقت و تکنت سے بازار کی سیر کرتا - ہر چیز کو دیکھتا بھالتا - اور
شنا سائن سے صاحب سلامت کرتا ہوا جاتا - ہوا دار کی قطع سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ خاص انگریزوں کی ایجاد کی ہوئی چیز تھی - ہندوستان میں آکر انھوں
نے اپنے مذاق کے مطابق اور اپنی جدت طرازی سے اُس کو ایجاد کیا - اور اپنی
نفارست - خوشامی - اور صفائی کی بدولت رؤساے ہند کو بہت پسند آیا -
اب اُس کا رواج بالکل اٹھ گیا - اگرچہ بعض پرانے رؤسا کے یہاں چند ہوا دار
اب بھی پڑے ہوئے ہیں جو رؤسا کی معمولی آمد و رفت میں توہین مگر دوہستند
ہندوؤں کی بدادوں میں وہ کبھی کبھی نظر آ جاتا کرتے ہیں -

بوجھن اُس سے زیادہ باوقار اور مشین ساری تھی - اُسکی قطع آج کل کی
بروہم یا دھاکا ٹیون کی سی ہوتی - جس میں پیوں کے بجائے پائے ہوتے - اور
آگے پیچھے فنس کے ایسے دو دو ڈنڈے ہوتے - اور کم از کم آٹھ اور اکثر سولہ
کھار اُس کو اٹھائے لے چلتے - اس لیے کہ وہ کھاروں کے اٹھانے کی تمام
ساریوں سے زیادہ بھاری ہوتا - اس ساری پر شاید کبھی اور اُمرا بھی سوار
ہوے ہوں مگر میں نے فقط واجد علی شاہ کو کھلتے میں اس پر سوار ہوتے دیکھا -

اور اُن کے سوا یہ سواری میں نے کہیں اور کسی کے پاس نہیں دیکھی۔ بادشاہ اپنے باغوں، محلوں، اور کوٹھیوں میں اُسی پر سوار ہو کے پھرا کرتے۔ اور گردِ جلو کی خدام کے علاوہ معزز ارکانِ دولت اور حضورِ مصاحبینِ پایادہ ساتھ چلتے مگر یہ بھی یقیناً انگریزوں کی ایجاد تھا۔ جو اُس عہد کی انگریزی گاڑیوں سے اخذ کر کے کہا روں کے اُٹھانے کے قابل بنا لیا گیا۔

سُکھیاں اُن دنوں عورتوں کی نہایت معزز سواری تھی۔ جو خاص ہندوستانی چیز اور ہندی مذاق کے تعلقات کا مکمل نمونہ تھی۔ یہ ایک سرخ گنبد نما ڈونڈی تھی۔ ایک لمبے چوڑے کھٹولے پر ایک شاندار لال بروج سا بنا دیا جاتا۔ جس میں سونے چاندی کے کھس لگے ہوتے۔ چاروں طرف پردے لٹکتے ہوتے۔ اس میں بھی آگے پیچھے دو دو یا ایک ایک ڈنڈے ہوتے اور بہت سے کہا رانگو اُٹھا کے لے چلتے۔ یہ سواری عالی مرتبہ بیگمات اور محل شاہی کی خاتونوں کے لیے خاص تھی۔

تھوڑی سی وضع کی بیہون دار گاڑی تھی جس میں بل بوتے دیے جاتے۔ تھیں دیہات کے تعلقداروں اور معزز زمینداروں کے یہاں اور دیہی ریاستوں میں اب بھی موجود ہیں۔ مگر روز بروز بیکار ہوتی جاتی ہیں۔ اور اُن کا رواج اُٹھتا چاتا ہے۔ لکھنؤ میں خاص شاہی محلات کی ضرورت کے لیے اُن دنوں ہزاروں رتھیں تھیں۔ شجاع الدولہ کی بیوی جو بیگم صاحبہ ذاب آصف الدولہ کے عہد میں جب اپنی بیوی کی زندگی ایک حکمران ملک کی شان سے فیض آباد میں بسر کرتی تھیں تو اکیلی اُن کی سرکار میں آٹھ سو رتھیں تھیں۔ اور قدیم الایام میں جب شاہانِ دہلی اپنی مملکت میں دو دروازے سفر کیا کرتے تھے تو اُن کے محلات، مالیات، انھیں رتھوں پر سوار ہو کے ساتھ جاتے۔

ہل بیہون کی عام گاڑی تھی جس میں ایک کھٹولے کو دو بیہون پر قائم کرتے۔ پھر اُس پر چار ڈنڈے کھڑے کر کے ایک چھتری لگا دیتے۔ اور اُس پر پردے کے لیے علاقہ ڈال دیا جاتا۔ اُس میں اکثر مرد اور عورتیں سفر کرتی ہیں۔ اُن دنوں متوسط طبقے کے دیہاتوں اور شہریوں دونوں کے لیے سفر کا ذریعہ یہی

سواری تھی۔ ہیلین دیپاٹن مین اب بھی بکثرت موجود ہیں۔ مگر ان کی ضرورت روز بروز مٹتی جاتی ہے اور عنقریب ایک زمانہ ایسا آئے والا ہے کہ یہ سواری عتقا ہو جائے گی۔

ان کے سوا تمام سوار یون کو لوگ خود ہی جانتے ہیں۔ ہمیں ان کی شکل و صورت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔

بہر حال یہ سب سوار یان شہر کے تمام راستوں اور گلی کو چون مین گذرتی نظر آتین۔ زیادہ تر لوگ فسوں پر سوار ہوتے۔ علّا۔ اٹھا۔ آہرا۔ اور خوش باش جن کو خدا اسطاعت دیتا چار کھار نوکر رکھ لیتے جو خدمتگاری بھی کرتے اور سواری کا بھی کام دیتے۔ جن لوگوں مین ذرا بھی بالکلین ہوتا یا سپہگراہ شان دکھانا چاہتے جو ان دنوں تمام اہل شہر مین عام تھی وہ گھوڑے پر سوار ہو کے نکلتے۔ جو چاندی کے زیور اور کارچوبی ساز ویراق سے دولہن بنا دیے جاتے۔ علی درجے کے معززین ہاتھیوں پر بیٹھ کے آمدورفت کرتے۔ جو باوجود اس قد و قامت کے تمام گلی کو چون مین بلا تکلف گذر جاتے۔ ہاتھیوں پر سادی بانات یا کارچوبی جھولین ہو تین اور ان پر کھلے ہودے یا سایہ دار برج نما عمارتیں کسی جاتین۔ زمانہ سوار یان جو سکھیا لون اور فسوں پر ہو تین وہ بڑے تکلف اور شان سے نکلتین۔ فنس پر سرخ چٹکے پڑے ہوتے۔ جن پر کبھی گولٹا۔ لچکا بھی ٹانگیا جاتا۔ کھار سرخ بانات کے جھپٹنے ہوتے۔ سردن پر سرخ مگر دار گڑیاں ہوتین جن کی مگردن پر چاندی کی پھلیاں لگی رہتین۔ پھلی ہندوستان مین بہترین شگون مانی گئی ہے۔ رخصت کرتے وقت یا کسی کو کسی اہم کام کے لیے جاتے وقت آج بھی عورتوں کی زبان سے نکل جاتا ہے ”دی پھلی“ غالباً اسکو نجوم سے تعلق ہو۔ اور یہ بھی نجومیوں ہی کا ٹکھا معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کی پھلیاں بنوا کر کھاروں کی پگڑی مین ٹانگ دی جاتین جو آگے رہتے ہیں تاکہ کہیں جاتے وقت پھلیاں ہر وقت پیش نظر رہیں۔

زمانہ فنس کے ساتھ ساتھ ایک کھاری چٹکے کا کونا پکڑے دوڑتی جاتی۔ ان کھاریوں کی وضع بھی خاص قسم کی تھی۔ سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ لینگ مین

اتنی چوڑی گولٹ ہوتی ہے کہ اُس کا آدھے سے زیادہ حصہ فقط گولٹ کا ہوا کرتا۔
ان سوار یونین سے شہر میں اب فقط ففس باقی رہ گئی ہے۔ یا کبھی کبھی کوئی
رئیس گھوڑے یا ہاتھی پر دکھائی دے جاتے ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ باہر نکلنے میں شرفا کی کیا وضع ہوتی تھی۔ لباس کو ہم
بیان کر چکے ہیں۔ مگر اُن کی تصویر دکھانے کے لیے جہن پھر ایک حد تک اُن کی
وضع قطع بتانے کی ضرورت ہے۔ سواری کی شان کے متعلق میں نے جو کچھ بیان
کیا اُس میں بجز تپچے اور ہوادار کے اور تمام چیزیں وہی ہیں جو دہلی سے آئیں۔
کھٹو کو اُن سے کوئی خصوصیت نہیں۔ دراصل یہ دہلی ہی کی شان تھی جو اپنی آخری
جھلک بڑے کروفر کے ساتھ کھٹو میں دکھا کے غائب ہو گئی۔

لیکن لباس میں کھٹو دہلی سے جدا ہو گیا۔ اب گھر میں گرتا یا قمیص اُتار کے
بیٹھنا میوہ ہو گیا ہے مگر اُن دونوں بیان گھر کا لباس پچ پچھپے تو ایک غرق تھی
بیان کا دربار شیعہ تھا۔ اور ہر چیز بیان تشریح ہی کے سانچے میں ڈھلتی تھی۔ فقہ
امامیہ کی رو سے ہافوں کے کھلے رہنے میں مضائقہ نہیں۔ سبالات محفون کے کہ
اُن کے مذہب میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک جس قدر حصہ جسم ہے ستر میں داخل
ہے اُس کا چھپانا ضروری ہے۔ اور اسی بنا پر دہلی میں علی العموم تھمت کی وضع
کی نگلی باندھی جاتی جس میں گھٹنوں کے نیچے تک جسم ڈھنک رہتا ہے۔ بیان
کے تمدن میں اُس کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ اور بیان کی نگلی فقط ایک پتلی
سی غرق یا جالگیا رہ گئی جس میں ناف سے گچھ ران تک تو جسم ڈھنک جاتا ہے
باقی سب جسم کھلا رہتا ہے۔ لوگوں میں مذہب اور مرد آدمی بن کے نکلنے کا خیال تو
بڑھا ہوا تھا مگر گھر میں بجز ایک غرق کے جسم پر ایک دھاگا بھی نہ رہتا۔ اور یہ بات
اس قدر عام ہو گئی تھی کہ اسی برنگی کی وضع سے اپنے گھر پر کسی سے ملے نہیں بھی
مضائقہ نہ سمجھا جاتا۔ مگر یہی حضرات جیب باہر نکلتے تو شان ہی اور ہوتی۔ غالب پر
پڑھی چو گوشہ ٹوپی۔ اُجلا صاف اور براق اگر کھاجو معلوم ہوتا کہ ابھی ابھی حویلی
کے گھر سے آیا ہے۔ اور اسی وقت گولٹ اور آستینیں چینی گئی ہیں۔ گلبدن یا تین کھ
کا عرض کا پانجامہ۔ کاندھے پر مثلث رومال۔ ہاتھ میں دستی رومال اور چھڑی۔

اور پانوں میں لکھنؤ کا بنا ہوا ایک مٹھی خرد نوکا جوتا۔ باہر نکلنے میں ہر وضع و شریعت کی یہی وضع تھی۔

ہست سے لوگوں کو باہر نکلنے میں اس وضع و لباس کا اس قدر لحاظ تھا کہ کبھی اُن کے کپڑے میلے نہ نظر آتے۔ معلوم ہوتا کہ اسی وقت دھوبی کے یہاں سے آتے ہیں۔ حالانکہ مہینوں اُنکے دھونے کی ذمہ داری آتی۔ اور ہوتا یہ کہ دو گھڑی دن رہے گھر سے نکلے۔ خرامان خرامان ہر چیز سے بچتے اور اپنے سامنے تک سے بچنے کے لیے چوک کی سیر کی۔ دو گھڑی رات گئے واپس آگئے۔ اور آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ٹوپی قانٹ پر رکھ کے ایک کپڑے سے اڑھادی۔ انگرکھے۔ پانچاے۔ اوڑھنے کے رومال کو احتیاط سے تہ کر کے دستی رومال میں گھڑی کی طرح باندھ کے کھونٹی پر رکھ دیا۔ اور غرق باندھ کے اور کوئی پُرانا جوتا یا زیر پائی پہن کر بیٹھ رہے۔ اسی داشت کی برکت تھی کہ قیمتی اور شانی کپڑے چار چار پانچ پانچ پشتوں تک اس احتیاط سے رہتے کہ نہ میلے ہوتے۔ نہ پھٹتے۔ نہ کیرا کھاتا۔ ہمیشہ نئے پہنے رہتے۔ اور شادی کی تقریبات یا شان و شکوہ کی محفوں میں ایسا شاہانہ لباس پہن کر جاتے کہ لوگوں کو جو اُن کی حالت و حیثیت سے واقف ہوتے تعجب ہوتا۔

گو کہ اعلیٰ طبقے کے امرا خصوصاً شاہزادے۔ علما۔ اور اہل لزوم کے سامنے سوار ہون پر نکلنے مگر شرفا کے لیے پیدل پھرنا آج کل کے زمانے کی طرح معیوب نہ تھا۔ ہر طبقے اور درجے کے لوگ یکساں حالت سے پاپیادہ باہر کی سیر کرتے۔ اور پیدل چلنے والے بڑے سے بڑے رئیسوں اور معزز لوگوں کے برابر بیٹھتے اور مضائقہ نہ ہوتا۔

(۵۳)

اب ہم مختصر یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ لکھنؤ کی معاشرت نے اپنی ضرورت و قدر دانی سے کن کن چیزوں کو ترقی دی۔ اور کن کن فنون کو بیان نشوونما ہوا۔ اس سلسلے میں بہت سی چیزوں کا ذکر آئے گا۔ مگر ہم پہلے مٹی کے برتنوں سے شروع کرتے ہیں۔

مٹی کے برتن دنیا کی پہلی ایجاد ہیں۔ ہر ملک اور ہر سرزمین سے کھودے کے قدیم
الایام کے خزوف پارسہ برآمد کیے گئے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مٹی کو بھی
میں پکائے خزوف بنا لیا انسان کو اپنی ترقیوں کے بہت ابتدائی دور میں معلوم
ہو گیا تھا۔ اور غالباً دنیا کے عہد حجریت ہی میں مدنی فلزات کے برآمد ہونے سے
پہلے انسان کو برتن بنانے کے اُن کو پکانا آ گیا تھا۔ مصر میں عہد فراغت کے لگی ظروف
اور بابل و قینو امین غذا اور پانی کے ظروف کے ساتھ نہایت پختہ اینٹیں برآمد
ہوئی ہیں۔ فراغت کے دور میں امرے مصر میں تابوتوں میں لاشوں کو مٹی بنائے
دکھا کرتے وہ مٹی ہی کے ہوتے تھے۔ یہی نہیں۔ اگلی دنیا خزوف پاروں اور
ٹھیکروں سے بہت دنوں تک کا فذ کا کام لیتی رہی ہے۔

ہندوستان والوں کو بھی قدیم الایام ہی میں یہ فن آ گیا تھا۔ اور عہد قدیم کے
نکلے ہوئے ظروف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی اس فن نے دیگر مقامات سے
کم ترقی نہیں کی تھی۔ خصوصاً بت پرستی نے ہندوؤں میں بھی مٹی کی مورتوں
کی بنیاد ڈالی جس میں روز بروز ترقی ہوتی رہی۔ اور یہاں کھاروں کی ایک ذرت
پیدا ہو گئی۔ جس کا خاندانی اور آبائی پیشہ ہی ہے کہ مٹی کے ظروف اور کھلونے بنانے
پکاتے ہیں۔

دہلی میں اسلامی دور نے عام کھاروں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ کسکروں
کا سہ گروں کا ایک نیا گروہ پیدا کر دیا جو مسلمان ہیں اور ظروف کے ساتھ
کھلونے بھی بناتے ہیں۔ اور اگرچہ شرع اسلام مورتوں کے بنانے کو مطلقاً ناجائز
بتاتی ہے۔ مگر کسکروں کا چونکہ ذریعہ معیشت ہی کام ہے اس لیے وہ ایک حد
تک کھلونے بناتے اور بیچنے پر مجبور ہیں۔ مسلمان کسکر عام معاشرت و شائستگی اور
بیزاپے فن میں کھاروں سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔

دہلی سے مسلمان امرا ان کسکروں کو بھی اپنے ساتھ لکھنؤ میں لائے اور ان کی
توفیق کی بدولت ان کی صنعت کو یہاں زیادہ اور نمایاں ترقی ہونے لگی۔ چنانچہ کھار اور کسکر
دونوں نے اپنے کام میں وہی ذہانت و طباعی اور جدت طرازیان دکھانا شروع کیا
جو ایک مصور تصور یرون میں اور ایک شاعر اشعار میں دکھایا کرتا ہے۔

حسن اتفاق سے لکھنؤ کی مٹی اس فن کے لیے مناسب ثابت ہوئی جس نے کاریگر کو انہار کمالات کا موقع دینا شروع کیا۔ اور برتن اور کھلونے دونوں ایسے بننے لگے جیسے کہ کہین نہ بن سکتے تھے۔ ظرف میں تو یہ ترقی ہوئی کہ ایسے سبک باریک اور صاف اور اس کے ساتھ خوش قطع برتن بیان بننے لگے کہ کہین نہیں بن سکتے۔ امر ہے کی مٹی بھی اس کام کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ وہاں بھی اس فن کو بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ اور وہاں کے کاریگروں کے ظروف نگہ ستون اور لکھنؤ کے ظروف کی دفع میں فرق ہے۔ اور اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ لکھنؤ کے کاریگر کا کام نقاش سپند لوگوں کی نظر میں بڑھا ہوا ہے۔

عام چیزوں میں لکھنؤ کے گھڑے۔ بدھنیان سارے ہندوستان کے گھڑوں اور بدھنیوں سے سبک اور خوش نما ہوتے ہیں۔ گھڑوں کی گولائی نہایت ہی مکمل اور اپنے صود میں پوری ہوتی ہے۔ بدھنیان تانبے کے لوٹوں کی قطع سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ظروف میں سفالی کے برتن یہاں سے اچھے شاید کہین کم ملیں گے۔ مگر چونکہ مٹی کے برتنوں میں کھانے کا رواج بالکل اٹھ گیا ہے، اس لیے کھانوں کی توجہ اب ان کی طرف سے ہٹ گئی، اور روز بہ روز ہٹتی جاتی ہے۔ مگر جن ظروف میں یہاں کے کسروں نے اپنے کمالات کا اعلیٰ ترین ثبوت دیا وہ آبخورے۔ مراحیان۔ بھجریان۔ اور مٹھے ہیں۔ اور ان کے بعد کھیر کی ہاندیاں۔

آبخورے پانی پینے کے ظروف ہیں۔ اگرچہ شیشے اور تام چینی کے سبک خوش نما اور نفیس گلاس اور نیز مراد آباد وغیرہ کے گلاس اور کٹورے کثرت سے رواج پائے گئے ہیں۔ مگر ہندوستان میں گرمیوں کا ایک ایسا موسم آتا ہے جبکہ پھر مٹی کے آبخوروں کے کسی ظرف میں پانی مزہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ پانی ان میں ٹھنڈا رہتا ہے اور خود ان کی ٹھنڈک ہاتھ اور ہونٹوں کو خشکی کی ایسی لذت دیتی ہے جو اور کسی چیز سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ علاوہ برین مٹی کے کورے آبخورے میں ایک ایسی روح کو تازہ کرنے والی خوشبو ہوتی ہے جس کے شوق نے یہاں مٹی کا عطر ایجاد کر دیا۔ غرض اس ضرورت نے آبخوروں کو باقی رکھا جن میں طرح طرح کی نقاشیں پیدا کی گئیں ایسے نازک۔ ہلکے۔ اور سبک آبخورے

تصانیف مصور عم علامہ اشرف بخیری دھکو

اللہ تبارک و تعالیٰ اس علامہ کو جزائے خیر دے جس نے تعلیمی و تربیتی سہولت کے لئے ایک بے پناہ خزانہ آؤ راہ باب اور روشنیار کا لکھا ہے ان کو اگر خاتونیں غور سے پڑھیں گی اور اپنی اصلاح کر لیں گی علاوہ متفائلین کے خوش رکھنے کے عاقبت کی بھی فلاح پائیں گی +
 ہر دوں کو پڑھنا ہی ہر سے خیال میں ضروری ہے خواہ کسی عمر کے ہی کیوں نہ ہوں۔ بھلا
 جن کو پڑھنے سے ایک ایسا ذریعہ آجائے کہ اپنے گھر کو اپنی زندگی کو نبوہ بہشت

بیابان ان کو آؤر کیا جاسکتا ہے۔ آگے بایا اختیار بہت مختار

صبح زندگی شام زندگی شربتِ ندری

پیرایہ میں وہ تمام باتیں بیان کر دی گئی ہیں جن کی پیدائش سے بیکر وفات تک ضرورت پڑتی ہے صبح زندگی میں شربت کے بچپن کا زمانہ دکھا کر پیدایا گیا ہے کہ پیدائش سے شادی تک بچپن کی تعلیم و تربیت کیونکر کرنی چاہئے پھر شام زندگی اس میں سسرال کے زمانہ کے بچپن یا گیا ہے کہ سعید نکاحیاں سیکھنے و نکلنے کے بعد بھی خوش رہ سکیں قیمت
 شربتِ ندری اس میں موت کے بعد کا بیان ہے اور عالم بالا کا حال ہے

نوحہ زندگی کی بیوہ عورت کی زندگی آؤر ایک پردہ وقت کے پیرایہ میں قیمت ۱۲

مجددہ تعلیم یافتہ عورتوں پر وقت اوقفت اسی ناگفتہ بہ حالت کا خاکہ

مغربی مغرب مغربی تمدن کے بچوں کا انکشاف کوراہ تعلیم ہر رنگ کے تقاضا

دبچپ قیمت کے پیرایہ میں قیمت
 شربتِ ندری کا زمانے کی کیفیت عالم اول کی سیر قابل دید کتاب قیمت چھ آنے

عروسِ کربلا اگر بلا کے تاریخی واقعات شہادت

شہر عری ناول غارۃ کربلا کی طرف پرت قیمت
 انگوٹھی کا راز ایک نہایت پردہ دبچپ

ناول قیمت صرف آٹھ آنے

۸

مہرِ ناکا جانندہ مصور عم مولانا اشرف بخیری

دعویٰ اس کتاب کی مقبولیت اس سے ہی ظاہر ہو سکتی ہے کہ پہلی بار پچھلے ہی اتنی جلد میں ہوئی کہ چھ ماہ کے اندر اندر دوسری مرتبہ طبع کرانے کی دلت اضافی پڑی۔ اب پھر ضروری ہی جلد میں جلد طلب فرمائیے یہ کتاب تربیت سہولت کے لئے ایک نئی آؤر اضافہ ہے (میں) آفتاب مشرق احمد قندلانی کا اسلام

مسلمانوں کے دشمن اور بھروسے و محیرہ شہروں پر قبضہ کرنے آؤر اسلام کی اشاعت کے لئے جو

عظیم اشیانہ فرمایاں گی ہیں ان کا ذکر آؤر یہ دردناک پیرائے میں جو مصور عم علامہ اشرف بخیری کا عقلموں اچھا ہے ایک مسلمان مایا اور مسلمان

عالیوں کی موت ان کے مصائب دیکھئے اور سنی

میں پچھلے ایک سید کا اسلام پر رشدا ہو کر مسلمان

ہوں۔ قید کیا جانا اور قید میں کے کشموروں پر سے

کرائے جاسکے یہ بھی اسلام سے سربانی نہ کرنا اس

کتاب میں مدغم ہے جو سنی اسلامی جمیعت اسلامی

عدل اسلامی کا نمونہ آپ کو اس کتاب کے مطالعہ

سے ملے گا۔ دوبارہ پڑھیئے اور قریب الاختتام

کا دعائی چھائی مسروق نہایت دیدہ زیبہ

مجموعہ خدو و ملاسماؤں کی جاتیادوں کا

خبر ناک فتح اسلامی جوش آؤر سلف صاحبین

کی محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ عیسائی راہوں

کی شرمناک کارروائیوں کا آئینہ نہایت ہی پر

درد و دبچپ ناول بھی ناول قیمت صرف

۸

تبرکات آزاد

عروستان کے ۴۰۰ الفیلس لکھنا کے شکستہ
 اور ملش۔ پوتان کے ہومر فارس کے فردوسی اور
 ہندوستان کے علامہ ابو الفضل کے ہواشیشی العلماء
 مولانا مولوی محمد حسین صاحب آزاد دہلوی
 کی بیش بہا تصانیف طبع جدید
 لنگارستان فارس لکھنے فارسی زبان کے
 فارسی زبان کی عمدہ ترین قیوں کو ان کے کلام کے
 ساتھ ساتھ مؤلفانہ طرز سے ہوئے اب دہا لکھ
 کے لفظوں میں اور کیا ہے۔ خدا سے سخن رنانہ
 رود کی سے بیکر خان آزاد ناک کے حالات سے
 لنگارستان کو سجا یا ہے۔ نہایت خوشخط کا قلم
 اعلیٰ درجہ کا دلائی قیمت فیصلہ صرف ۱۲۰
 دربار اکبری شہنشاہ ہند جلال الدین
 تاجی افسانہ وچسب حالات۔ رزم ہوم شاد کا
 وغم۔ ہندو مسلمانوں کا ملاپ ۲۰۰۰ کی پری
 تقطیع (۸۰۰) صفحوں کی خدمات کا قلم نہایت
 قیمتی لکھائی چھپائی عمدہ قیمت فیصلہ
 آب حیات شہنشاہ شہرے اور دہلی سولج
 بعد ترمیوں کا جاں ہے مشرقی شاعری کی
 آخری جھلک اور آخری بہار کا دلفریب اور
 دلنور افسانہ ہے حجم ۲۰۰ صفحات لکھائی
 پیمائی کا قلم بہت عمدہ قیمت صرف ۱۲۰
 سپر ایران ہندوستان اور پنجاب سے
 نکلا افسانہ اور ایران ملک تحقیقی کا داس
 بچھا دیا تھا وہاں سے واپس آنے کے بعد لکھے
 سفر کے حالات مولانا نے خود بیان فرمائے ہیں
 اس میں دانی سے بیکر پرست تک روشنی
 دانی ہے قیمت فیصلہ دودھ ہے
 سخندان فارس فارسی زبان کی ایک نیک
 کے مقابلہ سے قوموں کے باہمی رشتوں کے سے بچو
 ہر لکھنے لکھے ہیں۔ نذر۔ پہلوی۔ دوی۔ شکستہ
 کے افسانہ کا مقابلہ کر کے تاریخی نتائج نکالے ہیں
 لنگارستان فارس کے ساتھ ساتھ اسکا ہونا ضروری
 ہے حجم ۲۰۰ صفحات قیمت صرف ۱۲۰

جو ہر قدم امت آج سے چاس برس پہلے
 کی کیا حالت تھی اور اب کیا ہے نہایت
 سلیقہ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے
 طوقان حیات مسلمانوں کو تیار کرنے
 والی رسوم فقیر کی اصلاح ایک ہر سوڑ وچسب
 قیمت کے ہر ایک میں قیمت صرف ۱۰۰
 موزوں کو ترمیم سے موزوں کر چکی طاقت
 ایک ہر سوڑ وچسب انگیز قلم کے ہر ایک میں ۸
 تاہم غیبی آزاد کے متناظرہ واسباب پچھلے
 مسلمانوں کے قابل رشک کا نامے قیمت ۸
 لڑکوں کی انشا تعلیم دینے والی اور کار
 آدیا میں سکھانے والی کتاب پیادہ زبان
 میں قیمت بارہ آنے
 محرم افرونی اعظم کے عہد میں مسلمانوں
 کا آگے بڑھنے کا نامے خرمندان ایران کا
 سرور و شاد بادی جوش و خروش کے جذبات
 لکھنے قیمت صرف ایک روپیہ چار آنے
 منازل سائرہ مولانا ارشد کی ابتدائی
 دردناک وچسب رگدشت لڑکوں کے لئے
 عمدہ کتاب قیمت صرف ایک روپیہ
 شجوک حضرت دولت کی طبع سے بے سوچے سمجھے
 لڑکوں کا نکل کر دینے کے خوفناک
 نتائج ہر درد و ہر سوڑ وستان قیمت صرف ۱۰
 گوہر مقصود کا مجموعہ قیمت صرف ۱۰
 سوکن کا جلاپا نکاح ثانی کے مقرر نتائج
 زودہ لڑکی کی دردناک سرگزشت قیمت ۱۰
 در شہوار ناژندان اور ایران وستان
 کی ہولناک جنگوں کا نقشہ عشق و محبت کی
 چاشنی لئے ہوئے قیمت صرف ۱۰
 جوہر عصمت خاوندوں کو فاداری اور
 بیوہ کو سبقت سکھانے والی
 ہر درد وچسب کتاب قیمت صرف ۱۰
 فسانہ سعید باب کاظم قیمت ۱۰
 رویداد فتن قیمت صرف چار آنے
 شب زندگی حصہ دوم قیمت صرف ۱۰

سکھنے کا پتہ جو۔ ایس عید الرحمن شہید اینڈ برادر س ناچران کتب لاءری ورو اور۔ لاہور

جانورستان

مولانا نے یہ کتاب جانوروں کے ظاہر و باطن پر لکھی ہے جس میں دو تہوں پر قدوں پر تہوں پر غرضیکہ سب کو دیکھنے پانے اور سمجھانے کے طریقے زبانت بیاری زبان میں تحریر فرمائے ہیں ۱۲

آموزگار فارسی

آقاسی زبان راجو خان نے لکھا ہے اس کتاب نے دانی اس سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ہے ایک ایک مضمون مکمل سیکھنے والا فائدہ مند ہے اس میں سب اس میں جمع ہیں اس کے پڑھنے کے بعد شخص بے تکلف فارسی بول سکتا ہے بہت صرف بارہ آگے ۱۲

ذکرہ عالمیہ

مولانا نے یہ کتاب ذکرہ عالمیہ لکھا ہے شروع میں حضرت مولانا خاں نے اس میں نظامی صاحب دیکھا ہے اس میں شامل ہے بہت سے تصانیف آگے ۱۲

کامیاب عربیہ

تاریخی مقبول بہت آگے ۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

مقامیہ

۱۲

محو وظائف : نہایت سترک اور موثر وظائف اور دعاؤ کا مجموعہ

محو فوائد جیم : ۸۸ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

نوی گیت : بہت سی دھوپ اور بارشیں

کے قابل جیم : ۱۵ سو فیصد قیمت ۵

الفاظ : ایک قیمت سے تیز فہمائت مستورات

الفاظ کے پڑھنے کے قابل قیمت ۲۷

آداب ملاقات : اس کتاب میں یہ بتایا گیا

ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرنا چاہیے

اور کس طرح سے دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے

یہ کتاب بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

چند روپے ہے۔ یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اس کی قیمت صرف ۱۵

عقیدہ جیم : ایک کفایت شعاری بی بی کے

جوہری بنادیا جیم : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

شخصیت : ۱۵ سو فیصد قیمت صرف ۲۷

سلیکے کا پتہ :۔ البین عبد الرحمن رشید اینڈ برادر بس تاج محل کراچی ۷۵۰۰۰

تو ہر شے کے ساتھ اس کا ایک بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے ہر ایک میں گونا گونا گویا چیزیں سے قطعی ایک ایک کی سیسی اور پکائی مذاق کا اور ادا کیا گیا ہے ہوں تو یہ دراصل ایک ہی شے بہت صرف ایک ہی شے کا بہت زیادہ اضافہ ہے اور اس کا دل میں ہونا اور اس پر تار ہے قیمت ۱۰۰

تصنیف علامہ ڈاکٹر محمد اقبال

بہار مشرق (دینان فارسی) در جواب دوا
شاعر الہادی کو کہنے بلا جملہ جملہ صرف کتب
مشنوی ہر از خودی (خود داری کے سبب
مناجات کے لئے خود داری کی تعلیم بہت

روز بخودی

خود داری کی دو معنی منزل
انفرادی خود داری کے لئے
قومی خود داری کی تعلیم ہر دو یکجا قیمت ۱۰۰

تصحیح اور شاعر کی حالت کا قصہ اور آئینہ

کے لئے امید بہت قیمت صرف ۲۰
نالہ فیم (ایک لافارٹ کے کی قیمت ۲۰

فریاد امت

سرو کائنات کے حضور
کامل ترانہ کی ہے قیمت صرف ۲۰

اکبری اقبال

جناب اکبر کے رنگ ہیں عکاس
شکوہ (مناجات جاہل نہاد لکھا میں دو عالم
کائنات کو اپنے خدا سے مقبول) ایک دل آویز
نار کے ساتھ کی ہیں قیمت صرف ۲۰

جواب شکوہ

بارگاہ ایزدی سے ان کائنات
کا جواب قیمت صرف چار آگے ۱۰۰

خضر راہ

وہ نظم جو انجمن حمایت اسلام کے
پڑی گئی قیمت صرف چار آگے ۱۰۰

نصویر درد

وہ معرکہ الاراء و انظار جو انجمن
کوی دروکی تصویر ہے ۱۰۰

طلوع اسلام

انجمن حمایت اسلام کے
پڑی گئی قیمت چار آگے ۱۰۰

بلال

حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ پر ایک
انظم قیمت صرف دو آگے ۲۰

تحقیق السمع

اصطفیٰ خواجہ عباد اللہ صاحب
اختری کے زیر طبع ۱۰۰

تصنیف علامہ شبلی نعمانی مرحوم
حضرت ابی مسلم حضرت اول قسم دوم جلد ۱
تصنیف سوم جلد ۲ حضرت اول جلد دوم قسم اول
قیمت ۱۰۰

تصنیف علامہ شبلی نعمانی مرحوم

حضرت ابی مسلم حضرت اول قسم دوم جلد ۱
تصنیف سوم جلد ۲ حضرت اول جلد دوم قسم اول
قیمت ۱۰۰

الفروق

حضرت فاروقی اعظم کی لایف
اور ان کا ہر حکومت قیمت
صرف دو روپے ۱۰۰

علم الکلام

کتابوں کے علم کلام کی تاریخ
اور غیرہ مطبوعہ فاروق قیمت ۱۰۰

الغزالی

امام غزالی کی سوانح عمری اور ان
کا فلسفہ قیمت صرف ۱۰۰

موازنہ انیس و دہر

قیمت ۱۰۰

المأمون

امام مأمون کی حالات قیمت صرف ۱۰۰

مشنوی صبح امید

اردو قیمت صرف ۱۰۰

میرۃ النعمان

یہ کتاب علامہ مرحوم نے
فرمائی ہے۔ آفر کز دوزخ یعنی ندم بہ سنانوں
کو امام اعظم اور ان کے نامور اور ممتاز شاگرد
کے حالات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ دیکھئے ہی
یہ کتاب مختلف مطالعے کے چھاپ کر ایسی
ردی کر دی تھی کہ دیکھ کر دماغ پریشان ہو جاتا
تھا۔ ہم نے اس کتاب کی رہنمائی اور تقریری
سے قیمت کی اور اس پر حاشیہ بھی تحریر کئے
آورد و قسم کے کاغذ پر چھپوائی قیمت اول ۱۰۰
قسم دوم ۱۰۰

نصیحت بن خواجہ محمد عبداللہ صناختری

تاریخ کو دیکھ کر بنانا آخر صاحب کا حمت ہے
تاریخ و تاریخ و تاریخ حافط قیمت ۱۰۰

مشق قیمت

۱۰۰

مشاہیر اسلام

قیمت ۱۰۰

صمدی

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

قیمت ۱۰۰

حضرت زبید

شعر العجم اول شاعری کی حقیقت فارسی
شعر عجم حصہ شاعری کا آغاز۔ قدما کا

دور قیامت صرف تین روپے
شعر العجم دوم شعر لکھنے کے واسطے

شعر العجم سوم شعر لکھنے میں ترقی قیامت
دور دوپے آٹھ آٹھ آٹھ

شعر العجم چہارم فارسی شاعری پر دیو
قیامت صرف
شعر العجم پنجم فلسفیانہ صوفیانہ اور

قیامت صرف دور دوپے
بیت شنی پندرہ ملی تاریخی مضامین کا

مقالہ شنی مجموعہ قیامت صرف
مضامین عالمگیر شہنشاہ اور کتاب تربیت

عالمگیر پر اعتراضات اور ان کے جوابات ۱۲
وشم گل قیامت صرف چار آٹھ

مکاتیب شنی مولانا مرحوم کے خطوط کا
مجموعہ ملی۔ قوی۔ اخلاقی

ادبی معلومات کا خزانہ ہے جلد اول قیامت
صرف پھر جلد دوم قیامت صرف
مجموعہ کلام شنی اولہ و مہمات اسطے کتاب

سوانح مولانا مرحوم مولانا مرحوم کے حالات و
سوانح مولانا مرحوم ان کے دیوان و شتوی

پر دیو قیامت دور دوپے
کلیات شنی فارسی مجموعہ قصائد و غزلیات

قیامت صرف دور دوپے
تصنیف مولانا سلیمان صماندی

ارض القرآن جلد اول امتانات کا چہرہ
اور اقوام قرآن میں سے عابد و شہید پرچم۔ سیا۔

اصحاب نبیل کی تاریخ مد نقشہ مقامات عرب
قیامت صرف دور دوپے
ارض القرآن جلد دوم ابراہیمی عربوں کی

کی تجارت زبان و ترجمہ پر تفصیلی مباحث
۲۵ صفحات قیامت صرف
ارض القرآن جلد سوم ابراہیمی عربوں کی

کرسا بل بل سنت و الجماعت ہندو
اہل سنت و الجماعت کے اصولی خیالات کی تحقیق

نہایت وضاحت سے کی گئی ہے قیمت ۸
نجات ہریدہ چار ہزار چھ ہندو عربی الفا

کی وکشنری قیمت صرف ایک روپیہ
سیرۃ عائشہ زندگی قیامت صرف
چیناٹ مالک امام مالک کی سوانح

اور موطا مالک پر تبصرہ قیامت
ربا در عواید اسلام قیامت
تصنیف مولانا مولوی عبد السلام ندوی

اسوۃ اصحابہ جلد اول صحابہ کرام کے
عقائد۔ عبادات۔ اخلاق اور معاشرت کی

تصویر اور قرون اولی کے اسلام کا کلی خاکہ
صفحات ۲۵۰ تصنیفات قیامت صرف
اسوۃ صحابہ حصہ دوم صحابہ کرام کے

سیاسی انتظامی اور علمی کارناموں کی تفصیل
صفحات ۵۰ تصنیفات قیامت صرف
سیرۃ طہرین عبد العزیز سوانح عمری اور

ان کے عہد حکومت کے تمام علمی نامی نامی اور
سیاسی کارناموں اور ان کے عہد انہ اعمال

کی تصویر قیامت صرف
تصنیف مولانا خاں حالی مرحوم

جیات سنوہری قیامت صرف
مجموعہ نظم حالی پھر مسکین حالی قیامت ۸

مسکین حالی ایکٹ ایڈیشن قیامت
شکوہ ہندو قیامت ۲۴ شتوی حقوق اولاد ۲

بیوہ کی مناجات قیامت صرف
تخلیۃ الاخوان ۲۴ یادگار غالب
پیموٹ اور ایکے کا مشاعرہ قیامت ۲

چپ کی وار قیامت دیوان حالی قیامت
مقدمہ دیوان حالی قیامت صرف
نصیب اور انصاف قیامت صرف
رباعیا عمر حیا مع تذکرہ حیا مطبوعہ

البراکہ خلیفہ دیوان الرشید عباسی کے
مؤمل سوانح عمری قابل دید کتاب ہے۔

قیامت صرف تین روپے آٹھ آٹھ
رباعیا عمر حیا مع تذکرہ حیا مطبوعہ

اردو زبان کی تجارتی انسائیکلو پیڈیا

یہ روزگاروں کو ہمہ گیر دور کا زمرہ ہے۔ آؤ ملک سے افلاس و تنگ دستی کی مصیبت دور کرنے اور نئی نسلوں کو تجارتی تعلیم دینے کے لئے نظامیہ ادارا لا بہت محنت دینی کی مفید عام کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ جس کے باج میں نئے تجارت کی پہلی تجارت کی دوسری تجارت کی تیسری۔ تجارت کی چوتھی۔ تجارت کی پانچویں کے نام سے خلائع ہو چکے ہیں۔

پہلی میں جن سے ہندوستانی عوام ناواقف ہیں۔

تجارت کی پہلی

تجارت کی چوتھی

تجارت کی پانچویں

تجارت کی چھٹی

تجارت کی ساتویں

تجارت کی آٹھویں

تجارت کی نو

تجارت کی دس

تجارت کی اسی

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی پہلی

تجارت کی چوتھی

تجارت کی پانچویں

تجارت کی چھٹی

تجارت کی ساتویں

تجارت کی آٹھویں

تجارت کی نو

تجارت کی دس

تجارت کی اسی

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

تجارت کی سو

فہرست و کتابیں متعلقہ دوکان ابن عبد البر شہید ابن عبد البر از رزناجران کتب لوہاری دروازہ کلاہور

نظا۔ ہم نے اس کی نہایت عرق ریزی سے محنت کی اور
اس پر حاشیہ بھی تحریر کئے اور دو ہفتہ کے کاغذ پر چھپوا
نہیں اول دور دہے (مطلوع فجر دوم) (پہلی اب آب
اس کتاب کو مشکو ایس اور ملاحظہ فرمائیں۔ چھپائی
عدت اور خرید کی داہمی اس طرح ہی مل سکتی ہے
مستقیل اسلام کہ پرویسر و امیری۔ جو
دنیا میں رہا۔ اور سیاسی و دیگر بھی معلومات سے مستفید
ہو کر ایک حرکت آراء تصنیف مغربی بہر تن اور مشرقی
مالک شافعی کی۔ اس کا مسٹر ظفر عمر صاحبی نے
(علیگ) شریف بنی چھتری و بہرام کی گرفتاری نے
نہایت مقبول ترجمہ فرمایا اور حاشیہ بھی لکھے۔ یہ
دوسرا ایڈیشن ہے۔ اسلام کی آئندہ حالت مغربی
نقطہ نظر سے دیکھنا ہو تو اس کو ملاحظہ فرمائیے آج
کل اس کا مطالعہ نہایت فائدہ بخش ہے۔
قیمت صرف ایک روپیہ پانچ آنے۔ (دھڑ)
ذکر فتح اندلس کتاب نایاب مبنی حالات
محمد بن عبد الرحمن صکار و قیسر حیدر آباد دکن نے ترجمہ
کر دیا اور اصل متن عربی کو بھی منسلک کر دیا قابل
دید مختصر تاریخ قیمت بارہ آنے۔ ۱۲۰۰
حقیقہ عربی صرف و نحو میں۔ اردو کتابک المل
حقیقہ کی تشریح اور توضیح جو مصنف نے
اس کتاب میں فرمائی۔ بڑی بڑی کتابوں میں بھی
یکجا نہ پائی جائے گی۔ نادرا ان وجود اور قابل قدر
کتاب ہے قیمت صرف چھ آنے۔ ۶۰۰
مضامین شریعہ علامہ مشرک تھوئی نے اول
خبرات کو مجھ دیا واللہ منیع المسلمین افسوس
اور دنیا میں کوس لمن الملک ابوم درست طور پر
بجا دیا۔ لیکن افسوس جو قدر کر کے والی چیز تھی۔
جس سے فائدہ اٹھا کر مشرور ادیب اور نامور
مصنف بن جائیں اس کی طرف اردو دنیا سے
توجہ نہ کی۔ علامہ کی اصل جو ہر مرتبہ تصنیف خدایا
کئے جو نگار کے ذریعہ وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے
(اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے شائع ہوتے رہیں گے)
یہ ایسی چیز تھی کہ قابل نگاہیں مستحق نہیں کہ اگر

سیرۃ احمدی یعنی حضور و علم
رحمۃ اللعالمین
کی سوانح عمری اس کتاب میں حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام کی سوانح عمری کے علاوہ زونج
وادلا کا ذکر بھی ہے حضور کے طبی عادات اور
صلوات۔ حضور کی اولاد اور اس کی فلاسفی۔ نبوت
اور خیرات اور ان کی فلاسفی تکثیر ازواج۔ طلاق و نکاح
اسلام مذہب کی صفات۔ مخفیات ہے ان عنوانات پر
تفصیلاً بطورہ مجملہ باب قائم کر کے بحث کی ہے۔
جو اسی کتاب کی خصوصیات سے نہایت دیدار و زیب
آباد اور طباعت الیہ کا عمدتین طرح کا محاکر
قیمت درجہ اول پن روپے (کے) درجہ دوم
درجہ سوم روپے (کے) لکھی گئی ہے۔ عاشقان حضور کے
قابل مطالعہ سے جلدی طلب فرمائیے تاکہ وہ مسر
الہی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔
مختصر تاریخ اسلامی جہاد آج تک
اسی نام پر نامی گئی ہیں مگر افسوس ان ناموں سے
ہمارے بچے مستفید اس لئے نہ ہو سکے کہ ان کی
عماریں دقیق اور انفاظ شکل ہیں۔ اس کو ضروری
ہے کہ ایسی آسان عام فہم تاریخ لکھی جائے جس کو
بچے کی فائدہ اٹھا سکیں۔ لہذا ہم نے یہ سلسلہ ترقی
تاریخ اسلامی کا شائع کیا ہے جس سے مسلمان بچوں کو
اور خاص کر لڑکیوں کو ایک مختصر تاریخ کے آباؤ اجداد
کی تاریخ کا معلوم ہو جائے اور ان کو سوتی بتواتر
ان کے لئے یہ کتابیں تاریخ اسلامی کا بنیادی پتھر
بن سکیں گی۔ مولانا سید سلیمان صاحب نے اس
کتاب کے مقدمہ ہونے کی اہمیت معارف میں پڑ
زور ناچاہتے ہیں شمس احمد اول دور و پیر چار آنے
دوم دوم دوم سوم
سیرۃ النعمان مصنف علامہ شبلی نعمانی
مرحوم نے اعلیٰ درجہ کی تصنیف فرمائی ہے۔ اقام
کر وڑوں حقیقیہ حبیب مسلمانوں کو امام اعظم اور ان
کے نامور ائمہ ممتاز شہداء کے حالات اور مسائل
سے آگاہ کیا۔ دیکھتے ہی یہ کتاب خالص مطالعہ چھاپ
کر ایسی ردی کر دی تھی کہ دیکھ کر دل پریشان ہوتا

ان کو یہ مرتب اور معنوں پر کر مل جائیں تو تکرار ہو کر
 ہر کتاب میں ایسی قابل ہستیوں کی خواہش کو پورا
 کر کے لئے علامہ موصوف کو تکلیف دی تو
 انہوں نے مہربانی فرمائی اور مہری التماس کو مشرف
 قبولیت بخش کر علیحدہ علیحدہ عنوانوں سے بیان
 کو مرتب فرما دیا۔ جسکے حصص کر کے بیٹے طبع کرانا
 شروع کر دیا ہے جن میں سے عاشقانہ و شاعرانہ
 مضامین کے تین حصے چھپ کر تیار ہو گئے ہیں۔
 اور تاریخی و جغرافی مضامین کے دو حصے ان میں سے
 ہی ہندوستان میں مشرقی تمدن بصورت حصہ
 سوم (تیمت) اور عاشقانہ و شاعرانہ مضامین حصہ
 اول قیمت دوم روپے آٹھ آنے (دو روپے) ابھی حصہ
 دوم قیمت دوم حصہ سوم آغاز و اختتام سال
 قیمت (تیمت) تاریخی و جغرافی مضامین حصہ اول۔
 قیمت دوم حصہ دوم دور روپے آٹھ آنے (دو روپے)

جلد دیگر از ۱۸۸۷ء تا ۱۸۸۸ء

ہونے کے علامہ شرمندہ ظلمہ کے کتب خانہ میں
 بھی ممکن نہ تھی بیٹے اسکو طبع کر دیا ہے۔ یہ نوٹری
 جلدیں طبع کرانی ہیں اسلئے جلد طلب فرمائیں
 قیمت ایک روپیہ چار آنے (دو روپے)

جلد دیگر از ۱۸۸۹ء تا ۱۸۹۰ء

اس کتاب میں نے اس لئے طبع کر دیا ہے۔ کہ یہ
 سخت نایاب ہو گئی تھی قیمت صرف (دو روپے)
 آگیا ہے و مشاہیر شعلے ہند
 پانچ زوادی کے کلام کا انتخاب لا جواب ہے
 اور وہی مسلم استاد آزاد مرحوم کا کیا ہوا نہایت
 خوش خط شعر ترجمہ لکھے ہوئے۔ جلی قلم معلوم ہوا
 ہے کہ شہرت سے کسی ہوتی فلمی کتاب سامنے
 رہی ہے۔ مولانا کا فوٹو بھی شامل ہے علامہ مشرف
 لکھنوی نے جو اس کتاب کی نسبت تحریر فرمایا
 ہے وہ ابتداء میں منسلک کر دیا ہے باوجود ان
 تمام خوبیوں کے قیمت صرف (دو روپے)

سمرنا کا جاننامہ

راشد انجیری دہلوی اس
 کتاب کی متبوعیت اس سے ظاہر ہو سکتی ہے
 کہ پہلی بار چھپنے ہی اتنی جلد رقم ہوئی کہ چھ ماہ کے
 اندر اندر دوسری دفع طبع کرانے کی دقت اٹھائی
 پڑی اب پھر تیسری سی جلدیں ہیں جلد طلب
 فرمائیے۔ یہ کتاب تربیت انہوں کے لئے ایک

سبق آموز اضافہ ہے قیمت ایک روپیہ چار آنے (دو روپے)

آفتاب مشرق

عہد صدیقی کا اسلام۔
 جنگی کارنامے مسلمانوں نے و مشرق اور مصر وغیرہ
 شہروں پر قبضہ کرنے اور اسلام کی اشاعت کے
 لئے جو عظیم الشان قربانیاں کی ہیں ان کا ذکر اور
 ایسے دردناک پیرائے میں جو مصور رقم علامہ اشرف
 انجیری کا مخصوص ایجاد ہے ایک مسلمان مجاہد
 اور مسلمان خاتون کی موت ان کے مصائب
 دیکھنے اور سبق حاصل کیجئے۔ ایک سید کا اسلام
 پر شہید ہونا۔ مسلمان ہونا۔ قید کرنا جانا۔ اور
 قیدوں کے کنگوروں پر سے گرانے جانے پر بھی
 اسلام سے مرتبائی نہ کرنا۔ اس کتاب میں مزوم
 ہے۔ جوش اسلامی حیرت اسلامی۔ عدل اسلامی
 کا نمونہ ایک کو اس کتاب کے مطالعہ سے ملے گا۔
 دوبارہ چھپی ہے اور قیمت (دو روپے) چھپائی۔

رہنما قانون

کھائی سرورق نہایت دیدہ زیب قیمت (دو روپے)
 رہنما قانون اہل حق و سبیل کا رہنما
 و کلا کے لئے نئی کتاب طبع ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن
 ہنشی صاحبان جن کو کم دماغ سواری نہیں کرنی
 پڑتی ان کے لئے ایک کتاب کی نہ ہو سکتی اسلئے
 کی بات ہے۔ یہ کتاب ہنشی صاحبان کے لئے مخصوص
 اور بغیر ایض نویسوں بنائوں۔ ساہوکاروں وغیرہ
 وغیرہ کے لئے عموماً مفید ہے اس کتاب میں
 قانون مروجہ ہند کو نہایت آسان عام فہم زبان
 میں بیان کیا ہے ناظرین متذکر ہوں اور قانونی
 الجھاؤں سے خلاص حاصل کریں قیمت (دو روپے)

تضیقا مسر طفر عمر صابی

نسیا جعفری (پسندیدہ ناول قیمت (دو روپے)

بہم کی گرفتاری

بہم کی گرفتاری (بہم کی گرفتاری کے ہیرو بہم
 کے حیرت انگیز کارنامے
 حصہ دوم قیمت ایک روپیہ چار آنے (دو روپے)

چوروں کا کلاب

دل بہلانے اور چوروں کے
 خطرات سے بچنے اور طفلانہ نیکانہ و خزانہ علم
 لیسرین (لیکچر) پولیس کے لئے ہر زبان میں چھپا
 پوچھنا ہے قیمت صرف آٹھ آنے (دو روپے)

مستقبل اسلام

مستقبل اسلام ترجمہ قیمت صرف (دو روپے)

محاصرہ دہلی کے خطوط اس میں دو

کئے گئے ہیں جو انگریزی اخباروں نے محاصرہ دہلی کے مورخوں سے اخباران پنجاب کو قدر کی پروا کیلئے طور پر بھیجے تھے قیمت صرف ۱۰۰۰

دہلی کے گرفتار شدہ خطوط

اس میں وہ خبر خط و کتابت درج ہے جو قدرہ کرتے والوں اور بہادر شاہ کے درمیان ہوئی تھی قیمت صرف ایک روپیہ چار آنے ...

دہلی کے اخبار کے اخبارات کے

وہ مضامین نقل کئے گئے ہیں جن پر الزام لگایا گیا تھا کہ قدر کی آگ ان سے بھڑکی قیمت ۱۰۰۰

ہندوستان کا مقدمہ اس میں اس مقدمہ کی کیفیت ہے جو

انگریزی حکومت نے دہلی کے آخری بادشاہ بہادر شاہ غازی پر قائم کیا تھا۔ بادشاہ کا پورا

اور مصفا کی شہادتیں اور خواجہ حسن نظامی کا ویبا چہ دیکھنے کے لائق ہے قیمت ۱۰۰۰

عالم کا روزنامہ دہلی اس میں وہ افشاں

و معروف شاعر اقبال نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دوستوں کو کہہ کر بھیجا تھا نہایت

رد و تاک اور معتبر قیمت بارہ آنے ...

دہلی کی جان کنی قدر کا پورا تاریخی بیان

پیشیاں کھائیں قیمت صرف ۱۰۰۰۰۰

فاطمی عونت سلام اپنی فاطمہ اور صوفیہ

اسلام کے لئے جو حیرت انگیز اور مخفی طریقہ اختیار کیا ان کا مفصل تاریخی بیان اسلام کے بزرگ مشیر

بھیلائے جانے کی تردید قیمت صرف ۱۰۰۰

گیا روپ نامہ حضرت عونت پاک کے

بیان بطرز جدید قیمت صرف ۱۰۰۰۰۰

ہیوی کی تعلیم شادی شدہ عورتوں کی

ہیوی کی تربیت ہیوی کی تعلیم کا دورہ

اولاد کی شادی ہیوی کی تعلیم کا تیسرا حصہ

قیمت صرف ایک روپیہ ...

بچوں کی کہانیاں سنیق آموز کہانیوں کا

مجموعہ بالعموم قیمت صرف دس آنے ...

جگ بیتی درد و غم کے چھوٹے چھوٹے پیر

اتالیق خطوط تولیسی دوحصہ میں پہلے حصہ

میں خواجہ صاحب کے آسان خطوط اور خط لکھنے کے

امثل ہیں دوسرے حصہ میں نامور مسلمانوں کے

خطوط جنکے دیکھنے اور پڑھنے سے جدید طرز کے

خطوط اور پڑھنے کی مشق ہوتی ہے قیمت ۱۰۰۰

مجموعہ خطوط حسن نظامی یہ اتالیق خطوط

قیمت صرف بارہ آنے ...

رسول کی عید رسول مقبول کے حالات

وخصائص اور اخلاق و عادات کے متعلق عام فہم

مقامین تشر و نظم کا مجموعہ قیمت صرف ۱۰۰۰

آپ بیتی حضرت مولانا خواجہ حسن نظامی صاحب

آپ بیتی کی خود نوشت سوانح عمری نہایت

دیکھ و سنیق آموز قیمت صرف ۱۰۰۰ (قیمت)

سینچر مہر فنی اعمال ضرب البحر حریف

البحر کے مختلف اعمال و طریق تلاوت کا مجموعہ اور

اسکے فیوض و برکات کا مفضل بیان قیمت ۱۰۰۰

امام الزمان کی آمد خواجہ صاحب کے ان

رسالوں کا خلاصہ جو شیخ ستوسی، فیضان ستوسی

اور کتاب الابرار وغیرہ ناموں سے شائع ہوئے

تھے بعض جدید پیشینگوئیوں کے اضافہ کے

ساتھ قیمت صرف بارہ آنے ...

لاہوتی آپ بیتی پہلے ہی یہ آپ بیتی جن

ہوتی تھی اب علیحدہ رسالہ کی شکل میں چھپی ہے

اس میں میرزا و معاذ کی کیفیت نفس انسانی

کے اس کا بعد خاک میں جلوہ گر ہونے سے قبل

دوبارہ کے حالات اسرار و روح کی سرگزشت

وغیرہ قیمت صرف دو آنے ...

مکتبہ کا پتہ - ایس عید الرحمن پبلیکیشنز برادر س تاجران کتب یو پاری دروازہ - لاہور

خدائی انکم ٹیکس

اسلامی مذکورہ کا عالم فہم فلسفہ قیامت ۱۰۰ ...
شیطان کا طوطا کی یہ عبرت انگیز اور
کہانی ہے جس میں مغربی تعلیم و تہذیب کی پریشانی
اور غریب عبرت کے تھارچ پیر اثر قصہ کے پیرایہ
پہن ظاہر کیے گئے ہیں قیمت صرف ۲۰ ...
قرون کے غیبی نوشتے کی ان پڑ سوز و غیر
جو خواجہ صاحب نے رسول مقبول اور اہلبیت
علیہ السلام کے مزاروں کے لئے تحریر فرمائے قیمت ۴۰ ...
کم تو موت کی دنیا کی عبرت کو کم کر کے آفر
برہایت عبرت انگیز آفر پرورد و مضامین کا مجموعہ
قیمت صرف ایک روپیہ ۱۰ ...
اسلام کا انجام کی علامہ لائق بکر کی
فلسفیانہ و لائل سے اسلام کے ایک انجام کا
ثبوت قیمت صرف چھ آٹے ۶ ...
سی پارہ اول کی خواجہ صاحب کے مستند
کا مجموعہ حدت بیان و نہایت تخیل کا قابل دید
خرچ اردو و انشا پر داری سیکھنے کا بہترین ذریعہ
قیمت صرف دو روپے ۱۰ ...
چکمال اور گدگدیاں ان پڑ سوز و غیر
مضامین کا مجموعہ جس میں ہنسی مذاق کے پیرایہ ہیں
منیہ باتوں آفر دینی لہجہ جوں کو نہایت دلکش
پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے قیمت صرف ۱۲ ...
شیخ سنوئی کی حتمہ اول مشہور کتاب ہے
تالیف ۶۰ ...
قرآن آسان قاعدہ کی یہ حضرت خواجہ
تکفیف ہے حجم بہ صفحہ بڑا سائز قیمت ۸ ...

تعلیم القرآن کا دوسرا حصہ

قرآن آسان قاعدہ پڑھنے کے بعد یہ دوسرا حصہ پڑھنا چاہئے اس
سلیس ترجمہ لکھا گیا ہے۔ اور ہر دعا کے ساتھ ایک لہجہ کی کسائی آیت کی نسبت لکھی گئی ہے
جس کو پڑھ کر بچہ کو وہ آیت حفظ ہو جاتی ہے۔ اور بات بات میں وہ آیت زبان پر آئے لکھی ہے
حضرت خواجہ صاحب نے اسکو پڑھنے پر اتر مل بیٹھے سے لکھا ہے۔ قیمت صرف ۱۸ ...

سیرت

اس میں شہر دہلی کی سیر اور شہر کے
یاد دہی پرانی عمارت کے متعلق ...
وہ سب کلمات و معنی ہیں قیمت صرف ۱۲ ...
اردو دعا پیش کی ہر موقع کے لئے مناسب
مجموعہ جو خواجہ صاحب نے خاص اوقات میں تحریر
فرمائی ہیں قیمت آٹھ آٹے ۸ ...
لڑائی کا گھر کی ان سب رسالوں کا مجموعہ
بہر وقت۔ بچہ تو بچا نہ کبھی کا میدان جنگ و غیر
ناموں سے شائع ہوئے گئے قیمت ۴ ...
تسکین حساس کی تصوف کے ابتدائی آفر
تشریح مصوفیوں کے مشہور اذکار و اشغال کا
بیان قیمت صرف آٹھ آٹے ۸ ...
اسرار کی ہر روز تصوف پر شیخ بہاء اللہ افندی
کے عجیب و غریب خیالات مع ترجمہ اردو ۶ ...
فلسفہ شہادت کی حضرت امام حسین
کی شہادت پر فلسفیانہ
بحث کی گئی ہے قیمت صرف ایک آٹہ ۱ ...
فرام قید ٹوٹنم کی ہر روز سنائے و آیت
قابل دید قیمت صرف دو آٹے ۲ ...
جہنمی خلا کی ہر روز سنائی کا چھٹا حصہ جو
گورنمنٹ اور خلافت
کو دعوت اسلام قیمت چار آٹے ۴ ...
سفر نامہ ہندوستان کی خواجہ صاحب کے
غیر کے وچھپ حالات مزارات بزرگان اور آغا
خان و امام شاہی غنی تحریکوں کے تذکرے ۱۲ ...
پسوں پرستم کی حضرت آفر صاحب کلام پر
جس ثابت شدہ ہے ان کو یہ وارنٹ کیا گیا ہے
اس کا تذکرہ ہے قیمت صرف دو آٹے ۲ ...

سیرت

اس میں شہر دہلی کی سیر اور شہر کے
یاد دہی پرانی عمارت کے متعلق ...
وہ سب کلمات و معنی ہیں قیمت صرف ۱۲ ...